

剛于菩薩摩訶薩要略宣說菩提心
月曼拏羅相金剛手當知諸佛無邊
功德入阿字等諸妙相時如水精月
淨光明相入已復從自性清淨明亮
智心出生變化作用事業即誦大明

微妙章句發菩提心大明曰

唵引冒提唧當一句母怛波二合捺夜引

弥二

復次頌曰

隨此出生大悲心 普攝衆生諸所作

一切善法悉周圓 一切煩惱皆不著

月曼拏羅左右中 菩提心月為第二

所有諸佛功德門 復入迦字等妙相

如是入已乃與諸法影像相應其相

云何

所謂

迦輕呼佉輕呼識輕呼如輕呼昂輕呼右輕呼踞輕呼惹輕呼鄭重呼

倪輕呼吒輕呼拏輕呼茶輕呼拏輕呼多輕呼他輕呼

捺輕呼陀輕呼那輕呼波輕呼頗輕呼末輕呼娑輕呼摩輕呼邪輕呼

囉羅嚩設沙薩訶乞叉合呼

此等文字即是菩提心月曼拏羅相

此曼拏羅所有法用行相次第如餘

教說

余時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊
大毗盧遮那如來右月曼拏羅中依
止而住作是白言世尊而此右月曼
拏羅中當云何入

余時世尊大毗盧遮那如來告金剛
手菩薩摩訶薩言金剛手當知金剛
杵即是金剛智能生諸佛勝功德聚
金剛杵者其相五股依法所成周而
復有光燄熾盛是光從彼普賢心出
爲堅固因起諸行相若入曼拏羅者
當觀自身即是五智金剛杵相作是
觀時誦此大明曰

唵

司

底瑟訖

二合

縛日囉

二合
一句

復次頌曰

佛於三阿僧祇劫

修成菩提最上行

歷位至登妙覺尊

皆由清淨無漏智

菩提妙月曼拏羅

最上清淨離諸垢

於中觀想智金剛

是即五智金剛杵

世尊大毗盧遮那如來作此所說謂

即表示執金剛者復次當想盡虛空

界周徧普聚而爲分量都成一大金

剛杵相然後行人觀想已身即金剛

杵廣略相應當觀想時誦此大明曰

唵

引縛日囉

二合

怛摩

二合

訖

引

欣

一句

復次頌曰

所有一切諸佛身

悉無對礙無依止

無生無作淨無瑕

是中無性等亦離

不斷不破亦不壞

法身無染本清淨

金剛堅固體出生

如來金剛身無上

尔時金剛手菩薩摩訶薩於世尊大

毗盧遮那如來右月曼拏羅中依止

住已作是白言世尊復云何觀彼金

剛杵

尔時世尊大毗盧遮那如來普徧觀

察諸如來已作如是言諦聽諸如來

我今宣說佛影像中觀影像相其相

云何所謂薩埵金剛相彼諸相具足

應當如是觀即佛影像相作是觀想

時誦此大明曰

唵

引

野他

引

薩哩縛

二合

怛他

引

誡多

引

句

塞怛

二合

他

引

欣

二

復次頌曰

所有諸佛身秘密

境界性智行亦然

以五相成正覺尊

諸佛成滿皆清淨

尔時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊

大毗盧遮那如來後月曼拏羅中依

止而住作是白言世尊云何是秘密
復云何是境界性智行等亦然

今時世尊大毗盧遮那如來稱讚金
剛手菩薩摩訶薩即說頌曰

善哉金剛大菩薩 善哉金剛聖妙寶

善哉金剛正法門 善哉金剛衆事業

善說此經秘密義 是即無上金剛乘

所有諸佛秘密門 大乘現證法皆攝

修成就時妙清淨 成佛果已獲妙樂

汝問秘密等云何 謂蓮華及金剛杵

此即如來大秘密 一切諸佛從是生

若能依法諦心觀 於剎那間得成佛

佛說秘密相經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說祕密相經卷中

釋

莫譯經書卷之三

後漢書

卷之三

尔時金剛手菩薩摩訶薩復白世尊
大毗盧遮那如來言世尊云何是金
剛杵復云何是蓮華

尔時世尊大毗盧遮那如來告金剛
手菩薩摩訶薩言金剛手一切如來
安住之智即金剛杵本部賢聖和合
相應是謂蓮華而被金剛杵住於蓮
華上由是出生一切如來彼諸如來
身即毗盧遮那如是作已然後乃從
金剛語言安布大明祕密文字

所謂

勃籠

二合

其字先於自心淨月曼拏羅中想安
住已然後想成大妙高山於其山上
想現是字其字復成金剛寶峯廣大
樓閣大摩尼寶所共莊嚴懸鈴珠寶
繒幡瓔珞微風吹動出和雅音如是
種種殊妙校飾吉祥勝上堪所稱讚
而彼樓閣一切如來所共安住於樓
閣中復想五股金剛杵輪廣略相應
即想其杵復成金剛薩埵大士影像

勝相具足身如月色現光明而復安
處月輪之上頂戴五佛殊妙寶冠金
剛相光燄瓔莊嚴左右皆現高舉之
相安住諸法本來無性大三昧邪真
實理中若情若器諸性自性以是二
種合為一相是故觀想已身成就金
剛薩埵如是觀已即此本尊等諸法
用然後施作今時金剛手菩薩摩訶
薩復於世尊大毗盧遮那如來前月
曼拏羅中依止而住作是自言世尊
云何是本尊

今時世尊大毗盧遮那如來為金剛
手菩薩摩訶薩次第宣說本尊等法
諸修瑜伽行者先當依法於自心月
曼拏羅中觀想吽字從是文字想出
普門巧業衆相大金剛杵作是觀時
當結密印其印先作金剛縛後散開
諸指作攝入勢成印誦此本心大明曰
縛日囉二合滿馱怛囉二合吒一句

誦是大明結是印已然後乃可結一
切印及作本尊等法乃至金剛阿吽
舍并鉤召等餘諸成就法從自身語
心金剛加持作用即得敬愛成就然

後乃結金剛阿吽舍印誦彼心明其明所謂

惡入

由是心明普徧攝入本尊等法乃至諸餘成就之法悉得善友敬愛而住其金剛阿吽舍印者先作金剛掌次作金剛縛後結金剛阿吽舍印金剛掌者堅實掌心諸指不縛而復緊密成金剛掌即轉此掌善結其縛成金剛縛復開此縛作金剛拳二頭相竝即成金剛阿吽舍三昧邪印然後從自心中安想金剛薩埵文字之相復想其字即成五股白色淨妙周匝光燄大金剛杵復次如前依法安想秘密文字然後乃結薩埵金剛印當結印時先當誦是心大明白

唵引三摩邪薩埵網三合

一也

其薩埵金剛印者謂以二手作圓月相二中指相離餘指面相著如金剛杵相成印結是印時誦此大明白

唵引底瑟姪二合囉二合捺哩二合除引

弥引婆縛二合蘇觀引沙踰二合弥引婆

縛二合阿努羅訖觀二合弥引婆縛三合舍引

說觀

彌引 彌引 婆縛 四 蘇布 引 沙踰 二合 彌引

婆縛

五 紇哩 二合 捺羯彌引 提底瑟吒 二合

薩哩

二合 悉提摩 二合 彌引 鉢囉 二合

野蹉

七 薩哩縛 二合 羯哩彌引 二合 數左八彌

唧多室哩

引 野俱嚕呼 引 訶訶訶訶

呼

引

如是大明即本尊法此中具有四禮
敬印所謂心印誓誠心印大乘現前
三昧心印妙金剛智天眼智等五通
心印是諸印門總攝如來堅固之性
金剛加持離諸怖畏能成一切最上
成就所有一切適悅快樂諸正受等
一切摠持門等乃至一切如來真實
性等摠攝自心悉得安住金剛加持
身語心業然後取以縛帛而爲其變
安自頂上誦此心明日

鉢囉

二合 帝 引 蹉囉日囉 二合 呼 引

誦是

心明而加持已即於頂上作繫

變相

旋覆其面當繫變時隨應法儀

即阿闍梨

爲作是言汝今受是秘密

心明

此即勇猛大力世尊本來無性

之法

得阿闍梨真實加持而能善作

一切事業

此即世尊大毗盧遮那如

來所說乃至諸佛及執金剛等所共

攝受授是言已除其縛帛誦此大明日

啖引縛日囉二合薩埵莎羯帝引祇野二合

作翳訥伽引二合吒那怛咄鉢二合囉二合盟

訥伽引二合吒野底薩哩縛引二合翳引三合縛

日囉二合作翳囉努多覽引縛日囉二合

鉢舍五

尔時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊

大毗盧遮那如來右月曼拏羅中依

止住已說是伽陀伸讚歎曰

快哉一切正覺尊 三摩地智無有上

所有一切諸衆生 由斯二法得成佛

金剛手菩薩摩訶薩作是讚已復白

佛言世尊最初開目行相云何

尔時世尊大毗盧遮那如來告金剛

手菩薩摩訶薩言金剛手最初開目

者謂於自身大曼拏羅如次觀視當

其觀是曼拏羅時即得一切如來威

力加持於金剛薩埵心中如理而住

亦復得見種種光明勝曼拏羅又復

得觀廣大神通變化事等由得如來

所加持故乃能見彼金剛手身或復

得見諸如來身

今時會中無動菩薩摩訶薩前詣世
尊大毗盧遮那根本無性如來右旋
繞已作是自言世尊云何是大曼拏
羅我於是中復云何行

今時世尊大毗盧遮那如來告無動
菩薩摩訶薩言大曼拏羅者所謂即
觀自身曼拏羅如是觀已即取金剛
加持清淨香水而爲灌頂誦是心明日

縛日哩二合尼一句

然後結繫髮印戴諸佛冠灌自心頂
繫髮印者先以二大指盤結於掌心
然後屈中指與大指面合成印此是
如來部印餘四部印亦然同用其五
部大明次第如是大明日

唵引縛日哩二合馱引怛尾二合說哩吽引

縛日哩二合尼一句

唵引縛日哩二合縛日哩二合尼吽引

唵引羅怛那二合縛日哩二合尼吽引

唵引鉢訥摩二合縛日哩二合尼吽引

唵引迦哩摩二合縛日哩二合尼吽引

如前所說作灌頂已不改前印以二
頭指旋轉二度作榮繞相即成四種
繫髮之印於頂額喉及彼頂後四處

繫纒次至兩耳還從頂後旋轉於前徐徐而下即解其印如和合音聲教中法儀堅固而作又彼和合音聲教中說云次當阿闍梨執金剛杵依法安住已乃為弟子發誓誡言

汝今得受此

一切佛如來

勝秘密法中

金剛灌頂已

授汝金剛杵

善作諸成就

而彼諸如來

由此得成佛

復授大明日

庵司轉日囉引拈鉢底埵引末毗

誦左引彌二底瑟姪二合轉日囉二合三

摩邪薩怛𑖀𑖅

尔時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊

大毗盧遮那如來右月曼拏羅中收

止住已作是白言世尊云何是自金

剛杵

尔時世尊大毗盧遮那如來告金剛

手菩薩摩訶薩言金剛手自金剛杵

者即是如來金剛杵十二指量五股

而作善妙之相無其光燄金等所成

其金剛薩埵金剛杵者不定分量五

股而作有其威猛熾盛光燄鋒訥摩

囉誡等諸寶所成其金剛王等大執
金剛者及金剛忿怒金剛藥叉等如
是諸杵皆十二指量三分亭等五股
而作銳利之相此等杵相如大乘現
證三昧教中及降三世教中廣說此
中略指瑜伽行者知杵相已然後乃
名已受金剛大灌頂者復次大明曰
唵引 嚩日囉三合 薩埵末毗訖左引 彌引
嚩日囉三合 那引 莫三 拽寫 拽他引 那引 莫
帝引 那四 担吐引 佐引 囉曳哩呼三
受灌頂已然可得受諸佛成就大金
剛杵復次頌曰

汝常持此金剛杵 即金剛手堅固戒
金剛薩埵勝修中 一切由斯得成佛
復次大明曰

唵引 薩哩嚩三合 担他引 誡多悉提司
嚩日囉三合 三摩曳引 底瑟姪三合 伊沙
埵引 馱引 囉夜引 彌嚩日囉三合 薩埵三

四四四四吽引 四

然後從普賢心安布大印三昧隨說
如是心大明曰

摩賀引 三摩耶薩埵三摩耶薩怛鏝

三合摩賀_三摩那薩部_三欣_二摩賀_三

摩那薩地_三提底瑟陀_三沙給_三

如是印明執金剛等諸菩薩衆皆悉

於彼諸印真實大三昧中同一成就

復次身語心金剛所成心大明日

唵_三囉日囉_三薩埵三摩耶末努播_三

羅耶_三囉日囉_三薩埵堆_三奴_三鉢

底瑟陀_三捺哩_三除_三彌_三婆囉_三

蘇覩_三沙踰_三彌_三婆囉_三阿努囉

訖覩_三彌_三婆囉_三蘇布_三沙踰_三

彌_三婆囉_三薩哩囉_三悉提孕_三彌_三

鉢囉_三野蹉_三薩哩囉_三葛哩摩_三

蘇左彌_三唧多室利_三煬酷嚕_三

訶訶訶訶呼_三婆誡鰍薩哩囉_三恒

他_三誡多_三囉日囉_三摩_三彌_三捫左囉

日哩_三婆囉_三摩賀_三三摩耶薩埵

阿_三

如是身語心金剛所成心明章句若

誦一遍即得自身語心金剛三業一

切密印堅固成就所有本尊等諸法

用於三部中或復二部當得成就於

現生中即得成佛或成金剛千尊

佛說祕密相經卷中

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說秘密相經卷下

精

五更鐘起三藏經本大藏元極如佛諸菩薩無不皆然

尔時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊
大毗盧遮那如來本來無性法中以
尋求慧而請問言世尊勝三摩地當
云何修

尔時世尊大毗盧遮那如來讚金剛
手菩薩摩訶薩即說頌曰

善哉金剛大薩埵 善哉金剛衆妙寶

善哉金剛正法門 善哉金剛勝事業

善說此經秘密義 是即無上金剛乘

一切如來秘密中 大乘現證法皆攝

佛言金剛手欲修三摩地者先以金

剛鉤印及大明鉤攝前住次以金剛

索印及大明而爲引入然以金剛鐸

印及大明堅牢而住後以金剛鈴印

及大明而爲警覺作阿呌舍彼彼大

明日

嚩日嚩訶結舍囉一合嚩日囉二合

舍呬三合嚩日囉四合塞普五合吒鏝六頌

日囉七合呌八合舍阿四

然後結本尊三昧耶印應當諦心觀

想彼彼種子文字所謂

嚼入呌引緩呼引

第壹

持

此即是修三摩地法

尔時金剛手菩薩摩訶薩復住出尊
大毗盧遮那如來前說此頌曰

快哉一切正覺尊

我說即是金剛手

而彼一切佛如來

即金剛乘無有上

尔時金剛手菩薩摩訶薩普徧觀察
一切如來皆悉同一真實住已即於
世尊大毗盧遮那如來右邊而住作
是白言世尊云何是金剛杵

尔時世尊大毗盧遮那如來告金剛
手菩薩摩訶薩言即汝金剛手是爲
金剛杵

尔時會中聖觀自在菩薩摩訶薩前
白世尊大毗盧遮那如來言世尊云
何是蓮華

尔時世尊大毗盧遮那如來告聖觀
自在菩薩摩訶薩言即汝蓮華是
名爲蓮華

是時會中一切如來皆悉合掌俱白
世尊大毗盧遮那如來言所說蓮華
及金剛杵是義云何

尔時世尊大毗盧遮那如來普謂一

切如來言當知秘密四種供養是爲
蓮華彼蓮華上依法住者即金剛杵
尔時金剛手菩薩摩訶薩爲欲開示
如是所說本來無性法故復白世尊
大毗盧遮那如來言世尊云何是秘
密四種供養

尔時世尊大毗盧遮那如來告金剛
手菩薩摩訶薩言秘密四種供養者
謂金剛嬉戲本部大菩薩彼於一切
佛作大敬愛事即彼如是出生金剛
寶變彼復出生金剛妙歌彼復出生
金剛歌舞供養而住從是四秘密中
出生一切佛菩薩等復次應當觀想
金剛嬉戲等本部大菩薩種子文字
所謂

羅司摩引誦引溫哩二合度引布引吽引

阿引阿觀囉引薩室哩二合誦引吽引統

聖引勿籠二合突籠二合欽弥引耶羅摩

作是觀想時即同一體性自身金剛
杵住於蓮華上而作敬愛事作是敬
愛時得成無上佛菩提果或成金剛
手尊或蓮華部大菩薩或餘一切踰
始多衆當作和合相應法時此菩薩

等悉離一切罪垢深著如是當知彼
金剛部大菩薩入蓮華部中與如來
部而作勸愛如是諸部大菩薩等作
是法時得妙快樂無滅無盡然於所
作法中無所欲想何以故金剛手已
薩摩訶薩以金剛杵破諸欲故是以
獲得一切踰始多無上祕密蓮華成
就復次頌曰

或於空中或餘方 觀想蓮華妙等引
蓮華無上成就門 於現生中得成就
今時世尊大毗盧遮那如來又復宣
說金剛嬉戲等祕密供養頌曰

諸菩薩中勝菩薩 金剛嬉戲大名稱
寶變妙歌勝亦然 金剛旋舞妙等引
如是祕密四菩薩 是即金剛密供養
供養一切佛如來 依法常作敬愛事
復次依法安想祕密菩薩種子文字
所謂

名曰 羅縹摩 誡摩涅哩 今摩
度 阿 嚩 日 覽

復次頌曰

想時當結三義印 金剛杵安蓮華上
金剛嬉戲等法門 成就故得無量樂

復次當知祕密供養法者是即觀自在菩薩三摩地門於是門中即攝金剛嬉戲菩薩所有多羅菩薩及顰眉菩薩即同一體而無差別左現愛相羅羅菩薩於左邊住右現愛相顰眉菩薩於右邊住是諸菩薩於一切處同一相應最上敬愛祕密成就

今時金剛手菩薩摩訶薩即入一切如來蓮華金剛部三摩地從是三摩地出已向諸如來說此頌曰

大哉最上祕密法 所謂蓮華中安住
一切成就刹那成 乃至無上菩提果
今時聖觀自在菩薩摩訶薩說此頌曰
大哉一切佛如來 清淨蓮華愛無上
於無我中我手持 蓮華中住蓮華相
今時世尊大毗盧遮那如來爲諸如來說此頌曰

諦聽一切諸如來 諸佛大智無在上
祕密供養法相應 利益衆生作成就
金剛嬉戲相應行 我心堅固無所動
金剛寶鬘及妙歌 旋舞供養亦如是
所有祕密敬愛事 如是法儀勝無上
此祕密中依法行 即得諸佛施歡喜

復說

秘密種子

文字所謂

持

密之野引阿羅識觀婆嚩口哩天摩尼

鈴訥摩

二合

余時金剛手菩薩摩訶薩復白世尊
大毗盧遮那如來言世尊戲變歌舞
四種秘密行相云何

余時世尊大毗盧遮那如來讚金剛
手菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛手
汝今善問秘密行相我今爲汝如理
開示或有大士愛樂寶鬘秘密行相或有
大士愛樂妙歌秘密行相或有大士
愛樂旋舞秘密行相或有大士普徧
愛樂戲變歌舞秘密行相如是一切
秘密行相中起愛樂時隨所樂心即
入如來三摩地金剛遵華相應法中
獲得無上秘密成就
余時金剛手菩薩摩訶薩前詣佛所
右膝著地恭敬頂禮而白佛言世尊
若有正士大法器者應當於是秘密
供養相應法中如理修學彼能成就
一切事業乃至得成佛無上智況復
餘法有不成者

余時世尊大毗盧遮那如來即入諸
佛大智三昧加持安住三摩地從是
三摩地出已即結金剛嬉戲大菩薩
秘密智印復爲攝集令金剛手菩薩
摩訶薩表示秘密神通行相謂本所
有一真法性從是出生諸菩薩等從
吽字等而爲大智由此即生金剛嬉
戲秘密菩薩及持明藏一切賢聖是
諸賢聖皆悉同奉一真法性

今時金剛手菩薩摩訶薩受世尊大
毗盧遮那如來教勅已即說秘密行
相所謂依如來部金剛印成就廣大
儀軌中法用若作持誦時當不動舌
端唇齒二相合離諸音聲但以金剛
語音而爲持誦即能成就一切儀軌
此說即是金剛語菩薩法復次金剛
部秘密印成就廣大儀軌中法用謂
以自身金剛杵入一切相應賢聖真
法性中秘密行人作是法時即得一
切事業成就此說即是金剛薩埵菩
薩法復次金剛部秘密印成就廣大
儀軌中法用謂諸所欲得佛世尊究
竟其常常施一切眾生妙樂復能成就

一切事業此說即是金剛手菩薩法
今時金剛手菩薩摩訶薩復白一切
如來言如來善聽此秘密智勝無有
上若欲得成諸佛身者應當寂靜住
等引心入一切如來智三摩地從是
三摩地出已得成佛身即能成就諸
三摩地法所謂劍成就三摩地藥叱
尼成就三摩地一切執曜阿吠舍成
就三摩地遣除一切執曜三摩地破
一切惡三摩地持明人三摩地神通
成就三摩地財寶成就三摩地入脩
羅宮成就三摩地常得國王及王眷
屬愛念成就三摩地此如是等有無
數種三摩地法及秘密章句中今此
四種秘密供養而爲最上金剛部大
菩薩與金剛嬉戲等如理相應金剛
嬉戲者此說即是和合出生之義而
此菩薩一切所欲得諸如來常施歡
喜即此金剛嬉戲菩薩爲增勝主常
於一切如來而生歡喜
復次秘密種子文字所謂

野部引骨嚕二合率魯二合阿引莎引利

呼引囉呼引鑊給引

此等文字即是金剛嬉戲本部大旨
 薩與金剛蓮華二法相應即此金剛
 而為警覺所有蓮華即觀自在菩薩
 三摩地門而彼蓮華離諸所著以金
 剛鏤堅牢而住於諸所動相應平等
 而常不離三摩呬多然後同一真實
 一字智門出於愛事而能成就一切
 事業此說即是金剛手菩薩法
 余時聖觀自在菩薩摩訶薩白諸如
 來言所有金剛杵住於蓮華上彼金
 剛杵及與蓮華二法和合相應成就
 獲得妙樂無滅無盡

余時金剛手菩薩摩訶薩住於世尊
 大毗盧遮那如來前作是白言世尊
 彼金剛杵云何能住於蓮華上此金
 剛杵及與蓮華作用行相復云何說
 世尊此理甚深我於是義不能解了
 余時世尊大毗盧遮那如來讚金剛
 手菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛手
 汝今當知彼金剛杵住蓮華上者為
 欲利樂廣大饒益施作諸佛最勝事
 業是故於彼清淨蓮華之中而金剛
 杵住於其上乃入彼中發起金剛真

實持誦然後金剛及彼蓮華二事相
擊成就二種清淨乳相一謂金剛乳
相二謂蓮華乳相於二相中出生一
大菩薩善妙之相次復出生一大菩
薩猛惡之相菩薩所現二種相者但
爲調伏利益一切衆生由此出生一
切賢聖成就一切殊勝事業

尔時金剛手菩薩摩訶薩復白佛言
世尊何者是乳相復從何生起唯願
世尊顯明開示

尔時世尊告金剛手菩薩摩訶薩言
即汝金剛手所有最勝秘密供養是
即乳相從是生起金剛手菩薩摩訶
薩復白佛言世尊我不解佛所說義
佛言金剛手當知乳相者即是本真
相如秘密降三世教中所說

尔時世尊大毗盧遮那如來普攝金
剛手等一切菩薩同一真實同一出
生都成爲一金剛薩埵之身告諸如
來言今此所說秘密供養等秘密行
相但爲警覺邪外之衆故佛菩薩降
密而說是時所現金剛薩埵身與本
部菩薩同性正見出生妙愛能以金

剛縛而普攝已所有本部大菩薩等
同處于左根本之位住蓮華中以金
剛拏開覺蓮華而悉同一三昧相應
尔時本部大菩薩衆得開覺已即說
頌曰

快哉一切正覺尊 我所訪愛施妙樂
唯此妙樂外無餘 而能成就秘密法
尔時世尊大毗盧遮那如來即說頌曰
快哉妙樂無有上 諸有正士應當修
今此秘密妙法門 有罪染者不應受
秘密蓮華此無上 金剛嬉戲即彼法
金剛蓮華教亦然 攝攝毗盧遮那智
世尊大毗盧遮那如來說是頌時有
無數百千殊妙瑞相一時出現
佛說秘密相經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

精

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙華
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開然蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
大葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運鴻昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成鄣礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪佞啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性合靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能源澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕懃非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如藥釐癘火不足比之於
皎日將微蠹量海未能窮盡於深淵
著哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體舒彰
善惡之源是顯然後以文物正其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化壑貊則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沈淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遠宇校彼真
文命天空之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之梵筵仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡告空真正
之言顯祕密精研之義讀相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
不構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之墜興振覺路之頽綱欲旌

人造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號因息政事之外何暇
經心今已禪除恩臻微輿雖叨承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫達乎空門之闢域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺璧豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
著焉

佛說尼拘陀梵志經卷上

大唐高僧善慧大師奉勅撰述并疏釋經旨 唐高僧善慧

如是哉聞一時世尊在王舍城迦蘭
陀竹林精舍時彼城中有一長著名
曰和合於一日中飯食事訖出王舍
城詣迦蘭陀竹林精舍佛世尊所瞻
禮親近是時長者其出未久作是思
惟今日已過清旦佛及苾芻各處自
房豈應且止勿詣佛所瞻禮親近哉
今當往尼拘陀梵志聚集之所時彼
梵志在烏曇末梨園中與諸梵志圍

繞而住高舉其聲發諸言論所謂王
論戰論盜賊之論衣論食論婦女之
論酒論邪論繁雜之論如是乃至海
等相論此等言論皆悉繫著世間之
心是時尼拘陀梵志遙見和合長者
自外而來即告衆言止止汝等宜各
低小其聲此所來者是沙門瞿曇聲
聞弟子爲大長者處王舍城名曰和
合此人本性少語其所傳受亦復寂
靜是故汝等小聲言論彼既知已乃
可斯來時梵志衆聞是語已咸各
默然

余時和合長者來詣尼拘陀梵志所
到彼會已時尼拘陀相與承迎歡喜
言論彼言論已各坐一面時和合長
者白尼拘陀梵志言汝此衆會有所
別異向聞汝等高舉其聲發諸言論
所謂王論戰論如是乃至海等相論
此等言論皆悉繫著世間之心有異
於我此尊如來應供正等正覺佛世
尊者於曠野中隨自所樂坐卧居止
遠離憒鬧絕於人跡寂守是相身住
一處心不散亂專注一境隨應所行

時尼拘陀梵志告和合長者言長者
彼沙門瞿曇我今云何相與議論若
我以事發其問端彼種種慧而不能
轉以沙門瞿曇處於空舍慧何能轉
既於空舍慧不能轉乃於曠野坐卧
居止遠離憤鬧絕於人跡寂守是相
身住一處心不散亂專注一境隨應
所行長者譬如一目之牛周行邊際
當知彼牛其何能行沙門瞿曇亦復
如是處於空舍慧何能轉長者若或
沙門瞿曇來此會中我時必當相與
議論建立勝義發一問端而爲叩擊
我應得勝彼必墮負如擊空餅易爲
破壞

是時世尊處於自房寂默宴坐以清
淨天耳遙聞和合長者與尼拘陀梵
志所共集會如是言論

尔時世尊於日後分從自房出是時
天雨方霽晴光煥若漸次行詣善無
毒池到池岸已徐步經行時尼拘陀
梵志遙見世尊在彼池岸即告衆言
沙門瞿曇即今在此善無毒池岸徐
步經行彼或來此會中汝等云何爲

起承迎邪或相與言論邪或但離座
邪或復輟已所坐而召命邪作是言
時自然有來爲佛世尊敷設其座復
聞是言尊者瞿曇來此有座隨自所
樂當就是座

今時世尊於善無毒池岸經行事已
來詣尼拘陀梵志之所時彼梵志遙
見世尊自外而來即告衆言沙門瞿
曇來此會時我當發問而汝瞿曇法
律之中以何法行能令修聲聞行者
到安隱地止息內心清淨梵行

余時世尊到彼會已諸梵志衆自然
咸生踴躍歡喜各從座起前向承迎
時尼拘陀梵志合掌向佛頂禮白言
善來瞿曇汝具徧知是汝所座汝應
就座佛告尼拘陀梵志言汝但就座
所應爲我施設之座而我自知我自
當坐

是時諸梵志衆高聲唱言希有難有
此沙門瞿曇今此會中無人說示以
神通力自知其座時尼拘陀梵志與
佛世尊歡喜言論彼言論已退坐一面
佛告尼拘陀梵志言如來今到此會

汝等有何言論分別尼拘陀梵志白
佛言我向見汝自遠而來見已我時
輒告衆言沙門瞿曇來此會時我當
發問而汝瞿曇法律之中以何法行
能令修聲聞行者到安隱地止息內
心清淨梵行瞿曇汝既到此我以是
事便爲問端是即與汝言論分別
余時世尊告尼拘陀梵志言尼拘陀
汝於是事而實難知何以故異法異
見異師異行但應於汝自法教中隨
應發問是時諸梵志衆高聲唱言希
有難有沙門瞿曇此所問事不以自
教而爲見答返能於他教中令發明
端隨問當遣時尼拘陀梵志白佛言
若我異法異見異師異行於汝法律
我難知者我今於其自法教中請問
於汝云何修行能得出離清淨得最
上潔白及得真實得清淨真實中住
佛告尼拘陀梵志言如汝尼拘陀法
中所修行者我今略說汝謂能得四
戒具足謂能修行能得最上增勝於
前修行出離不滅諸欲尼拘陀云何
是汝修行所持四戒謂不自殺生不

教他殺不隨喜殺不自偷盜不教他盜不隨喜盜不自妄語不教他妄語不隨喜妄語不自邪淫不教他邪淫我能得四戒具足尼拘陀云何是汝能得修行汝所修行謂高處遊止施設座位或翹足而立以爲法行或常受苦澁麤惡飲食而爲法行或寂止空地而爲法行或不去驢騾而爲法行或偃卧棘刺或卧編椽而爲法行或居止常處凌雲高顯而爲法行或繫著一處而爲法行乃至一日三時沐浴其身如是多種迫切苦惱治療於身而爲法行如是等事是汝尼拘陀修行之法云何是汝尼拘陀修行者計爲出離尼拘陀如汝所修出離食事訖舐手取淨不受聲處面人及瞋恚面人所施飲食不於街巷中食不於刀杖兵器中住周行城邑杜默不語不說所從來不說所向詣不說所住止不出違順語不出多種語亦無所說授或受一家食或受二家三

家乃至七家食或但受一家不受餘
家食或一日不食或二日三日乃至
七日或復半月一月不食或於食中
不食其麤不食其飯不食豆及魚肉
牛乳酥酪油及蜜等不飲酒不飲甘
漿不飲醋漿但飲糠粃清淨之水而
為活命又常食菜或食穉穉或食瞿
摩夷或食藥苜蓿菜或食乾生米穀
或食諸餘麤惡草菜或但著一衣或
著草衣或著吉祥草衣或著樹皮衣
或柴木為衣或果樹皮為衣或以棄
屍林中亂髮為衣或以羊毛鹿毛鹿
皮為衣或以底哩吒鳥翅為衣或以
鵝鵝翅為衣如是等事是汝尼拘陀
修行者計為出離之行尼拘陀此等
所行而還實得出離清淨邪得最上
潔白邪得真實邪得清淨真實中
住邪

時尼拘陀梵志白佛言如是如是沙
門瞿曇我此修行是得出離清淨得
最上潔白及得真實得清淨真實
中住

佛告尼拘陀梵志言尼拘陀汝所修

行如是等事非爲出離非得出離清淨非得最上潔白非得真實非得清淨真實中住但於修行法中而得少分尼拘陀梵志白佛言沙門瞿曇如汝所說雖爲甚善然我此修行是得最上出離是得真實是得無上

佛告尼拘陀梵志言復次汝所修行謂我能得四戒具足謂能修行謂得最上增勝於前修行出離不減諸欲持四戒時與慈心俱先於東方起慈心觀具足所行廣大周普無二無量無冤無害然後南西北方四維上下一切世界與慈心俱具足所行亦復如是尼拘陀汝作是意謂我能如是修行得出離清淨邪得最上潔白邪得真實邪得清淨真實中住邪時尼拘陀梵志白佛言如是如是沙門瞿曇我此修行實得出離清淨得最上潔白及得真實得清淨真實中住佛告尼拘陀梵志言尼拘陀此如是等汝所修行非得出離清淨非得最上潔白非得真實非得清淨真實中住汝謂有所得此亦非真尼拘陀梵

志白佛言沙門瞿曇

及阿若多星

第二卷

請

如汝所說雖爲

甚善然我修行是得出離清淨是得

真實是得無上

佛告尼拘陀梵志言尼拘陀復次如
汝修行謂我能得四戒具足我能修
行我得最上增勝於前修行出離不
減諸欲謂以宿住通能知過去一二
三生乃至百生之事尼拘陀汝作是
意謂我能如是修行得出離清淨邪
得最上潔白邪得真實邪得清淨真
實中住邪

時尼拘陀梵志白佛言如是如是沙
門瞿曇我此修行實得出離清淨得
最上潔白及得真實得清淨真實
中住

佛告尼拘陀梵志言尼拘陀此如是
等汝所修行非得出離清淨非得最
上潔白非得真實非得清淨真實中
住雖有所得而非真實尼拘陀梵志
白佛言沙門瞿曇如汝所說雖爲甚
善然我此修行是得出離清淨是得
真實是得無上

佛告尼拘陀梵志言尼拘陀復次如

汝修行謂我能得四戒具足我能修行我得最上增勝於前修行出離不減諸欲能以清淨天眼觀見世間一切衆生若生若滅若好若醜或生善趣或生惡趣若貴若賤隨業報應悉能觀見尼拘陀汝作是意謂我能如是修行得出離清淨邪得最上潔白邪得真實邪得清淨真實中住邪

時尼拘陀梵志白佛言如是如是沙門瞿曇我此修行實得出離清淨得最上潔白及得真實得清淨真實中住

佛告尼拘陀梵志言尼拘陀如是等事以汝所修雖爲清淨然我所說如汝修行未離種種煩惱隨增尼拘陀梵志白佛言沙門瞿曇云何我所修行雖爲清淨汝瞿曇說未離種種煩惱隨增

佛告尼拘陀梵志言尼拘陀汝等修行爲欲彰其修行動業以我修成如是行故彼國王大臣刹帝利婆羅門等必當尊重恭敬供養於我尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝雖修行恃已所修起摩訶般若波羅蜜經
貢高相凌蔑於他此即是爲汝所修
行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行起我慢心及
增上慢此即是爲汝所修行煩惱
隨增

復次尼拘陀汝等修行於餘沙門婆
羅門輕毀凌辱作如是言汝諸沙門
婆羅門以多種食而爲活命普食世
間五種種子所謂根種子身種子虛
種子最上種子種子中種子如是五
種以資其命汝尼拘陀如是周行出
輕辱言伺求諍論迅疾伐利其猶電
轉摧伏破壞又如霜雹尼拘陀此即
是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行或見餘沙門
婆羅門爲他同類等衆之所尊重恭
敬供養乃生種種憎嫉之心即作是
言汝諸沙門婆羅門貪多種食而爲
活命還爲他衆之所尊重恭敬供養
我常但以苦澁虛淡之物而爲活命
何故他衆不作恭敬供養於我尼拘
陀此即是爲汝所修行煩惱隨增

弗說尼拘陀梵志經卷上

佛說尼拘陀梵志經卷下

釋

聖德三藏經卷下佛說尼拘陀梵志經卷下

佛說

經卷

下

復次尼拘陀汝等修行若於如來或於如來弟子之所方伸請問嫌恚旋生瞋惱既興鄣礙斯作以鄣礙故起諸過失尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行若於如來或於如來弟子之所詢問正法時佛如來正以一心善爲開說決定如應除遣所疑而汝等輩乃以外論而來指說互相違背欲奪其理返謂所問不正分別尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行知佛如來或如來弟子實有最上增勝功德所應敬仰而不敬仰尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀有修行者於饒益事或生厭離或損害事不起厭離汝等以是二事中若於損害事不生厭離者尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行謂起慢相有所表示我能修行尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行或得珍妙飲食耽著其味而生蘭別我此所樂我此不樂若所樂者我即可受由是取著隨生耽染以耽染故隱覆過失是故勝慧不得出離所餘飲食若不樂者猶故貪惜俛仰而捨尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行於深隱處以如善相寂然而坐有來問言汝於何法而能解了復於何法而不解了而汝等輩於所了處言我不解於不了處而言我解如是多種皆謂正知起諸妄語尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行常時發起念患尤蛆尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行於一切處無慙無愧尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行常起懈怠及

劣精進尼拘陀此即是為汝所修行

煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行而常失念及

不正知尼拘陀此即是為汝所修行

煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行其心散亂諸

根減劣尼拘陀此即是為汝所修行

煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行起於損害堅

固前心不求出離一向自見於此等

法實生取著尼拘陀此即是為汝所

修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行邪見深厚行

顛倒法尼拘陀此即是為汝所修行

煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行於無邊際計

為有邊起見亦然尼拘陀此即是為

汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行常起貪愛及

瞋恚心尼拘陀此即是為汝所修行

煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行於諸所行愚

癡暗鈍尼拘陀此即是為汝所修行

煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行不能聽受既如尊者無所說示又類啞羊尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行樂作罪業又樂親近作罪業者為他惡友之所繫屬及為攝伏尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行起增上慢計有得想未見謂見未作謂作未得謂得未知謂知未證謂證尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增尼拘陀於是為汝所修行煩惱隨增法彼有汝意云何如上所說諸煩惱法彼有一類修行之者具是事邪尼拘陀梵志白佛言沙門瞿曇豈獨一類修行

之者具是煩惱如我意者其數甚多佛告尼拘陀梵志言如我上說汝等修行為欲彰其修行功業以我修成如是行故令彼國王大臣剎帝利婆羅門等尊重恭敬供養於我尼拘陀汝等若或如是為欲彰其修行功業令彼國王大臣等恭敬供養乃至起

增上慢計有得想未見謂見未作謂
作未知謂知未得謂得未證謂證此
如是等皆不清淨一切悉爲煩惱隨
增當知皆是染分所攝尼拘陀於汝
意云何如我上說如是等事如是修
行謂得出離清淨邪得最上潔白邪
得真實邪得清淨真實中住邪尼拘
陀梵志白佛言如是如是沙門瞿曇
如我等輩如是修行是得出離清淨
是得最上潔白是得真實是得清淨
真實中住

佛告尼拘陀梵志言我今爲汝如實
而說如汝向者問於我言沙門瞿曇
法律之中以何法行能令修聲聞行
者到安隱地止息內心清淨梵行如
是所問乃爲真實當知聲聞止息處
者上中最上極爲高勝是諸聖者止
息之所

今時諸梵志衆咸共讚言奇哉奇哉
沙門瞿曇法律之中所作清涼
今時和合長者聞是言已知彼在會
諸梵志衆於佛世尊少生向慕即告
尼拘陀梵志言尼拘陀汝向所言與

佛世尊互相議論建立勝義發一問
端而爲叩擊我應得勝彼必墮負如
擊空瓶易爲破壞汝今何故不發問
邪佛告尼拘陀梵志言於汝意云何
汝實曾發斯語言邪尼拘陀梵志白
佛言沙門瞿曇我實曾說如是語言
佛告尼拘陀梵志言尼拘陀汝豈不
聞古師光德耆年宿舊智者所說諸
佛如來應供正等正覺亦如汝等今
時集會高舉其聲發諸言論所謂王
論戰論盜賊之論衣論食論婦女之
論酒論邪論繁雜之論如是乃至海
等相論邪尼拘陀或復曾聞古師所
說諸佛如來應供正等正覺如我今
時於曠野中坐卧居止遠離憒鬧絕
於人跡寂守是相身住一處心不散
亂專注一境如應所行邪尼拘陀梵
志白佛言如是瞿曇我亦曾聞古師
光德耆年宿舊智者所說諸佛如來
應供正等正覺非如我等今時集會
高舉其聲發諸言論所謂王論戰論
盜賊之論衣論食論婦女之論酒論
邪論繁雜之論如是乃至海等相論

我復曾聞古師所說諸佛如來應供正等正覺如汝今時於曠野中坐卧居上遠離憒鬧絕於人跡寂守是相身住一處心不散亂專注一境如應所行

佛告尼拘陀梵志言尼拘陀汝等昔聞古師說時豈不作是思惟彼諸佛世尊能隨宜說法自覺悟已復爲他說覺悟之法自解脫已復爲他說解脫之法自安隱已復爲他說安隱之法自得涅槃已復爲他說涅槃之法尼拘陀汝等今時而返謂言沙門瞿曇作如是說於師法事業有所分別又復說言沙門瞿曇作如是說於寂靜住事業有所分別又復說言沙門瞿曇作如是說彼尼拘陀師法之中罪不善法有所合集又復說言沙門瞿曇作如是說彼尼拘陀師法之中多種善法有所離散又復說言沙門瞿曇作如是說爲欲宣示彼因緣事此如是等多種言說不應如是見尼拘陀何故不應如是見邪謂以彼諸師法彼諸所行乃至彼諸因緣事等

皆悉有異尼拘陀是故我不說彼師
法事業亦不說彼寂靜住事業亦不
說彼師法之中罪不善法有所合集
亦不說彼師法之中多種善法有所
離散亦不欲說彼因緣事尼拘陀我
常作是說或有正士不諂不曲及不
虛誑正修行者我即爲彼說法教示
如應開導令彼正士如我正說及正
教示於七年中或復六年五四三二
一年之中一向不亂離諸熱惱清淨
身心專注趣求我說是人見法知法
超初二果直進第三有餘依位阿那
含果

復次尼拘陀我常作是說或有正士
不諂不曲及不虛誑正修行者我即
爲彼說法教示如應開導令彼正士
如我正說及正教示於七月中或復
六月五四三二一月半月一向不亂
離諸熱惱清淨身心專注趣求我說
是人見法知法超初二果直進第三
有餘依位阿那含果

復次尼拘陀我常作是說或有正士
不諂不曲及不虛誑正修行者我即

爲彼說法教示如應闍導令被正上
如我正說及正教示於七日中或復
六日五四三二一日半日乃至食前
食後一向不亂離諸熱惱清淨身心
專注趣求我說是人見法知法超初
二果直進第三有餘依位阿那含果
亦時世尊作是說時會中所有諸梵
志衆郭界深重無所曉悟身心惑亂
沈迷昏憒彼諸辯才不能施設悅首
寂然憂思而住

今時世尊知是事已顧謂和合長者
言長者今此等輩誠爲癡者旣昧見
聞復絕言說如人以物自杜其口罪
垢斯深是大魔事彼等不能於佛如
來發是問言而設沙門法律之中以
何法行能令修聲聞行者到安隱地
止息內心清淨梵行

尔時世尊乃爲和合長者隨應說法
示教利喜已身放光明廣大熾盛普
徧照曜即於會中踰身虛空還迦蘭
陀竹林精舍

佛說尼拘陀梵志經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉

初彫造

太宗神功聖德文武皇帝製
大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源我理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提夢河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類覈鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之貝具詮續人天之聖教芳猷重

啓運偈昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪恨啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教紋而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量落穰惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如磨瑩熾火不足比之於
皎日將微蠹量海未能窮盡於深淵
者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體旣彰
善惡之源是顯然後以文物立其教

以正興化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮盡括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈顯則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沈淪知法界之恢宏行
精進而攝攝怠乃擇其邃宇拔彼真
文命天空之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藥准新鷲嶺之梵帙仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探則有譯經西域僧法賢奏草

懇切致意專勤以

緣起經上 第四張 精

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之頽綱欲旌

天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈誨柰夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之間域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺筴豈能量昊天之影聊述矩序以紀聖功者焉

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷上

莫謹謹撰經本義經律法大綱馬堂法門目

卷一 告衆 譯

如是我聞一時世尊在舍衛國故廢園林鹿母堂中是時彼處有白衣金幢二婆羅門去佛近住樂求出家成苾芻相

今時世尊日後分時自房而出詣鹿母堂旋復經行時白衣婆羅門見佛世尊詣鹿母堂旋復經行已即謂金幢婆羅門言金幢世間嬉戲諸所樂法悉是戲論我雖所作竟無其實若

身若心旋生懈倦以其身心有懈倦
故即起失念此失念因即是無常是
不堅牢是不究竟是散壞法汝今不
應如是修作戲樂法者謂即施設事
火之法金幢婆羅門言汝云何知白
衣荅言我從尊者瞿曇所聞而彼瞿
曇有大辯才善知是義彼所說言事
火之法謂從古仙之所傳習乃至所
有事火法教彼亦皆知彼有一類仙
人於沙門婆羅門所起過失意故作
火事其過失者謂互相憎嫉伺求其
短由此互起過失因故而諸有情壽
命滅沒又復有情於別界中壽命盡
已而來生此若能清淨捨家出家若
行增修真實相應正善作意如其色
心入三摩地隨等引心即能記念彼
宿往事是等有情不樂互相憎嫉伺
短由不起彼過失因故是即常住是
即堅牢是即究竟是不散壞法若復
有情互相伺短由彼互起過失因故
是即無常是不堅牢是不究竟是散
壞法是故諸婆羅門不應如是修作
勿起過失意施設事火法金幢汝可

知不止佛世尊日後分時自房而出詣鹿母堂旋復經行汝今可能同我往詣佛世尊所頭面禮足佛經行時隨從經行彼佛世尊必爲我等隨宣說法時金幢婆羅門言善哉我往余時白衣金幢二婆羅門互言議已同詣佛所到已俱時頭面禮足隨佛經行

余時世尊告白衣金幢二婆羅門言汝等當知諸婆羅門自謂了達三明名稱上族種姓清淨從事火天勝族甲生父淨母淨善生善種乃至七世父母尊高種族殊勝無罪無謗是等皆因種姓淨故又謂洞達明了五種記論一本母法等究竟三明二諸物定名三該叱婆那四文字章句五戲笑妙言是等記論諸園陀與本師婆羅門悉善了知白衣諸婆羅門於三明中言無輕毀凌辱及譏謗邪白衣金幢二婆羅門俱白佛言世尊諸婆羅門於三明中云何得無輕毀凌辱及諸譏謗而婆羅門三明典中作如是言諸婆羅門如是清淨是真婆羅

門是梵王子清淨口生梵王種類梵王所化梵王所授是故諸婆羅門如是清淨是真婆羅門世尊而我白衣金幢亦以眷屬所經不得解脫滅失善法增長惡法世尊此亦是爲我婆羅門三明典中輕毀凌辱譏謗等事佛告白衣金幢二婆羅門言汝等當知諸婆羅門於三明中所招輕毀及譏謗者爲以婆羅門有如是言諸婆羅門如是清淨是真婆羅門是梵王子清淨口生梵王種類梵王所化梵王所授是故諸婆羅門如是清淨是真婆羅門白衣當說返爲破壞劣弱自身而復損失彼婆羅門所破壞者爲以不實起諸執著返於正法而生訶厭由是即起互相譁論何以故白衣或有婆羅門謂所生時時分別異胎中亦異執彼所見生時異故乃爲清淨而諸婆羅門亦同如是清淨所生是故作如是言諸婆羅門是梵王子清淨口生梵王種類梵王所化梵王所授是故諸婆羅門如是清淨是真婆羅門白衣當

知有四種類即爲四族何等爲四所謂刹帝利族婆羅門族毗舍族首陀族白衣於是四族中造黑業者感黑業報非勝所作智者訶厭死墮惡趣又四族中有造白業者感白業報是勝所作智者稱讚死生天趣白衣云何黑業所謂殺生偷盜邪淫妄言綺語兩舌惡口貪瞋邪見此是黑業云何白業謂不殺生不偷盜不邪淫不妄言不綺語不兩舌不惡口不貪不瞋不邪見此是白業

復次白衣汝勿起是意謂殺生等此諸黑業感黑業報非勝所作智者訶厭彼刹帝利毗舍首陀諸族類中皆有是事而婆羅門獨無是事白衣金幢二婆羅門白衣佛言世尊云何作此說是事不然若造黑業者感黑業報諸刹帝利婆羅門毗舍首陀皆有是事而婆羅門何獨無邪

佛言白衣汝又勿起是意謂諸黑業婆羅門無餘三族有此說即爲三明典中相應之語以婆羅門是梵王子清淨口生梵王種類梵王所化梵王

所授本生清淨故是真婆羅門

白衣汝又勿起是意若四族中皆有
黑業此說即為三明與中不相應語
復次白衣汝勿起是意謂不殺生等
此諸白業感白業報是勝所作智者
稱讚彼刹帝利毗舍首陀諸族類中
皆無是事而婆羅門獨有是事白衣
金幢二婆羅門白佛言世尊云何作
此說是事不然若造白業者感白業
報諸刹帝利婆羅門毗舍首陀皆有
是事而婆羅門何獨有耶

佛言白衣汝又勿起是意謂諸白業
婆羅門有餘三族無此說即為三明
與中相應之語以婆羅門是梵王子
清淨口生梵王種類梵王所化梵王
所授本生清淨故是真婆羅門

白衣汝又勿起是意若四族中皆有
白業此說即為三明與中不相應語
復次白衣汝勿起是意謂刹帝利毗
舍首陀諸族類中造殺生等諸黑業
故身壞命終墮於地獄而婆羅門獨
無是事白衣金幢二婆羅門白佛言
世尊云何作此說是事不然諸刹帝

利婆羅門毗舍首陀造黑業者身壞
命終皆墮地獄而婆羅門何獨無邪
佛言白衣汝又勿起是意謂造黑業
墮於地獄婆羅門無餘三族有此說
即爲三明典中相應之語以婆羅門
是梵王子清淨口生梵王種類梵王
所化梵王所授本生清淨故是真婆
羅門

白衣汝又勿起是意若四族中有黑
業故皆墮地獄此說即爲三明典中
不相應語

復次白衣汝勿起是意謂造不殺生
等諸白業故身壞命終生於天趣彼
刹帝利毗舍首陀皆無是事而婆羅
門獨有是事白衣金幢二婆羅門白
佛言世尊云何作此說是事不然諸
刹帝利婆羅門毗舍首陀造白業者
身壞命終皆生天趣而婆羅門何獨
有邪

佛言白衣汝又勿起是意謂造白業
生於天趣婆羅門有餘三族無此說
即爲三明典中相應之語以婆羅門
是梵王子清淨口生梵王種類梵王

所化梵王所授本生清淨故是真婆
羅門

白衣汝又勿起是意若四族中有白
業故皆生天趣此說即爲三朋與中
不相應語

復次白衣我向所說是等法中若善
若不善若黑若白若有罪若無罪若
淨分若染分若勝若劣若寬若狹如
是諸法隨應轉時諸婆羅門一向堅
執我說是人真實癡者以自識心而
爲知解白衣又諸婆羅門或起種姓
言論或族氏言論或自教言論又起
是意他人所應爲我設座汲水獻供
前起承迎合掌問許我即不應於其
他人作如是事起是意者我說是人
不見正法

復次白衣或有沙門或婆羅門計著
種姓族氏言論或復計著自教言論
者我說此爲非真出離沙門非真出
離婆羅門白衣或有沙門或婆羅門
不計著彼種姓言論亦不計著族氏
言論又不計著自教言論我說此爲
真得出離正了知者沙門婆羅門

復次白衣彼憍薩羅主勝軍大王見釋種子沙門瞿曇從釋族中捨家出家彼勝軍王於其釋子歡喜慰安恭敬禮拜前起承迎合掌問訊白衣彼憍薩羅主勝軍大王於佛如來歡喜慰安恭敬禮拜前起承迎合掌問訊者其王不以沙門瞿曇是高勝族王亦不起高勝族意不以沙門瞿曇相好端嚴王亦不起相好之意不以沙門瞿曇有犬名稱王亦不起名稱之意由此應知法尔如是白衣是法本來最上最大最極高勝如是正見諸法本母是即增上畢竟歸趣復次白衣若人於我安住正信是人即得堅固增長根本出生不壞淨信何以故謂若沙門若婆羅門若天魔梵三界一切悉是我子皆同一法而無差別正法口生同一法種從法所化是真法子白衣或有問言汝等一切各各父母種姓族氏何故棄捨還作是言我等皆是沙門釋子白衣當知法尔如是是法本來最上最大最極高勝如是正見諸法本母是即增

上畢竟歸趣

佛說白衣金幢二寶羅門緣起經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛記白衣金幢二婆羅門緣起經卷中

若

西漢經三藏對本大藏經神妙傳天師賜教

護 竺 華 詔 謹

復次白衣過極久遠此界壞時當界
有情還復往生光音天中過極久遠
此界成時別界有情光音天歿而來
生此是諸有情各有身光清淨皎潔
騰空而行隨欲能往適悅快樂如意
自在以彼有情身有光故世界余時
日日光明悉不出現以其日月光不
現故星亦不現星不現故宿亦不現
宿不現故亦不分別晝夜殊異以其
不分晝夜異故年月日時亦無差別
亦復不分男女形相余時有情法尔
自然身光互照

復次白衣披時大地大水湧現色如
酥乳味如甘蔗又或如蜜香美細妙
爲人所食資益諸根其名地味時一
有情於是地味極生愛樂舉以指端
用嘗其味餘諸有情見已亦然起希
欲想亦以指端舉嘗其味隨生愛樂
余時有情既於地味極生愛樂而爲
所食資養支體由多食已諸有情身
漸覺堅實旋復墮重以羸重故不能

騰空隨欲而往身充隱沒身充沒故
 今時大地皆悉冥暗世間乃有日月
 出現日月現故星宿亦現始分晝夜
 既分晝夜即有年月日時差別
 復次白衣彼時有情初食地味其味
 久時爲世資養以彼有情貪食多者
 色相瘦弱若食少者色相充實時充
 實者見瘦弱者不知其故乃作是言
 汝是瘦弱者我是充實者由此乃起
 憍慢之想以是緣故地味隱沒今時
 有情見彼地味既隱沒已咸唱是言
 苦哉苦哉今此地味何故隱沒
 復次白衣地味既沒地餅復生色如
 養那迦味如甘蔗又或如蜜香美細
 妙爲人所食彼時有情次食地餅久
 爲資養以彼有情貪食多者色相瘦
 弱若食少者色相充實時充實者見
 瘦弱者不知其故乃作是言汝是瘦
 弱者我是充實者由此乃起憍慢之
 想以是緣故地餅隱沒今時有情見
 彼地餅既隱沒已咸唱是言苦哉苦
 哉今此地餅何故隱沒
 復次白衣地餅既沒林藤復生如迦

龍膊迦枝有四種色味如甘蔗又或如蜜香美細妙爲人所食彼時有情後食林藤久爲資養以彼有情貪食多者色相瘦弱若食少者色相充實時充實者見瘦弱者不知其故乃作是言汝是瘦弱者我是充實者由此乃起憍慢之想以是緣故林藤隱沒今時有情見彼林藤既隱沒已咸唱是言苦哉苦哉今此林藤何故隱沒白衣如今時人或有苦法當觸惱時亦唱是言苦哉苦哉

復次白衣林藤既沒香稻復生而此香稻無糠無粒妙香可愛依時成熟旦時刈已暮時還生暮時刈已旦時還生取已旋活中無閒絕且暮二時取其香稻但爲資養不知本因彼時有情而競貪食以是緣故身轉羸重乃有男女二相差別由此有情互起憎愛以憎愛故互相毀謗又復漸起互相染著此染著因爲過失本又諸有情由毀謗故乃以杖木瓦石互相打擊於是世間乃生非法及不正行白衣如今世人以其童女飾以衆華

嚴諸妙服求其異姓而用妻之說此
非法以為正法然於其義都不能知
彼時有情亦復如是過去正法今為
非法過去律儀為非律儀如是漸生
諸非法行由起非法行故漸生逼迫
減失獸離旋增懈墮或於一日二日
三日乃至一月不住家中不營家業
遊行曠野覆藏過非時有一人性懶
墮故不能依時往取香稻乃作是念
我今何故受斯苦惱且時旦時去取
香稻暮時暮時還復往取我今若能
一日一往併取旦暮二時香稻豈非
善邪作是念已即往併取二時香稻
復次白衣時別一人來相謂言汝今
同我往取香稻懶墮者言汝但自往
我已取來旦暮二時所食香稻時來
喚者乃作是念日取二時所食香稻
既為善者我今何不一往併取二日
三日所食香稻作是念已即往併取
復次白衣時又一人來相謂言汝今
同我往取香稻前人答言汝但自往
我已取來二日三日所食香稻其人
亦時乃作是念一往併取二日三日

所食香稻既爲善者我今何不一往
即往併取

復次白衣初取香稻無糠無粃香美
妙好一頓墮者而爲因故其後漸次
展轉多取乃爲貯積元已受用今時
香稻漸生糠粃旦時刈已暮時不生
暮時刈已旦時不生不復還活不知
其因彼諸有情即共集會互相譏言
我等初時各有身充騰空而行快樂
自在以身充故日月星宿光明不現
亦不分別晝夜殊異年月日時亦無
差別亦復不分男女形相法尔有情
身充互照是時大地大水湧現色如
酥乳味如甘蔗又或如蜜香美細妙
爲人所食資益諸根其名地味時一
有情見極生愛舉以指端用嘗其味
餘諸有情見已亦然皆嘗其味咸生
愛樂我等今時用爲所食資養支體
於是地味貪食既多我等身支漸覺
麤重以是緣故不能騰空隨欲而往
身充隱沒由是世界皆悉冥暗今時
乃有日月星宿光明出現照分晝夜

年月日時亦有差別是時地味我等所食久爲資養貪食多者色相瘦弱若食少者色相充實時充實者見瘦弱者起憍慢想以是緣故地味隱沒地餅復生甘美細妙色香具足我等所食久爲資養貪食多者色相瘦弱若食少者色相充實時充實者見瘦弱者起憍慢想以是緣故地餅隱沒林藤復生甘美細妙色香具足我等所食久爲資養貪食多者色相瘦弱若食少者色相充實時充實者見瘦弱者起憍慢想以是緣故林藤隱沒香稻復生今時香稻無糠無粒妙香可愛旦時刈已暮時還生暮時刈已旦時還生我等所食但爲資養不知卒因貪食既多瘁穢旋歛今時乃有男女相異後起憎愛互相毀謗又復漸生互相染著此染著因爲過失卒我等今時互相毀謗故草木瓦石互相打擊於是世間乃生非法起非法故漸生逼迫滅失耽離旋增懈墮一日二日乃至一月不住家中不營家業遊行曠野覆藏過非時有一人性懶

僧故不能依時往取香稻乃作是念
我今何故受斯苦惱旦時旦時去取
香稻暮時暮時還復往取我今宜應
一日一往併取旦暮二時香稻作是
念已即往併取時別一人來相謂言
汝今同我往取香稻懶墮者言汝但
自往我已取來二時香稻其人亦時
乃作是念二時香稻取爲善者我今
一往當取二日三日香稻作是念已
即往併取時又一人來相謂言汝今
同我往取香稻前人答言汝但自往
我已取來三日香稻其人亦時乃作
是念三日香稻取爲善者我今一往
當取四日五日香稻作是念已即往
併取汝等當知初取香稻無糠無粃
後漸多取以爲貯積亦時香稻漸生
糠粃旦時刈已暮時不生暮時刈已
旦時不生不復還活不知其因我等
今時宜應普以一切地界均布分擘
各爲齊限此是汝地界此是我地界
彼諸人衆互相議已即分地界立爲
齊限

佛言白衣亦時人衆分地界已時有

一人往取香稻艱難所得即作是念
我今云何能得所食云何令我養活
其命我今自分香稻將盡他界雖有
然彼不許我今須往盜其少分作是
念已以已香稻密固護之即往他界
竊取香稻其主見已告盜人言咄汝
盜人何故來此竊我香稻盜人答言
我不如是不曾取汝界中香稻

復次前人於第二時往取香稻亦復
難得又生前念我今云何能得所食
云何令我養活其命我今自分香稻
將盡他界雖有然彼不許我今須往
盜其少分作是念已以已香稻密固
護之即往他界竊取香稻其主復見
於第二時還來盜已又復告言咄汝
盜人何故復來竊我香稻盜人答言
我不如是不曾取汝界中香稻
佛說白衣金幢三變羅門緣起經卷中

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷下精

夏蓮居三藏法師講

卷下 精

復次白衣前人又於第三時中往取香稻亦復難得乃作是念我今云何能得所食云何令我養活其命我今自分香稻將盡他界雖有然彼不許我今于三盜其少分作是念已以已香稻密固護之即於他界而興盜竊其主見彼于三來此興盜竊已心生瞋恚復作是言咄汝盜人何故于三來此盜竊即捉雙手舉杖以打盜人被打叫呼啼泣世間今時乃生非法諸不正行由此而興杖捶之名是初建立因彼偷盜乃生瞋恚苦惱等事是為非法非法生故不正行興由此乃有三不善法首初建立所謂偷盜妄言杖捶

復次白衣今時人衆見是事已又復集會共相議言我等初時身有光明隨欲自在以身充故日月星宿悉不出現不分晝夜年月日時亦無差別今時大地大水湧現其名地味我等食之久為資養乃至最後我等自起

不善法故地味隱沒地餅復生取以食之久爲資養乃至最後我等自起不善法故地餅隱沒林藤復生取以食之久爲資養乃至最後我等自起不善法故林藤隱沒香稻復生無糠我等自起不善法故彼香稻中乃生糠粃旦時刈已暮時不生暮時刈已旦時不生不復還活不知其因我等亦時即以香稻均分地界分地界已時有一人往取香稻艱難而得乃於他界而興盜竊其主見已告盜人言咄汝盜人何故來此而爲盜竊盜人荅言我不如是不曾竊汝界中香稻復次前人第二第三竊取香稻亦復如是其主見已乃生瞋恚復作是言咄汝盜人何故于三來此盜竊即捉雙手舉杖以打盜人被打叫呼啼泣世間亦時乃生非法諸不正行杖捶之名由此而興三不善法最初建立所謂偷盜妄言杖捶我等今時宜共選擇色相具足有大威德大智慧者立爲田主我等諸人自界香稻各各

當分一分

緣起經

聖樂彼是人平正應調制者

即調制之應攝受者即攝受之善護
地方及護人衆我等應當各各承稟
時諸人衆衆議成已即共選擇色相
具足有大威德大智慧者立爲田主
而作主宰衆皆承稟

佛言白衣今時曰主衆許立故由是
名爲衆許田主此田主名最初墮於
文字數中又於地界善作守護爲主
軍故名刹帝利此刹帝利名第二墮
於文字數中又能於衆善出和合慰
安語故名慰安者此慰安者即名爲
王此王之名第三墮於文字數中此
時世間初始建立刹帝利境界白衣
當知若此若彼諸有情類若同若異
若法若非法雖有差別法尔自然最
上最勝最極高大見如是法如是法
生增上歸趣
復次白衣被時衆中後有一人見不
實法逼迫滅失族生耽離棄在家法
乃於曠野寂靜之處構立其菴繫心
一處修禪寂止至日暮時爲飲食故
入聚落中又至旦時爲飲食故還入

聚落餘諸人衆見是人已乃起思念
今此人者見不實法逼迫滅失旋生
獸離棄在家法乃於曠野寂靜之處
構立草菴繫心一處修禪寂止此乃
名爲修禪行者後又立名憤鬧之者
後又立名修禪憤鬧者後又立名作
教授者後又立名造不善業者

復次白衣彼時衆中又一類人初修
禪已後復還起作意思惟止聚落中
設其場界聚以學徒教授典章餘諸
人衆見是人已互相謂言此一類人
初於曠野修禪寂止後復還起作意
思惟止聚落中設其場界聚以學徒
教授典章此乃不名爲修禪者是時
立名爲教授者又名多說婆羅門此
婆羅門名最初墮於文字數中由是
世間乃有婆羅門一類境界白衣當
知若此若彼諸有情類若同若異若
法若非法雖有差別法尔自然最上
最勝最極高大見如是法如是法生
增上歸趣
復次白衣彼時衆中又一類人廣布
四種施作農事養活其命以彼營作

田種事故

名爲毗舍

此毗舍

名最初

墮於文字數中由是世間乃有毗舍
一類境界白衣當知若此若彼諸有
情類若同若異若法若非法雖有差
別法尔自然最上最勝最極高大見
如是法如是法生增上歸趣

復次白衣彼時衆中又一類人巧偽
漸生營雜惡事名爲首陀此首陀名
最初墮於文字數中由是世間乃有
首陀一類境界白衣當知若此若彼
諸有情類若同若異若法若非法雖
有差別法尔自然最上最勝最極高
大見如是法如是法生增上歸趣

復次白衣彼刹帝利族中有出離者
厭惡逼迫生老病死憂悲苦惱艱危
災患故捨家出家即我沙門最初得
名此沙門若刹帝利族中如是修作
已彼婆羅門毗舍首陀亦復如是若
能厭惡逼迫生老病死憂悲苦惱艱
危災患故捨家出家悉爲沙門而無
差別由此世間乃有沙門一類境界
最初建立白衣當知若此若彼諸有
情類若同若異若法若非法雖有差

別法尔自然最上最勝最極高大見如是法如是法生增上歸趣

佛言白衣由是次第有五類境界首初於此世間建立所謂刹帝利境界婆羅門境界毗舍境界首陀境界沙門境界於此五中而沙門者最尊最上廣大名稱無復過上白忒譬如高峯極為高峻或有羣牛周行彼峯一切能往欲奔其頂竟不能到而彼峯頂法尔自然最上最大最極高顯五境界亦復如是而沙門境界法尔自然於諸世間最上最大最極高顯無復有上

復次白衣彼刹帝利族中有造身不善業及彼語意不善業已起邪見者身壞命終墮於惡趣地獄中生而婆羅門毗舍首陀諸族亦然有造身不善業及彼語意不善業已起邪見者身壞命終墮於惡趣地獄中生沙門亦然有造身不善業及彼語意不善業已起邪見者身壞命終墮於惡趣地獄中生

復次白衣彼刹帝利族中有造身雜

業及彼語意諸雜業已起雜見者身
壞命終生於人中而婆羅門毗舍首
陀及彼沙門諸類亦然有這身雜業
及彼語意諸雜業已起雜見者身壞
命終生於人中

復次白衣彼刹帝利族中有造身善
業及彼語意諸善業已身壞命終生
於天界而婆羅門毗舍首陀及彼沙
門諸類亦然有造身善業及彼語意
諸善業已身壞命終生於天界

復次白衣彼刹帝利修身語意諸善
業已而起正見於四念處安住正心
如理修習七覺支已自能證悟彼涅
槃界而婆羅門毗舍首陀及彼沙門
諸類亦然修身語意諸善業已而起
正見於四念處安住正心如理修習
七覺支已自能證悟彼涅槃界

復次白衣彼最初時大梵天王說伽
陀曰

刹帝利族人中尊 種姓真實復清淨

三明諸行悉同圓 爲人天中勝尊者

白衣彼大梵天王所說伽陀深爲善

說爲善歌詠此語誠實非妄說者何

以故我亦宣說剎帝利族爲人中尊
種姓上貴又復清淨三明諸行皆悉
圓滿於人天中是尊勝者

余時白衣金幢二婆羅門合掌恭敬
前白佛言世尊我等昔時愚癡所覆
不自開曉譬如偃者復如痴者又如
冥暗一切所向不能通達我等今日
蒙佛世尊教示正義分別顯說豁然
醒悟如偃者得伸癡者開導冥暗得
炬今日已往誓歸依佛歸依正法歸
依僧伽近事世尊乃至盡壽奉持佛
法如護身命常具慙愧悲愍有情下
至螻蟻起護念想我今隨佛出家受
具足戒

余時世尊告苾芻衆言諸苾芻今此
白衣金幢二婆羅門歸佛出家汝諸
苾芻當爲彼等受具足戒時諸苾芻
如佛教勅即爲彼等受具足戒白衣
金幢二婆羅門於剎那間成苾芻相
戒行具足

是時尊者白衣金幢二苾芻專注一
境離諸散亂清淨身心趣求正理即
得天眼宿住漏盡三明具三明已是

正知者聞所說法得大利益

佛說白衣金幢三婁羅門緣起經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

金光明經卷第一

北涼三藏法師曇無讖

譯

金光明經序品第一

如是我聞一時佛住王舍大城耆闍崛山是時如來遊於無量甚深法性諸佛行處過諸菩薩所行清淨

是金光明諸經之王若有聞者則能思惟無上微妙甚深之義如是經典常為四方四佛世尊之所護持東方阿閼南方寶相西無量壽北微妙聲我今當說懺悔等法所生功德爲無有二能壞諸苦盡不善業一切種智而爲根本無量功德之所莊嚴滅除諸苦與無量樂諸根不具壽命損減貧窮困苦諸天捨離親厚鬭訟王法所加各各忿爭財物損耗愁憂恐怖惡星災異災邪蠱道變恠相續卧見惡夢書則愁惱當淨洗浴聽是經典至心清淨著淨絮衣專聽諸佛甚深行處是經威德能悉消除如是諸惡令其寂滅護世四王

時諸官屬 并及無量 夜叉之衆
惡衆擁護 持是經者 大辯天神
尼連河神 鬼子母神 地神堅牢
大梵尊天 三十三天 大神龍王
緊那羅王 迦樓羅王 阿脩羅王
與上眷屬 悉共至彼 擁護是人
晝夜不離 我今所說 諸佛世尊
甚深秘密 微妙行處 億百千劫
甚難得值 若得聞經 若爲他說
若心隨喜 若設供養 如是之人
於无量劫 常爲諸天 八部所敬
如是修行 生功德者 得不思議
无量福聚 亦爲十方 諸佛世尊
深行菩薩 之所護持 著淨衣服
以上妙香 慈心供養 常不遠離
身意清淨 无諸垢穢 歡喜悅豫
深樂是典 若得聽聞 當知善得
人身人道 及以正命 若聞懺悔
執持在心 是上善根 諸佛所讚
金光明經壽量品第二
今時王舍城中有菩薩摩訶薩名曰
信相已曾供養過去无量億劫由他
百千諸佛種諸善根是信相菩薩作

是思惟何因何緣釋迦如來壽命短促方八十年復更念言如佛所說有二因緣壽命得長何等爲二一者不殺二者施食而我世尊於元量百千億那由他阿僧祇劫修不殺戒具足十善飲食惠施不可限量乃至已身骨髓肉血充足飽滿飢餓衆生況餘飲食大士如是至心念佛思是義時其室自然廣博嚴事天紺琉璃種種衆寶雜廁間錯以成其地猶如如來所居淨土有妙香氣過諸天香煙雲垂布徧滿其室其室四面各有四寶上妙高座自然而出純以天衣而爲敷具是妙座上各有諸佛所受用華衆寶合成於蓮華上有四如來東方名阿閼南方名寶相西方名元量壽北方名微妙聲是四如來自然而坐師子座上放大光明照三舍城及此三千大千世界乃至十方恒河沙等諸佛世界兩諸天華作天妓樂余時三千大千世界所有衆生以佛神力受天快樂諸根不具即得具足舉要言之一切世間所有利益未曾有事

悉具出現。今時信相菩薩見是諸佛
及希有甚歡喜踊躍恭敬合掌向諸
世尊。至心念佛作是思惟。釋迦如來
無量功德。唯壽命中心生疑惑云何
如來壽命如是。方八十年。今時四佛
以正徧知告信相菩薩。善男子。汝今
不應思量如來壽命短促。何以故。善
男子。我等不見諸天世人。魔衆梵衆
沙門婆羅門人。及非人有能思算如
來壽量。知其齊限。唯除如來時。四如
來將欲宣暢釋迦文佛所得壽命。欲
色界天諸龍鬼神。乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽。及無量百千
億那由他菩薩摩訶薩。以佛神力。悉
來聚集。信相菩薩摩訶薩。室今時四
佛於大衆中。略以偈喻說。釋迦如來
所得壽量而作頌曰。

一切諸水。可知幾滴。無有能數。

釋尊壽命。諸須彌山。可知斤兩。

無有能量。釋尊壽命。一切大地。

可知塵數。無有能算。釋尊壽命。

虛空分界。尚可盡邊。無有能計。

釋尊壽命。不可計劫。億百千万。

佛壽如是 無量無邊 以是因緣

故說二緣 不害物命 施食無量

是故大士 壽不可計 無量無邊

亦無齊限 是故汝今 不應作佛

無量壽命 而生疑惑

今時信相菩薩摩訶薩聞是四佛宣

說如來壽命無量深心信解歡喜踊

躍說是如來壽量品時無量無邊阿

僧祇衆生發阿耨多羅三藐三菩提

心時四如來忽然不現

金光明經懺悔品第三

今時信相菩薩即於其夜夢見金鼓

其狀殊大其明普照喻如日光復於

光中得見十方無量無邊諸佛世尊

衆寶樹下坐琉璃座與無量百千眷

屬圍繞而爲說法見有一人似婆羅

門以抱擊鼓出大音聲其聲演說懺

悔偈頌時信相菩薩從夢寤已至心

憶念夢中所聞懺悔偈頌過夜至旦

出王舍城今時亦有無量無邊百千

衆生與菩薩俱往耆闍崛山至於佛

所至佛所已頂禮佛足右繞三匝却

坐一面敬心合掌瞻仰尊顏目不暫

捨以其夢中所見金鼓及懺悔偈句
如來說

昨夜所夢 至心憶持 夢見金鼓

妙色晃耀 其光大盛 明踰於日

徧照十方 恒沙世界 又因此光

得見諸佛 衆寶樹下 坐琉璃座

無量大衆 圍繞說法 見婆羅門

擊是金鼓 其鼓音中 說如是偈

是大金鼓 所出妙音 悉能滅除

三世諸苦 地獄餓鬼 畜生等苦

貧窮困苦 及諸有苦 是鼓所出

微妙之音 能除衆生 諸惱所逼

斷衆怖畏 今得無懼 猶如諸佛

得無所畏 諸佛聖人 所成功德

離於生死 到大智岸 如是衆生

所得功德 定及助道 猶如大海

是鼓所出 如是妙音 令衆生得

梵音深遠 證佛無上 菩提勝果

轉無上輪 微妙清淨 住壽無量

不思議劫 演說正法 利益衆生

能害煩惱 消除諸苦 貪瞋癡等

悉令寂滅 若有衆生 處在地獄

大火熾然 燒炙其身 若聞金鼓

微妙音聲	所出言教	即尋禮佛
亦令衆生	得知宿命	百生千生
千万億生	令心正念	諸佛世尊
亦聞無上	微妙之言	是金鼓中
所出妙音	復令衆生	值遇諸佛
遠離一切	諸惡業等	善修無量
白淨之業	諸天世人	及餘衆生
隨其所思	諸所願求	如是金鼓
所出之音	皆悉能令	成就具足
若有衆生	墮大地獄	猛火炎熾
焚燒其身	無有救護	流轉諸難
當令是等	悉滅諸苦	若有衆生
諸苦所切	三惡道報	及以人中
如是金鼓	所出之音	悉能滅除
一切諸苦	無依無歸	無有救護
我爲是等	作歸依處	是諸世尊
今當證知	久已於我	生大悲心
在在處處	十方諸佛	現在世雄
兩足之尊	我本所作	惡不善業
今者懺悔	諸十力所	不識諸佛
及父母恩	不解善法	造作衆惡
自恃種姓	及諸財寶	盛年放逸
作諸惡行	心念不善	口作惡業

隨心所作	不見其過	凡夫愚行
無知闇覆	親近惡友	煩惱亂心
五欲因緣	心生忿恚	不知厭足
故作衆惡	親近非聖	因生慳嫉
貧窮因緣	姦諂作惡	繫屬於他
常有怖畏	不得自在	而造諸惡
貪欲恚癡	擾動其心	渴愛所逼
造作衆惡	依因衣食	及以女色
諸結惱熱	造作衆惡	身口意惡
所集三業	如是衆罪	今悉懺悔
或不恭敬	佛法聖衆	如是衆罪
今悉懺悔	或不恭敬	緣覺菩薩
如是衆罪	今悉懺悔	以無智故
誹謗正法	不知恭敬	父母尊長
如是衆罪	今悉懺悔	愚惑所覆
驕慢放逸	因貪恚癡	造作諸惡
如是衆罪	今悉懺悔	我今供養
无量无边	二千大千	世界諸佛
我當拔濟	十方一切	无量衆生
所有諸苦	我當安止	不可思議
阿僧祇衆	今住十地	已得安止
住十地者	悉令具足	如來正覺
爲一衆生	億劫修行	使无量衆

令度苦海	我當爲是	諸衆生等
演說微妙	甚深悔法	所謂金光
滅除諸惡	千劫所作	極重惡業
若能至心	一懺悔者	如是衆罪
悉皆滅盡	我今已說	懺悔之法
是金光明	清淨微妙	速能滅除
一切業障	我當安止	住於十地
十種珍寶	以爲脚足	成佛無上
功德光明	令諸衆生	度三有海
諸佛所有	甚深法藏	不可思議
無量功德	一切種智	願悉具足
百千禪定	根力覺道	不可思議
諸陀羅尼	十力世尊	我當成就
諸佛世尊	有大慈悲	當證微誠
哀受我悔	若我百劫	所作衆惡
以是因緣	生大憂苦	貧窮困乏
愁熱驚懼	怖畏惡業	心常怯劣
在在處處	暫無歡樂	十方現在
大悲世尊	能除衆生	一切怖畏
願當受我	誠心懺悔	令我恐懼
悉得消除	我之所有	煩惱業垢
惟願現在	諸佛世尊	以大悲水
洗除令淨	過去諸惡	今悉懺悔

現所作罪	誠心發露	所未作者
更不敢作	已作之業	不敢覆藏
身業三種	口業有四	意三業行
今悉懺悔	身口所作	及以意思
十種惡業	一切懺悔	遠離十惡
修行上善	安止十住	逮十力尊
所造惡業	應受惡報	今於佛前
誠心懺悔	若此國土	及餘世界
所有善法	悉以迴向	我所修行
身口意業	願於來世	證無上道
若在諸有	六趣險難	愚癡無智
造作衆惡	今於佛前	皆悉懺悔
世間所有	生死險難	種種姪欲
愚煩惱難	如是諸難	我今懺悔
心輕躁難	近惡友難	三有險難
及三毒難	遇無難難	值好時難
修功德難	值佛亦難	如是諸難
今悉懺悔	諸佛世尊	我所依止
是故我今	敬禮佛海	金色晃耀
猶如須弥	是故我今	頂禮寂勝
其色無上	如天真金	眼目清淨
如紺琉璃	功德威神	名稱顯著
佛日大悲	滅一切闇	善淨無垢
離諸塵翳	無上佛日	大光音照

煩惱火熾	令心焦熱	唯佛能除
如月清涼	三十二相	八十種好
莊嚴其身	視之無厭	功德巍巍
明網顯耀	安住三界	如日照世
猶如琉璃	淨無瑕穢	妙色廣大
種種各異	其色紅赤	如日初出
頗梨白銀	校飾光網	如是種種
莊嚴佛日	三有之中	生死大海
滌水波蕩	惱亂我心	其味苦毒
寂爲虛澀	如來網明	能令枯涸
妙身莊嚴	相好殊特	金色光明
徧照一切	智慧大海	徧滿三界
是故我今	誓首敬禮	如大海水
其量難知	大地微塵	不可稱計
諸須弥山	難可度量	虛空邊際
亦不可得	諸佛亦尔	功德無量
一切有心	無能知者	於無量劫
極心思惟	不能得知	佛功德邊
大地諸山	尚可知量	毛滴海水
亦可知數	諸佛功德	無能知者
相好莊嚴	名稱讚歎	如是功德
令衆皆得	我以善業	諸因緣故
來世不久	成於佛道	講宣妙法

利益衆生	度脫一切	無量諸苦
摧伏諸魔	及其眷屬	轉於無上
清淨法輪	住壽無量	不思議劫
充足衆生	甘露法味	我當具足
六波羅蜜	猶如過佛	之所成就
斷諸煩惱	除一切苦	悉滅貪欲
及患疾等	我當憶念	宿命之事
百生千生	千萬億生	常當至心
正念諸佛	所說微妙	無上正法
我因善業	常值諸佛	遠離諸惡
修諸善業	一切世界	所有衆生
無量苦惱	我當悉滅	若有衆生
諸根毀壞	不具足者	悉令具足
十方世界	所有病苦	羸瘦頹乏
無救護者	悉令解脫	如是諸苦
還得勢力	平復如本	若犯王法
臨當刑戮	無量怖畏	愁憂苦惱
如是之人	悉令解脫	若受鞭撻
繫縛枷鎖	種種苦事	逼切其身
無量百千	愁憂驚畏	種種恐懼
擾亂其心	如是無邊	諸苦惱等
願使一切	悉得解脫	若有衆生
飢渴所惱	今得種種	甘美飲食

盲者得視	聾者得聽	瘡者得言
裸者得衣	貧窮之者	即得寶藏
倉庫盈溢	無所乏少	一切皆受
安隱快樂	乃至無有	一人受苦
衆生相視	和顏悅色	形貌端嚴
人所喜見	心常思念	他人善事
飲食飽滿	功德具足	隨諸衆生
之所思念	皆願令得	種種妓樂
笙篳篥笛	琴瑟鼓吹	如是種種
微妙音聲	江河池沼	流泉諸水
金華徧布	及優鉢羅	隨諸衆生
之所思念	即得種種	衣服飲食
錢財珍寶	金銀琉璃	真珠璧玉
雜劇瓔珞	願諸衆生	不聞惡聲
乃至無有	可惡見者	願諸衆生
色貌微妙	各各相於	共相愛念
世間所有	資生之具	隨其所念
悉令具足	願諸衆生	諸所求索
如其所須	應念即得	香華諸樹
常於三時	雨細末香	及金身香
衆生受者	歡喜快樂	願諸衆生
常得供養	不可思議	十方諸佛
無上妙法	清淨無垢	及諸菩薩

聲聞大衆	願諸衆生	常得速離
二惡八難	值無難處	覲觀諸佛
無上之王	願諸衆生	常生尊貴
多饒財寶	安隱豐樂	上妙色像
莊嚴其身	功德成就	有大名稱
願諸女人	皆成男子	具足智慧
精勤不懈	一切皆行	菩薩之道
勤心修習	六波羅蜜	常見十方
無量諸佛	坐寶樹下	琉璃座上
安住禪定	自在快樂	演說正法
衆所樂聞	若我現在	及過去世
所作惡業	諸有險難	應得惡果
不適意者	願悉滅盡	今無有餘
若諸衆生	三有繫縛	生死羅網
弥密堅固	願以智力	割斷破裂
除諸苦惱	早成菩提	若此闍浮
及餘他方	無量世界	所有衆生
所作種種	善妙功德	我今深心
隨其歡喜	我今以此	隨喜功德
及身口意	所作善業	願於來世
成無上道	得淨無垢	吉祥果報
若有敬禮	讚歎十力	信心清淨
無諸疑網	能作如是	所說懺悔

使得超越 六十劫罪 諸善男子
及善女人 諸王刹利 婆羅門等
若有恭敬 合掌向佛 稱歎如來
并讀此偈 在在生處 常識宿命
諸根具足 清淨端嚴 種種功德
悉皆成就 在在處處 常爲國王
韓相大臣 之所恭敬 非於一佛
五佛十佛 種諸功德 聞是懺悔
若於無量 百千萬億 諸佛如來
種諸善根 然後乃得 聞是懺悔
金光明經讚歎品第四

今時佛告地神堅牢善女天過去有
王名金龍尊常以讚歎讚歎去來現
在諸佛

我今尊重 敬禮讚歎 去來現在
十方諸佛 諸佛清淨 微妙寂滅
色中上色 金光照耀 於諸聲中
佛聲最上 猶如大梵 深遠雷音
其髮紺黑 光螺靛起 蜂羣孔雀
色不得喻 其齒鮮白 猶如珂雪
顯發金顏 分齊分明 其目脩廣
清淨無垢 如青蓮華 映水開敷
舌相廣長 形色紅輝 光明照耀

如華初生	眉間毫相	白如珂月
右旋潤澤	如淨琉璃	眉細脩揚
形如月初	其色黑耀	過於蜂王
鼻高圓直	如鑄金錠	微妙柔軟
當于面門	如來勝相	次第竅上
得味真正	無與等者	一一毛孔
一毛旋生	軟細紺青	猶孔雀項
即於生時	身放大光	普照十方
無量國土	滅盡三界	一切諸苦
令諸衆生	悉受快樂	地獄畜生
及以餓鬼	諸人天等	安隱無患
悉滅一切	無量惡趣	身色微妙
如融金聚	面貌清淨	如月盛滿
佛身明耀	如日初出	進止威儀
猶如師子	脩臂下垂	立過于膝
猶如風動	娑羅樹枝	圓光一尋
能照無量	猶如聚集	百千日月
佛身淨妙	無諸垢穢	其明普照
一切佛刹	佛光巍巍	明燄熾盛
悉能隱蔽	無量日月	佛日燈炬
照無量界	皆令衆生	尋光見佛
本所修習	百千行業	聚集功德
莊嚴佛身	臂膊纖圓	如象王鼻

手足淨軟	敬愛無厭	去來諸佛
數如微塵	現在諸佛	亦復如是
如是如木	我今悉禮	身口清淨
意亦如是	以妙香華	供養奉獻
百千功德	讚詠歌歎	設以百舌
於千劫中	歎佛功德	不能得盡
如來所有	現世功德	種種深固
微妙第一	設復千舌	欲讚一佛
尚不能盡	功德少分	況欲歎美
諸佛功德	大地及天	以爲大海
乃至有頂	滿其中水	尚以一毛
知其滴數	無有能知	佛一功德
我今以禮	讚歎諸佛	身口意業
悉皆清淨	一切所修	無量善業
與諸衆生	證無上道	如是人王
讚歎佛已	復作如是	無量誓願
若我來世	無量無邊	阿僧祇劫
在在生處	常於夢中	見妙金鼓
得聞懺悔	深奧之聲	今所讚歎
面貌清淨	願我來世	亦得如是
諸佛功德	不可思議	於百千劫
甚難得值	願於當來	無量之世
夜則夢見	晝如實說	我當具足

修行六度	濟拔衆生	越於苦海
然後我身	成無上道	令我世界
無與等者	奉貢金鼓	讚佛因緣
以此果報	當來之世	值釋迦佛
得受記別	并令二子	金龍金光
常生我家	同共受記	若有衆生
無救護者	衆苦逼切	無所依止
我於當來	爲是等輩	作大救護
及依止處	能除衆苦	悉令滅盡
施與衆生	諸善安樂	我未來世
行菩薩道	不計劫數	如盡本際
以此金光	懺悔因緣	使我惡海
及以業海	煩惱大海	悉竭無餘
我功德海	願悉成就	智慧大海
清淨具足	無量功德	助菩提道
猶如大海	珍寶具足	以此金光
懺悔力故	菩提功德	光明無礙
慧光無垢	照徹清淨	我當來世
身光普照	功德威神	光明皎盛
於二界中	取勝殊特	諸功德力
無所減少	當度衆生	越於苦海
并復安置	功德大海	來世多劫
行菩提道	如普諸佛	行菩提者

三世諸佛 淨妙國土 諸佛至尊
無量功德 令我來世 得此殊異
功德淨土 如佛世尊 信相當知
今時國王 金龍尊者 則汝身是
今時二子 金龍金光 今汝二子
銀相等是

金光明經空品第五

無量餘經 已廣說空 是故此中
略而解說 衆生根鈍 對於智慧
不能廣知 無量空義 故此尊經
略而說之 異妙方便 種種因緣
爲鈍根故 起大悲心 令我演說
此妙經典 如我所解 知衆生意
是身虛偽 猶如空聚 六入村落
結賊所止 一切自住 各不相知
眼根受色 耳分別聲 鼻覷諸香
舌嚐於味 所有身根 貪受諸觸
意根分別 一切諸法 六情諸根
各各自緣 諸塵境界 不行他緣
心如幻化 馳騁六情 而常妄想
分別諸法 猶如世人 馳走空聚
六賊所害 愚不知避 心常依止
六根境界 各各自知 所伺之處

隨行色聲	香味觸法	心處六情
如鳥投網	其心在在	常處諸根
隨逐諸塵	無有暫捨	身空虛偽
不可長養	無有諍訟	亦無正主
從諸因緣	和合而有	無有堅實
妄想故起	業力機關	假爲空聚
地水火風	合集成立	隨時增減
共相殘害	猶如四蛇	同處一籃
四大坑地	其性各異	二上二下
諸方亦二	如是蛇大	悉滅無餘
地水二蛇	其性沉下	風火二蛇
性輕上升	心識二性	躁動不停
隨業受報	人天諸趣	隨所作業
而墮諸有	水火風種	散滅壞時
大小不淨	盈流於外	體生諸蟲
無可愛樂	捐棄冢間	如朽敗木
善女當觀	諸法如是	何處有人
及以衆生	本性空寂	無明故有
如是諸大	一一不實	本自不生
性無和合	以是因緣	我說諸大
從本不實	和合而有	無明體相
本自不有	妄想因緣	和合而有
無所有故	假名無明	是故我說

名曰無明	行識名色	六入觸受
受取有生	老死愁惱	衆苦行業
不可思議	生死無際	輪轉不息
本無有生	亦無和合	不善思惟
心行所造	我斷一切	諸見纏等
以智慧刀	裂煩惱網	五陰舍宅
觀悉空寂	證無上道	微妙功德
開甘露門	示甘露器	入甘露城
處甘露室	令諸衆生	食甘露味
吹大法螺	擊大法鼓	然大法炬
雨勝法雨	我今摧伏	一切怨結
堅立第一	微妙法幢	度諸衆生
於生死海	永斷三惡	無量苦惱
煩惱熾然	燒諸衆生	無有救護
無所依止	我以甘露	清涼美味
充足是輩	令離焦熱	於無量劫
遵修諸行	供養恭敬	諸佛世尊
堅固修習	菩提之道	求於如來
真實法身	捨諸所重	肢節手足
頭目髓腦	所愛妻子	錢財珍寶
真珠瓔珞	金銀琉璃	種種異物

金光明經卷第二

卷二

北涼三藏法師曇無讖譯

金光明經四天王品第六

尔時毗沙門天王提頭賴吒天王毗
留勒叉天王毗留博叉天王俱從座
起偏袒右肩右膝著地胡跪合掌白
佛言世尊是金光明微妙經典衆經
之王諸佛世尊之所護念莊嚴菩薩
深妙功德常為諸天之所恭敬能令
天王心生歡喜亦為護世之所讚歎
此經能照諸天宮殿是經能與衆生
快樂是經能令地獄餓鬼畜生諸河
焦乾枯竭是經能除一切怖畏是經
能却他方惡賊是經能除殺貴饑饉
是經能愈一切疾病是經能滅惡星
變異是經能除一切憂惱舉要言之
是經能滅一切衆生無量無邊百千
苦惱世尊是金光明微妙經典若在
大衆廣宣說時我等四王及餘眷屬
聞此甘露無上法味增益身力心進
勇銳具諸威德世尊我等四王能說
正法修行正法為世法王以法治世

世尊我等四王及天龍鬼神乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽以
法治世遮諸惡鬼瞰精氣者世尊我
等四王二十八部諸鬼神等及無量
百千鬼神以淨天眼過於人眼常觀
擁護此閻浮提世尊是故我等名護
世王若此國土有諸衰耗怨賊侵境
饑饉疾疫種種艱難若有比丘受持
是經我等四王當共勸請今是比丘
以我力故疾往彼所國邑郡縣廣宣
流布是金光明微妙經典令如是等
種種百千衰耗之事悉皆滅盡世尊
如諸國王所有土境是持經者若至
其國是王應當往是人所聽受如是
微妙經典聞已歡喜復當護念恭敬
是人世尊我等四王復當勤心擁護
是王及國人民為除衰患令得安隱
世尊若有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷受持是經若諸人王有能供給施
其所安我等四王亦當令是王及國
人民一切安隱具足無患世尊若有
四衆受持讀誦是妙經典若諸人王
有能供養恭敬尊重讚歎我等四王

亦復當令如是人王於諸王中常得
第一供養恭敬尊重讚歎亦令餘王
欽尚羨慕稱讚其善

尔時世尊讚歎護世四天王等善哉
善哉汝等四王過去已曾供養恭敬
尊重讚歎無量百千萬億諸佛於諸
佛所種諸善根說於正法修行正法
以法治世為人天王汝等今日長夜
利益於諸衆生行大悲心施與衆生
一切樂具能遮諸惡勤與諸善以是
義故若有人王能供養恭敬此金光
明微妙經典汝等正應如是護念滅
其苦惱與其安樂汝等四王及諸眷
屬無量無邊百千鬼神若能護念如
是經者即是護持去來現在諸佛正
法汝等四王及餘天衆百千鬼神與
阿脩羅共戰鬪時汝等諸天常得勝
利汝等若能護念此經悉能消伏一
切諸苦所謂惡賊饑饉疾疫若四部
衆有能受持讀誦此經汝等亦應勤
心守護為除衰惱施與安樂尔時四
王復白佛言世尊是金光明微妙經
與於未來世在所流布若國土城邑

郡縣村落隨所至處若諸國王以天卷律治世復能恭敬至心聽受是妙經典并復尊重供養供給持是經典四部之衆以是因緣我等時時得聞如是微妙經典聞已即得增益身力心進勇銳具諸威德是故我等及無量鬼神常當隱形隨其妙典所流布處而作擁護令無留難亦當護念聽是經典諸國王等及其人民除其患難悉令安隱他方惡賊亦使遠散若有三人聽是經時隣國惡敵興如是念當具四兵壞彼國土世尊以是經典威神力故尔時隣敵更有異惡為作留難於其境界起諸衰惱災異疫病尔時惡敵起如是等諸惡事已備具四兵發向是國規往討罰我等尔時當與眷屬無量無邊百千鬼神隱蔽其形為作護助令彼惡敵自然退散起諸怖懼種種留難彼國兵衆尚不能到況復當能有所破壞

尔時佛讚四天王等善哉善哉汝等四王乃能擁護我百千億那由他劫所可修習阿耨多羅三藐三菩提及

諸人王受持是經恭敬供養者為消
衰患令其安樂復能擁護宮殿舍宅
城邑村落國土邊疆乃至悉賊悉令
退散滅其衰惱令得安隱亦令一切
閻浮提內所有諸王無諸凶衰闕訟
之事四王當知此閻浮提八萬四千
城邑聚落八萬四千諸人王等各於
其國娛樂快樂各各於國而得自在
於自所有錢財珍寶各各自足不相
侵奪如其宿世所修集業隨業受報
不生惡心貪求他國各各自生利益
之心生於慈心安樂之心不諍訟心
不破壞心無繫縛心無楚撻心各施
其土自生愛樂上下和睦猶如水乳
心相愛念增諸善根以是因緣故此
閻浮提安隱豐樂人民熾盛大地沃
壤陰陽調和時不越序日月星宿不
失常度風雨隨時無諸災橫人民豐
實自足於財心無貪吝亦無嫉妬等
行十善其人壽終多生天上天宮充
滿增益天眾若未來世有諸人王聽
是經典及供養恭敬受持是經四部
之眾是王則為安樂利益汝等四王

及餘眷屬無量百千諸鬼神等何以故汝等四王若得時時聞是經典則為已得正法之水服甘露味增益身力心進勇銳具諸威德是諸人王若能至心聽受是經則為已能供養於我若供養我則是供養過去未來現在諸佛則得無量不可思議功德之聚以是因緣是諸人王應得擁護及后妃嫔女中宮眷屬諸王子等亦應得護衰惱消滅快樂熾盛宮殿室宇安隱清淨無諸災變護宅之神增長威德亦受無量歡悅快樂是諸國土所有人民悉受種種五欲之樂一切惡事悉皆消滅

尔時四天王白佛言世尊未來之世若有人王欲得護身及后妃嫔女諸王子等宮殿屋宅得第一護身所王領家為殊勝具不可思議王者功德欲得攝取無量福聚國土無有他方惡賊無諸憂惱及諸苦事世尊如是人王不應放逸散亂其心應生恭敬謙下之心應當莊嚴第一微妙最勝

宮宅種種香汁持用灑地散種種華
敷大法座師子之座兼以無量珍琦
異物而為校飾張施種種無數微妙
幢幡寶蓋當淨洗浴以香塗身著好
淨衣纓絡自嚴坐早小座不自高大
除去自在離諸放逸謙下自卑除去
驕慢正念聽受如是妙典於說法者
生世尊想復於宮內右妃王子姝女
眷屬生慈哀心和顏與語勸以種種
供養之具供養法師是王余時既勸
化已即生無量歡喜快樂心懷悅豫
倍復自勵不生疲倦多作利益於說
法者倍生恭敬余時佛告四大王
余時人王應著白淨鮮潔之衣種種
纓絡齊整莊嚴執持素白微妙上蓋
服飾容儀不失常則躬出奉迎說法
之人何以故是王如是隨其舉足步
步之中即是供養值遇百千億那由
他諸佛世尊復得超越如是等劫生
死之難復於來世余所劫中常得封
受轉輪王位隨其步步亦得如是現
世功德不可思議自在之力常得最
勝極妙七寶人天宮殿在在生處增

益壽命言語辯了人所信用無所畏
忌有大名稱常為人天之所恭敬天
上人中受上妙樂得大勢力具足威
德身色微妙端嚴第一常值諸佛遇
善知識成就具足無量福聚汝等四
天王如是人王見如是等種種無量
功德利益是故此王應當躬出奉迎
法師若一由旬至百千由旬於說法
師應生佛想應作是念今日釋迦如
來正智入於我宮受我供養為我說
法我聞是法即不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提已為得值百千萬億那
由他佛已為供養過去未來現在諸
佛已得畢竟三惡道苦我今已種百
千無量轉輪聖王釋梵之因已種無
邊善根種子已令無量百千萬億諸
衆生等度於生死已集無量無邊福
聚後宮眷屬已得擁護宮宅諸哀悉
已消滅國土無有惡賊棘刺他方惡
敵不能侵陵汝等四王如是人王應
作如是供養正法清淨聽受是妙經
典及恭敬供養尊重讚歎持是經典
四部之衆亦當迴此所得家勝功德

之分施與汝等及餘眷屬諸天鬼神
聚集如是諸善功德現世常得無量
無邊不可思議自在之利威德勢力
成就具足能以正法摧伏諸惡今時
四王白佛言世尊若未來世有諸人
王作如是等恭敬正法至心聽受是
妙經典及恭敬供養尊重讚歎持是
經典四部之衆嚴治舍宅香汁灑地
專心正念聽說法時我等四王亦當
在中共聽此法願諸人王為自利故
以已所得功德少分施與我等世尊
是諸人王於說法者所坐之處為我
等故燒種種香供養是經是妙香氣
於一念頃即至我等諸天宮殿其香
即時變成香蓋其香微妙金色晃耀
照我等宮釋宮梵宮大辯天神功德
天神堅牢地神散脂鬼神眾大將軍
二十八部鬼神大將摩醯首羅金剛
密迹摩尼跋陀鬼神大將鬼子母與
五百兒子周匝圍繞阿耨達龍王安
馮惡龍王如是等衆自於宮殿各各
得聞是妙香氣及見香蓋光明普照
是時蓋光明亦照一切諸天宮殿佛

告四王是香蓋光明非但至汝四王
宮殿何以故是諸人王手擎香鑪供
養經時其香徧布於一念頃徧至三
千大千世界百億日月百億大海百
億須彌山百億大鐵圍山小鐵圍山
及諸山王百億四天下百億四天王
百億三十三天乃至百億非想非非
想天於此三千大千世界百億三十
三天一切龍鬼乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽宮殿虛空悉滿
種種香煙雲蓋其蓋金光亦照宮殿
如是三千大千世界所有種種香煙
雲蓋皆是此經威神力故是諸人王
手擎香鑪供養經時種種香氣不但
徧此三千大千世界於一念頃亦徧
十方無量無邊恒河沙等百千萬億
諸佛世界於諸佛上虛空之中亦成
香蓋金光普照亦復如是諸佛世尊
聞是妙香見是香蓋及金色光於十
方界恒河沙等諸佛世界作如是等
神力變化已異口同音於說法者稱
讚善哉善哉大士汝能廣宣流布如
是甚深微妙經典則為成就無量無

邊不可思議功德之聚若有聞是甚深經典所得功德則為不少況持讀誦為他衆生開示分別演說其義何以故善男子此金光明微妙經典無量無邊億那由他諸菩薩等若得聞者即不退於阿耨多羅三藐三菩提尔時十方無量無邊恒河沙等諸佛世界現在諸佛異口同聲作如是言善男子汝於來世必定當得坐於道場菩提樹下於三界中最尊最勝出過一切衆生之上勤修力故受諸苦行善能莊嚴菩提道場能壞三千大千世界外道邪論摧伏諸魔惡賊異形覺了諸法第一寂滅清淨無垢甚深無上菩提之道善男子汝已能坐金剛座處轉於無上諸佛所讚十二種行甚深法輪能擊無上最大法鼓能吹無上極妙法螺能豎無上最勝法幢能然無上極明法炬能雨無上甘露法雨能斷無量煩惱悉結能令無量百千萬億那由他衆度於無涯可畏大海解脫生死無際輪轉值遇無量百千萬億那由他佛

今時四天王復白佛言世尊是金光明微妙經典能得未來現在種種無量功德是故人王若得聞是微妙經典則為已於百千萬億無量佛所種諸善根我以敬念是人王故復見無量福德利故我等四王及餘眷屬無量百千萬億鬼神於自宮殿見是種種香煙雲蓋瑞應之時我當隱蔽不現其身為聽法故當至是王所至宮殿講法之處大梵天王釋提桓因大辯天神功德天神堅牢地神散脂鬼神大將軍等二十八部鬼神大將摩醯首羅金剛密迹摩屈跋陀鬼神大將鬼子母及五百兒子周匝圍繞阿耨達龍王娑竭羅龍王無量百千萬億那由他鬼神諸天如是等衆為聽法故悉自隱蔽不現其身至是人王所止宮殿講法之處世尊我等四王及餘眷屬無量鬼神悉當同心以是人王為善知識同共一行善相應行能為無上大法施主以甘露味充足我等我等應當擁護是王除其衰患令得安隱及其宮宅國土城邑諸惡

災患悉令消滅世尊若有人王於此
經典心生捨離不樂聽聞其心不欲
恭敬供養尊重讚歎若四部衆有受
持讀誦講說之者亦復不能恭敬供
養尊重讚歎我等四王及餘眷屬無
量鬼神即便不得聞此正法背甘露
味失大法利無有勢力及以威德滅
損天衆增長惡趣世尊我等四王及
無量鬼神捨其國土不但我等亦有
無量守護國土諸舊善神皆悉捨去
我等諸王及諸鬼神既捨離已其國
當有種種災異一切人民失其善心
唯有繫縛瞋恚鬪諍互相破壞多諸
疾疫彗星現怪流星崩落五星諸宿
違失常度兩日並現日月薄蝕白黑
惡虹數數出現大地震動發大音聲
暴風惡雨無日不有穀米勇貴饑饉
凍餓多有他方惡賊侵掠其國人民
多受苦惱其地無有可愛樂處世尊
我等四王及諸無量百千鬼神并守
國土諸舊善神遠離去時生如是等
無量惡事世尊若有人王欲得自護
及王國土多受安樂欲令國土一切

衆生悉皆成就具足快樂欲得摧伏
一切外敵欲得擁護一切國土欲以
正法正治國土欲得除滅衆生怖畏
世尊是人王等應當必定聽是經典
及恭敬供養讀誦受持是經典者我
等四王及無量鬼神以是法食善報
因緣得服甘露無上法味增長身力
心進勇銳增益諸天何以故以是人
王至心聽受是經典故如諸梵天說
出欲論釋提桓因種種善論五通之
人神仙之論世尊梵天釋提桓因五
神通人雖有百千億那由他無量勝
論是金光明於中軍勝所以者何如
來說是金光明經為衆生故為令一
切閻浮提內諸人王等以正法治為
與一切衆生安樂為欲愛護一切衆
生欲令衆生無諸苦惱無有他方惡
賊棘刺所有諸惡背而不向欲令國
土無有憂惱以正法教無有諍訟是
故人王各於國土應然法炬熾然正
法增益天衆我等四王及無量鬼神
閻浮提內諸天善神以是因緣得服
甘露法味充足得大威德遠力具足

閻浮提內安隱豐樂人民熾盛安樂
其處復於來世無量百千不可思議
那由他劫常受微妙第一快樂復得
值遇無量諸佛種諸善根然後證成
阿耨多羅三藐三菩提得如是等無
量功德悉是如來正徧知說如來過
於百千億那由他諸梵天等以大悲
力故亦過無量百千億那由他釋提
桓因以苦行力故是故如來為諸衆
生演說如是金光明經若閻浮提一
切衆生及諸人王世間出世間所作
國事所造世論皆因此經欲令衆生
得安樂故釋迦如來示現是經廣宣
流布世尊以是因緣故是諸人王應
當必定聽受供養恭敬尊重讚歎是
經今時佛復告四天王汝等四王及
餘眷屬無量百千那由他鬼神是諸
人王若能至心聽是經典供養恭敬
尊重讚歎汝等四王正應擁護滅其
衰患而與安樂若有人能廣宣流布
如是妙典於人天中大作佛事能大
利益無量衆生如是之人汝等四王
必當擁護莫令他緣而得擾亂令心

恬靜受於快樂續復當得廣宣是經
爾時四天王即從座起偏袒右肩右
膝著地長跪合掌於世尊前以偈讚
曰

佛月清淨	滿足莊嚴	佛日暉曜
放千光明	如來面目	最上明淨
齒白無垢	如蓮華根	功德無量
猶如大海	智淵無邊	法水具足
百千三昧	無有缺減	足下平滿
千輻相現	足指綢繆	猶如鵝正
光明晃耀	如寶山王	微妙清淨
如鍊真金	所有福德	不可思議
佛功德山	我今敬禮	佛真法身
猶如虛空	應物現形	如水中月
無有障礙	如皎如化	是故我今
誓首佛月		

爾時世尊以偈答曰

此金光明	諸經之王	甚深最勝
為無有上	十力世尊	之所宣說
汝等四王	應當勸讚	以是因緣
是深妙典	能與衆生	無量快樂
為諸衆生	安樂利益	故久流布
於閻浮提	能滅三千	大千世界

所有惡趣	無量諸苦	閻浮提內
諸人王等	心生慈愍	正法徇世
若能流布	此妙經典	則令其土
安隱豐樂	所有衆生	悉受快樂
若有人王	欲愛己身	及其國土
欲令豐盛	應當至心	淨潔洗浴
往法會所	聽受是經	是經能作
所有善事	摧伏一切	內外怨賊
復能除滅	無量怖畏	是諸經王
能與一切	無量衆生	安隱快樂
譬如寶樹	在人家中	悉能出生
一切珍寶	是妙經典	亦復如是
悉能出生	諸王功德	如清冷水
能除渴乏	是妙經典	亦復如是
能除諸王	功德渴乏	譬如珍寶
異物雜器	悉在于手	隨意所用
是金光明	亦復如是	隨意能與
諸王法寶	是金光明	微妙經典
常為諸天	恭敬供養	亦為護世
四大天王	威神勢力	之所護持
十方諸佛	常念是經	若有演說
稱讚善哉	亦有百千	無量鬼神
從十方來	擁護是人	若有得聞

是妙經與 心生歡喜 踊躍無量
閻浮提內 無量大衆 皆悉歡喜
集聽是經 聽是經故 具諸威德
增益天衆 精氣身力

尔時四天王聞是偈已白佛言世尊
我從昔來未曾得聞如是微妙寂滅
之法我聞是已心生悲喜踴躍交流
舉身戰動屈節怡解復得無量不可
思議具足妙樂以天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華供養奉散於如來上作如
是等供養佛已復白佛言世尊我等
四王各各自有五百鬼神常當隨逐
是說法者而為守護

金光明經大辯天神品第七

尔時大辯天白佛言世尊是說法者
我當益其樂說辯才令其所說莊嚴
次第善得大智若是經中有失文字
句義違錯我能令是說法比丘次第
還得能與摠持令不忘失若有衆生
於百千佛所種諸善根是說法者為
是等故於閻浮提廣宣流布是妙經
與今不斷絕復令無量無邊衆生得
聞是經當令是等悉得猛利不可思

議大智慧衆不可稱量福德之衆善解無量種種方便善能辯暢一切諸論善知世間種種技術能出生死得不退轉必定疾得阿耨多羅三藐三菩提

金光明經功德天品第八

尔時功德天白佛言世尊是說法者我當隨其所須之物衣服飲食卧具醫藥及餘資產供給是人無所乏少令心安住晝夜歡樂正念思惟是經章句分別深義若有衆生於百千佛所種諸善根是說法者為是等故於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕是諸衆生聽是經已於未來世無量百千卽由他劫常在天上人中受樂值遇諸佛速成阿耨多羅三藐三菩提三惡道苦悉畢無餘世尊我已於過去寶華功德海琉璃金山照明如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊所種諸善根是故我今隨所念方隨所視方隨所至方能令無量百千衆生受諸快樂若衣服飲食貨生之具

金銀七寶真珠琉璃珊瑚琥珀璧玉
珂貝悉無所乏若有人能稱金光明
微妙經典為我供養諸佛世尊三稱
我名燒香供養供養佛已別以香華
種種美味供施於我灑散諸方當知
是人即能聚集資財寶物以是因緣
增長地味地神諸天悉皆歡喜所種
穀米牙莖枝葉果實滋茂樹神歡喜
出生無量種種諸物我時慈念諸眾
生故多與資生所須之物世尊於此
北方毗沙門天王有城名曰阿比曼
陀其城有園名曰功德華光於是園中
有最勝園名曰金幢七寶極妙此即
是我常止住處若有欲得財寶增長
是人當於自所住處應淨掃灑洗浴
其身著鮮白衣妙香塗身為我至心
三稱彼佛寶華琉璃世尊名号禮拜
供養燒香散華亦當三稱金光明經
至誠發願別以香華種種美味供施
於我散灑諸方今時當說如是章句
波利富樓那遮利 三曼陀達舍屋羅婆
摩訶毗阿羅伽帝 三曼陀毗陀那伽帝
摩訶迦梨波帝 波婆祇 薩婆婆吒

三曼呬 脩鉢黎富隸 阿衣耶達摩
帝 摩訶毗鼓畢帝 摩訶彌勒皀
僧祇帝 隨帝徒三博祇怛帝 三
曼陀阿吽 阿菟婆羅尼

是灌頂章句必定吉祥真實不虛等
行衆生及中等根應當受持讀誦通
利七日七夜受持八戒朝暮淨心香
華供養十方諸佛常為己身及諸衆
生迴向具足阿耨多羅三藐三菩提
作是誓願令我所求皆得吉祥自於
所居房舍屋宅淨潔掃除若自住處
若阿蘭若處以香泥土地燒微妙香
敷淨好座以種種華香布散其地以
待於我我於今時如一念頃入其室
宅即坐其座從此日夜令此所居若
村邑若僧坊若露地無所乏少若錢
若金銀若珍寶若牛羊若穀米一切
所須即得具足悉受快樂若能以已
所作善根取勝之分迴與我者我當
終身不遠其人於所住處至心護念
隨其所求令得成就應當至心禮如
是等諸佛世尊其名曰寶勝如來無
垢熾實光明王相如來金燄光明如

來金百光明照藏如來金山寶蓋如
來金華燄光相如來大炬如來寶相
如來亦應敬禮信相菩薩金光明菩
薩金藏菩薩常悲菩薩法上菩薩亦
應敬禮東方阿閼如來南方寶相如
來西方無量壽佛北方微妙聲佛

金光明經堅牢地神品第九

尔時地神堅牢白佛言世尊是金光
明微妙經典若現在世若未來世在
在處處若城邑聚落若山澤空處若
王宮宅世尊隨是經典所流布處是
地分中敷師子座令說法者坐其座
上廣演宣說是妙經典我當在中常
作宿衛隱蔽其身於法座下頂戴其
足我聞法已得服甘露無上法味增
益身力而此大地深十六萬八千由
旬從金剛際至海地上悉得衆味增
長具足豐壤肥濃過於今日以是之
故閼埵提內藥草樹木根莖枝葉華
果滋茂美色香味皆悉具足衆生食
已增長壽命色力辯安六情諸根具
足通利威德顏貌端嚴殊特成就如
是種種等已所作事業多得成辦有

大勢力精勤勇猛是故世尊閻浮提
內安隱豐樂人民熾盛一切衆生多
受快樂應心適意隨其所樂是諸衆
生得是威德大勢力已能供養是金
光明經及恭敬供養持是經者四部
之衆我於今時當往其所為諸衆生
受快樂故請說法者廣令宣布如是
妙典何以故世尊是金光明若廣說
時我及眷屬所得功德倍過於常增
長身力心進勇銳世尊我服甘露無
上味已閻浮提地縱廣七千由旬豐
壤倍常世尊如是大地衆生所依悉
能增長一切所須之物增長一切所
須物已令諸衆生隨意所用受於快
樂種種飲食衣服卧具宮殿屋宅樹
木林苑河池井泉如是等物依因於
地悉皆具足是故世尊是諸衆生為
知我思應作是念我當必定聽受是
經供養恭敬尊重讚歎作是念已即
從住處若城邑聚落舍宅空地往法
會所聽受是經既聽受已還其所止
各應相慶作如是言我等今者聞此
甚深無上妙法已為攝取不可思議

功德之聚值遇無量無邊諸佛三惡道報已得解脫於未來世常生天上人中受樂是諸衆生各於住處若為他人演說是經若說一喻一品一緣若復稱歎一佛一菩薩一四句偈乃至一句及稱是經首題名字世尊隨是衆生所住之處其地具足豐壤肥濃過於餘地凡是因地所生之物悉得增長滋茂廣大令諸衆生受於快樂多饒財寶好行惠施心常堅固深信三寶

今時佛告地神堅牢若有衆生乃至聞是金光明經一句之義人中命終隨意往生三十三天地神若有衆生為欲供養是經典故莊嚴屋宅乃至張懸一幃一蓋及以一衣欲界六天已有自然七寶宮殿是人命終即往生彼地神於諸七寶宮殿之中各各自然有七天女共相娛樂日夜常受不可思議微妙快樂今時地神白佛言世尊以是因緣說法比丘坐法座時我常晝夜衛護不離隱蔽其形在法座下頂戴其足世尊若有衆生於

百千佛所種諸善根是說法者為是
等故於閻浮提廣宣流布是妙經與
令不斷絕是諸衆生聽是經已未來
之世無量百千那由他劫於天上人
中常受快樂值遇諸佛疾成阿耨多
羅三藐三菩提三惡道苦悉斷無餘

金光明經卷第二

金光明經卷第三

精

北涼三藏法師曇無讖譯

金光明經散脂鬼神品第十

尔時散脂鬼神大將及二十八部諸鬼神等即從座起偏袒右肩右膝著地白佛言世尊是金光明微妙經典若現在世及未來世在在處處若城邑聚落若山澤空處若王宮宅隨是經典所流布處我當與此二十八部大鬼神等往至彼所隱蔽其形隨逐擁護是說法者消滅諸惡令得安隱及聽法者若男若女童男童女於是經中乃至得聞一如來名一菩薩名及此經典首題名字受持讀誦我當隨侍常行擁護悉滅其惡令得安隱及國邑城郭若王宮殿舍宅空處皆亦如是世尊何因緣故我名散脂鬼神大將唯然世尊自當證知世尊我知一切法一切緣法了一切法知法分齊如法安住一切法如性於一切法含受一切法世尊我現見不可思議智光不可思議智燄不可思議智行不可思議智聚不可思議智境世

尊我於諸法正解正觀得正分別正
解於緣正能覺了世尊以是義故名
散脂大將世尊我散脂大將令說法
者莊嚴言辭辯不斷絕眾味精氣從
毛孔入充益身力心進勇銳成就不
可思議智慧入正憶念如是等事悉
令具足心無疲厭身受諸樂心得歡
喜以是意故能爲眾生廣說是經若
有衆生於百千佛所種諸善根說法
之人爲是衆生於閻浮提內廣宣流
布是妙經典令不斷絕無量衆生聞
是經已當得不可思議智聚攝取不
可思議功德之聚於未來世無量百
千劫人天之中常受快樂於未來世
值遇諸佛疾得證成阿耨多羅三藐
三菩提一切衆苦三惡趣分永滅無
餘南無寶華功德海琉璃金山光照
如來應供正徧知南無無量百千億
那由他莊嚴其身釋迦如來應供正
徧知熾然如是微妙法炬南無第一
威德成就衆事大功德天南無不可
思量智慧功德成就大辯天

尔時佛告地神堅牢過去有王名力
尊相其王有子名曰信相不久當受
灌頂之位統領國土尔時父王告其
大子信相世有正論善治國土我於
昔時曾為大子不久亦當紹父王位
尔時父王持是正論亦為我說我以
是論於二萬歲善治國土未曾一念
以非法行於自眷屬情無受著何等
名為治世正論地神尔時力尊相王
為信相大子說是偈言

我今當說	諸王正論	為利衆生
斷諸疑惑	一切人王	諸天天王
應當歡喜	合掌諦聽	諸王和合
集金剛山	護世四鎮	起問梵王
大師梵尊	天中自在	能除疑惑
當為我斷	云何是人	得名為天
云何人王	復名天子	生在人中
處王宮殿	正法治世	而名為天
護世四王	問是事已	時梵尊師
即說偈言	汝今雖以	此義問我
我要當為	一切衆生	敷揚宣暢
第一勝論	因集業故	生於人中
王領國土	故稱人王	處在尸巾

諸天守護	或先守護	然後入胎
雖在人中	生為人王	以天護故
復稱天子	三十三天	各以已德
分與是人	故稱天子	神力所加
故得自在	遠離惡法	遮令不起
安住善法	脩令增廣	能令衆生
多生天上	半名人王	亦名執樂
羅刹魁膾	能遮諸惡	亦名父母
教誨脩善	示現果報	諸天所護
善惡諸業	現在未來	現受果報
諸天所護	若有惡事	衆而不問
不治其罪	不以正教	捨遠善法
增長惡趣	故使國中	多諸姦闢
三十三天	各生瞋恨	由其國王
縱惡不治	壞國正法	姦詐熾盛
他方怨敵	競來侵掠	自家所有
錢財珍寶	諸惡盜賊	共來劫奪
如法治世	不行是事	若行是者
其國殄滅	譬如狂象	蹋蓮花池
暴風率起	屢降惡雨	惡星數出
日月無光	五穀果實	咸不滋茂
由王捨正	使國饑饉	天於宮殿
悉懷愁惱	由王暴虐	不脩善事

是諸天王	各相謂言	是王行惡
與惡爲伴	以造惡故	速得天瞋
以天瞋故	不久國敗	非法兵仗
姦詐鬪訟	疾疫惡病	集真國土
諸天即便	捨離是王	令其國敗
生大愁惱	兄弟姊妹	眷屬妻子
孤迸流離	身亦滅亡	流星數墮
二日並現	他方惡賊	侵掠其土
人民飢餓	多諸疾疫	所重大臣
捨離薨亡	象馬車乘	一念喪滅
諸家財產	國土所有	互相劫奪
刀兵而死	五星諸宿	違失常度
諸惡疾疫	流徧其國	諸受 <small>（寵）</small> 祿
所任大臣	及諸群僚	專行非法
如是行惡	偏受恩遇	修善法者
日日衰滅	於行惡者	而生恭敬
見修善者	心不顧錄	故使世間
三異並起	星宿失度	降暴風雨
破壞甘露	無上正法	衆生等類
及以地肥	恭敬弊惡	毀諸善人
故天降雹	飢餓疫病	穀米果實
滋味衰減	多病衆生	充滿其國
甘美盛果	日日損減	苦澀惡味

隨時增長	本所遊戲	可愛之處
悉皆枯悴	無可樂者	衆生所食
精妙上味	漸漸損減	食無肥膚
顏貌醜陋	氣力衰微	凡所食噉
不知厭足	力精勇猛	悉滅無有
嬾惰懈怠	充滿其國	多有病苦
逼切其身	惡星變動	羅刹亂行
若有人王	行於非法	增長惡伴
損人天道	於三有中	多受苦惱
起如是等	無量惡事	皆由人王
愛著眷屬	縱之造惡	捨而不治
若爲諸天	所護生者	如是人王
終不爲是	有行善者	得生天中
行不善者	墮在三塗	三十三天
皆生焦熱	由王縱惡	捨而不治
違逆諸天	及父母勅	不能正治
則非孝子	起諸姦惡	壞國土者
不應縱捨	當正治罪	是故諸天
護持是王	以滅惡法	修習善故
現世正治	得增王位	應各爲說
善不善業	能示因果	故得爲王
諸天護持	隣王佐助	爲自爲他
修正治國	有壞國者	應當正教

為令及國	修行正法	不應行惡
惡不應縱	所有餘事	不能壞國
要因多姦	然後傾敗	若起多姦
壞於國土	譬如大象	壞蓮華池
怨恨諸天	故天生惱	起諸惡事
彌滿其國	是故應隨	正法治世
以善化國	不順非法	寧捨身命
不愛眷屬	於親非親	心常平等
視親非親	和合為一	正行名稱
流布三界	正法治國	人多行善
常以善心	仰瞻國王	能令天衆
具足充滿	是故正治	名為人王
一切諸天	愛護人王	猶如父母
擁護其子	故令日月	五星諸宿
隨其分齊	不失常度	風雨隨時
無諸災禍	令國豐實	安樂熾盛
增益人民	諸天之衆	以是因緣
諸人王等	寧捨身命	不應為惡
不應捨離	正法珍寶	由正法寶
世人受樂	常當親近	修正法者
聚集功德	莊嚴其身	於自眷屬
常知止足	當遠惡人	修治正法
安上衆生	於諸善法	教勅防護

令離不善 是故國土 安隱豐樂
是王亦得 威德具足 隨諸人民
所行惡法 應當調伏 如法教詔
走王當得 好名善譽 善能攝護
安樂衆生

金光明經善集品第十二

余時如來復爲地神說往昔因緣而
作偈言

我昔曾爲 轉輪聖王 捨四大地
及以大海 又於是時 以四天下
滿中環寶 奉上諸佛 凡所布施
皆捨所重 不見可愛 而不捨者
於過去世 無數劫中 求正法故
常捨身命 又過去世 不可議劫
有佛世尊 名曰寶勝 其佛世尊
般涅槃後 時有聖王 名曰善集
於四天下 而得自在 治正之勢
盡大海際 其三有城 名水音尊
於其城中 止住治化 夜睡夢中
聞佛功德 及見比丘 名曰寶冥
善能宣暢 如來正法 所謂金光
微妙經典 明如日中 悉能徧照
是轉輪王 夢是事已 即尋覺寤

心喜徧身	即出宮殿	至僧坊所
供養恭敬	諸大聖衆	問諸大德
是大衆中	頗有比丘	名曰寶眞
成就一切	諸功德不	尔時寶眞
在一窟中	安坐不動	思惟正念
讀誦如是	金光明經	時有比丘
即將是三	至其所止	到寶眞所
時此寶眞	故在窟中	形貌殊特
威德熾然	即示王言	是窟中者
即是所問	寶眞比丘	能持甚深
諸佛所行	名金光明	諸經之王
時善集王	即尋禮敬	寶眞比丘
作如是言	面如滿月	威德熾然
惟願爲我	敷演宣說	是金光明
諸經之王	時寶眞尊	即受三請
許爲宣說	是金光明	三千大千
世界諸天	知當說法	悉生歡喜
於淨微妙	鮮潔之處	種種珍寶
廁填其地	上妙香水	持用灑之
散諸好華	徧滿其處	王於是時
自敷法座	懸繒幡蓋	寶飾交絡
種種微妙	殊特末香	悉以奉散
大法高座	一切諸天	龍及鬼神

摩睺羅伽	緊那羅等	即雨天上
曼陀羅華	徧散法座	滿其處所
不可思議	百千萬億	部由他等
無量諸天	一時俱來	集說法所
是時寶冥	尋從窟出	諸天即時
以娑羅華	供養奉散	寶冥比丘
是時寶冥	淨洗身體	著淨妙衣
至法座所	合掌敬禮	是法高座
一切天王	及諸天人	雨曼陀羅
大曼陀羅	摩訶曼珠	衆妙寶華
無量百千	種種妓樂	於虛空中
不鼓自鳴	寶冥比丘	祇說法者
尋上高座	結跏趺坐	即念十方
不可思議	無量千億	諸佛世尊
於諸衆生	興大悲心	及善集王
所得王領	盡一日月	所照之處
時說法者	即尋爲王	敷揚宣說
是妙經典	是時大王	爲聞法故
於比丘前	合掌而立	聞於正法
讚言善哉	其心悲悼	涕淚交流
尋復踊悅	心意熙怡	爲欲供養
此經典故	今時即提	如意珠王
爲諸衆生	發大誓願	願於今日

此閻浮提	悉爾無量	種種珍異
瓊琦七寶	及妙瓔珞	以是因緣
悉令無量	一切衆生	皆受快樂
即於今時	尋爾七寶	及諸寶飾
天冠耳璫	種種瓔珞	皆饌寶座
悉皆充滿	徧四天下	時王普集
即持如是	滿四天下	無量七寶
於寶勝佛	遺法之中	以用布施
供養三寶	今時爲王	說法比丘
於今現在	阿閼佛是	時善集王
聽受法者	今則我身	釋迦文是
我於今時	拾此大地	滿四天下
珍寶布施	得聞如是	金光明經
聞是經已	一稱善哉	以此善根
業因緣故	身得金色	百福莊嚴
常爲無量	百千萬億	衆生等類
之所樂見	既得見已	無有厭足
過去九十	九億千劫	常得作於
轉輪聖王	亦於無量	百千劫中
常得王領	諸小國土	不可思議
劫中常作	釋提桓因	及淨梵王
復得值遇	十力世尊	其數無量
不可稱計	所得功德	無量無邊

皆由聞經 及稱善哉 如我所願
成就菩提 正法之身 我今已得

金光明經鬼神品第十三

佛告功德天若有善男子善女人欲
以不可思議妙供養具供養過去未
來現在諸佛世尊及欲得知三世諸
佛甚深行處是人應當必定至心隨
有是經流布之處若城邑村落舍宅
空處正念不乱至心聽是微妙經典
今時世尊欲重宣此義而說偈言

若欲供養	一切諸佛	欲知三世
諸佛行處	應當往彼	城邑聚落
有是經處	至心聽受	是妙經典
不可思議	功德大海	無量無邊
能令一切	衆生解脫	度無量苦
諸有大海	是經甚深	初中後善
不可得說	譬喻爲比	假使恒沙
大地微塵	大海諸水	一切諸山
如是等物	不得爲喻	若入是經
即入法性	如深法性	安住其中
即於是典	金光明中	而得見我
釋迦牟尼	不可思議	阿僧祇劫
生天人中	常受快樂	以能信解

聽是經故	如是無量	不可思議
功德福聚	悉已得之	隨所至處
若百由旬	滿中盛火	應從中過
若至聚落	阿蘭若處	到法會所
至心聽受	聽是經故	惡夢蠱道
五星諸宿	變異災禍	一切惡事
消滅無餘	於說法處	蓮華座上
說是經典	書寫讀誦	是說法者
若下法座	今時大衆	猶見坐處
故有說者	或佛世尊	或見佛像
菩薩色像	普賢菩薩	文殊師利
弥勒大士	及諸形像	見如是等
種種事已	尋復滅盡	如前無異
成就如是	諸功德已	而爲諸佛
之所讚歎	威德相貌	無量無邊
有大名稱	能却怨家	他方盜賊
能令退散	勇捍多力	能破強敵
惡夢惱心	無量惡業	如是惡事
皆悉寂滅	若入軍陣	常能勝他
名聞流布	徧閻浮提	亦能摧伏
一切怨敵	遠離諸惡	修習諸善
入陣得勝	心常歡喜	大梵天王
三十三天	護世四王	金剛密迹

鬼神諸王	散脂大將	禪那英鬼
及緊那羅	阿耨達龍	娑竭羅王
阿脩羅王	迦樓羅王	大辯天神
及功德天	如是上首	諸天神等
常當供養	是聽法者	生不思議
法塔之想	衆生見者	恭敬歡喜
諸天王等	亦各思惟	而相謂言
令是衆生	無量威德	皆悉成就
若能來至	是法會所	如是之人
成上善根	若有聽是	甚深經典
故嚴出往	法會之處	心生不可
思議正信	供養恭敬	無上法塔
如是大悲	利益衆生	即是無量
深法寶器	能入甚深	無上法性
由以淨心	聽是經典	如是之人
悉已供養	過去無量	百千諸佛
以是善根	無量因緣	應當聽受
足金光明	如是衆生	常爲無量
諸天神王	之所愛護	大辯功德
護世四王	無量鬼神	及諸力士
晝夜精進	擁護四方	令無災禍
永離諸苦	釋提桓因	及日月天
閻摩羅王	風水諸神	違馱天神

及毗紐天	大辯天神	及自在天
火神等神	大力勇猛	常護世間
晝夜不離	大力鬼王	那羅延等
摩醯首羅	二十八部	諸鬼神等
散脂爲首	百千鬼神	神足大力
擁護是等	令不怖畏	金剛密迹
大鬼神王	及其眷屬	五百徒黨
一切皆是	大菩薩等	亦悉擁護
聽是經者	摩尼跋陀	大鬼神王
富那跋陀	及金毗羅	阿羅婆帝
賓頭盧伽	黃頭大神	一一諸神
各有五百	眷屬鬼神	亦常擁護
聽是經者	質多斯那	阿脩羅王
及乾闥婆	那羅羅闍	祁那娑婆
摩尼乾陀	及尼捷陀	主兩大神
大飲食神	摩訶伽吒	金色髮神
半部鬼神	及半支羅	車鉢羅婆
有大威德	娑那利神	曇摩跋羅
摩竭婆羅	針戔鬼神	繡刺蜜多
勒那翅奢	摩訶婆那	及軍陀遮
劍摩舍帝	復有大神	奢羅蜜帝
臨摩跋陀	薩多琦黎	多醯波醯
阿伽跋羅	支羅摩伽	央掘摩羅

如是等神	皆有無量	神之大力
常勤擁護	聽受如是	微妙經者
阿耨達龍	娑伽羅王	目真鄰王
伊羅鉢王	難陀龍王	跋難陀王
有如是等	百千龍王	以大神力
常來擁護	聽是經者	晝夜不離
波利羅睺	阿脩羅王	毗摩質多
及以茂脂	跋摩利子	波訶梨子
佉羅嚩陀	及以捷陀	是等皆是
阿脩羅王	有大神力	常來擁護
聽是經者	晝夜不離	訶利帝南
鬼子母等	及五百神	常來擁護
聽是經者	若睡若寤	旃陀旃陀
利大鬼神	女等鳩羅	鳩羅檀提
敬人精氣	如是等神	皆有大力
常勤擁護	十方世界	受持經者
大辯天等	無量天女	功德天等
各與眷屬	地神堅牢	種植園林
果實大神	如是諸神	心生歡喜
悉來擁護	愛樂親近	是經典者
於諸衆生	增命色力	功德威貌
莊嚴倍常	五星諸宿	變異災怪
皆悉除滅	無有遺餘	夜卧惡夢

寤則憂悴	如是惡事	皆悉滅盡
地神大力	勢分甚深	是經力故
能變其味	如是大地	至金剛際
厚十六萬	八千由旬	其中氣味
無不徧有	悉令涌出	潤益衆生
是經力故	能令地味	悉出地上
厚百由旬	亦令諸天	大得精氣
充益身力	歡喜快樂	閻浮提內
所有諸神	心生歡喜	受樂無量
是經力故	諸天歡喜	百穀果實
皆悉滋茂	園苑叢林	其華開敷
香氣馥郁	充溢充滿	百草樹木
生長端直	其體柔軟	無有斜戾
閻浮提內	所有龍女	其數無量
不可思議	心生歡喜	踊躍無量
在在處處	莊嚴華池	於其池中
生種種華	優鉢羅華	波頭摩華
拘物頭華	分陀利華	於自宮殿
除諸雲霧	令虛空中	無有塵翳
諸方清徹	淨潔明了	日王赫耀
放千光明	歡喜踊躍	照諸閻蔽
閻浮檀金	以爲宮殿	止住其中
威德無量	日之天子	及以月天

聞是經故 精氣充實 是日天子
出閻浮提 心生歡喜 放於無量
光明明網 徧照諸方 即於出時
放大光網 開敷種種 諸池蓮華
閻浮提內 無量果實 隨時成熟
飽諸衆生 是時日月 所照殊勝
星宿正行 不失度數 風雨隨時
豈實熾盛 多饒財寶 無所乏少
是金光明 微妙經典 隨所流布
讀誦之處 其國土境 即得增益
如上所說 無量功德

金光明經授記品第十四

余時如來將欲爲是信相菩薩及其
二子銀相銀光授阿耨多羅三藐三
菩提記是時即有十千天子威德熾
三而爲上首俱從忉利來至佛所頂
禮侍足却坐一面余時佛告信相菩
薩汝於來世過無量無邊百千萬億
不可稱計那由他劫金照世界當成
阿耨多羅三藐三菩提号金寶蓋山
王如來應供正徧知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊乃至是佛般涅槃後正法像法皆

滅盡已長子銀相當於是界以補佛處世界今時轉名淨幢佛名闍浮檀金幢光照明如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊乃至是佛般涅槃後正法像法悉滅盡已次子銀光復於是後次補佛處世界名字如本不異佛号曰金光照如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是十千天子聞三大士得受記蒞復聞如是金光明經聞已歡喜生殷重心心無垢累如淨琉璃清淨無礙猶如虛空今時如來知是十千天子善根成熟即便與授菩提道記汝等天子於當來世過阿僧祇百千萬億那由他劫於是世界當成阿耨多羅三藐三菩提同共一家一姓一名号曰青目優鉢羅華香山如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊如是次第出現於世凡一万佛今時道場菩提樹下名等增益白佛言世尊是十千天子於忉利宮爲聽法故故

來集此云何如來便與授記世尊我
未曾聞是諸天子修行具足六波羅
蜜亦未曾聞捨於手足頭目髓腦所
愛妻子財寶穀帛金銀琉璃磚礫碼
碯真珠珊瑚珂貝璧玉甘饌飲食衣
服卧具病瘦醫藥象馬車乘殿堂屋
宅園林泉池奴婢僕使如餘無量百
千菩薩以種種資生供養之具恭敬
供養過去無量百千萬億那由他等
諸佛世尊如是菩薩於未來世亦捨
無量所重之物頭目髓腦所愛妻子
財寶穀帛乃至僕使次第修行成就
具足六波羅蜜成就是已備修苦行
動經無量無邊劫數然後方得受菩
提記世尊是天子等何因何緣修行
何等勝妙善根從彼天來暫得聞法
便得受記惟願世尊為我解說斷我
疑網今時佛告樹神善女天皆有因
緣有妙善根以隨相修何以故以是
天子於所住處捨五欲樂故來聽是
金光明經既聞法已於是經中淨心
殷重如說修行復得聞此三大菩薩
受記訖亦以過去本昔發心誓願

因緣是故我今皆與受記於未來世
當成阿耨多羅三藐三菩提

金光明經除病品第十五

佛告道場菩提樹神善女天諦聽諦
聽善持憶念我當爲汝演說往昔誓
願因緣過去無量不可思議阿僧祇
劫今時有佛出現於世名曰寶勝如
來應供正徧知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊善
女天今時是佛般涅槃後正法滅已
於像法中有王名曰天自在光王修
行正法如法治世人民和順孝養父
母是王國中有一長者名曰持水善
知醫方救諸病苦方便巧知四大增
損善女天今時持水長者家中後生
一子名曰流水體貌殊勝端正第一形
色微妙威德具足受性聰敏善解諸
論種種技藝書疏算計無不通達是
時國內天降疫病有無量百千諸衆
生等皆無免者爲諸苦惱之所逼切
善女天今時流水長者子見是無量
百千衆生受諸苦惱故爲是衆生生
大悲心作是思惟如是無量百千衆

生受諸苦惱我父長者雖善醫方能
救諸苦方便巧知四大增損年已衰
邁老老枯悴皮緩面皺羸瘦顫掉行
來往反要因几杖因頓疲乏不能至
彼城邑聚落而是無量百千衆生復
遇重病無能救者我今當至大醫父
所諮問治病醫方秘法諮稟知已當
至城邑聚落村舍治諸衆生種種重
病悉令得脫無量諸苦時長者子思
惟是已即至父所頭面著地爲父作
禮叉手却住以四大增損而問於父
即說偈言

云何當知 四大諸根 衰損代謝
而得諸病 云何當知 飲食時節
若食食已 身火不滅 云何當知
治風及熱 水過肺病 及以等分
何時動風 何時動熱 何時動水
以害衆生 時父長者 即以偈頌
解說醫方 而答其子 三月是夏
三月是秋 三月是冬 三月是春
是十二月 三三而說 從如是數
一歲四時 若二二說 足滿六時
三三本攝 二二現時 隨是時節

消息飲食

是能益身

醫方所說

隨時歲中

諸相四大

代謝增損

令身得病

有善醫師

隨順四時

三月將養

調和六大

隨病飲食

及以湯藥

多風病者

夏則發動

其熱病者

秋則發動

等分病者

冬則發動

其肺病者

春則增劇

有風病者

夏則應服

肥臍臍酢

及以熱食

有熱病者

秋服冷甜

等分冬服

甜酢肥臍

肺病春服

肥臍辛熱

飽食然後

則發肺病

於食消時

則發熱病

食消已後

則發風病

如是四六

隨三時發

風病羸損

補以酥臍

熱病下藥

服訶梨勒

等病應服

三種妙藥

所謂甜辛

及以酥臍

肺病應服

隨能吐藥

若風熱病

肺病等分

違時而發

應當任師

籌量隨病

飲食湯藥

善女天今時凉水長者子問其父醫

四大增損因是得了一切醫方時長

者子知醫方已徧至國內城邑聚落

在在處處隨有衆生病苦者所軟言

慰喻作如是言我是醫師我是醫師
善知方藥今當爲汝療治救濟悉令
除愈善女人今時衆生聞長者子軟
言慰喻許爲治病心生歡喜踊躍無
量時有百千無量衆生遇極重病直
聞是言心歡喜故種種所患即得除
老平復如本氣力充實善女人復有
無量百千衆生病苦深重難除老者
即共來至長者子所時長者子即以
妙藥授之令服服已除老亦得平復
善女人是長者子於其國內治諸衆
生所有病苦悉得除老

金光明經卷第三

甲辰歲高麗國分司太藏都監奉
勅彫造

金光明經卷第四

精

北涼三藏法師曇無讖譯

金光明經流水長者子品第十六
佛告樹神。今時流水長者子。於天自在。光王國內。治一切衆生。無量苦患。已令其身體平復。如本受諸快樂。以病除。故多設福業。修行布施。尊重恭敬。是長者子。作如是言。善哉。長者能大增長福德之事。能益衆生。無量壽命。汝今真是大醫之王。善治衆生。無量重病。必是菩薩。善解方藥。善女。天時長者子。有妻名曰水空。龍藏而生二子。一名水空。二名水藏。時長者子。將是二子。次第遊行城邑聚落。最後到一大空澤中。見諸虎狼狐犬鳥獸。多食肉血。悉皆一句馳奔而去。時長者子。作是念。言是諸禽獸。何因緣故。一向馳走。我當隨後逐而觀之。時長者子。遂便隨逐。見有一池。其水枯涸。於其池中。多有諸魚。時長者子。見是魚。已生大悲心。時有樹神。示現半身。作如是言。善哉。善哉。大善男子。此魚可憐。汝可與水。是故。号汝名為流水。

復有二緣名爲流水一能流水二能
與水汝今應當隨名定實時長者子
問樹神言此魚頭數爲有幾所樹神
答言其數具足足滿十千善女天
時流水聞是數已倍復增益大悲
心善女天時此空池爲日所曝唯少
水在是十千魚將入死門四向宛轉
見是長者心生恃賴隨是長者所至
方面隨逐瞻視目未曾捨是時長者
馳趣四方推求索水了不能得便四
顧望見有大樹尋取枝葉還到池上
與作陰涼作陰涼已復更推求
是池中水本從何來即出四向周徧
求覓莫知水處復更疾走遠至餘處
見一大河名曰水生
尔時復有諸餘惡人
爲捕此魚故於上流懸險之處決棄
其水不令下過然其決處懸險難補
計當修治經九十日百千人功猶不
能成況我一身時長者子速疾還反
至大王所頭面禮拜却住一面令掌
向王說其因緣作如是言我爲大王
國土人民治種種病漸漸遊行至彼
空澤見有一池其水枯涸有十千魚

爲日所曝今日困厄將死不久惟願
大王借二十大象令得負水濟彼魚
命如我與諸病人壽命今時大王即
勅六臣速疾供給今時大臣奉王告
勅語是長者善哉大士汝今自可至
象廐中隨意選取利益衆生令得快
樂是時流水及其二子將二十大象
從治城人借索皮囊疾至彼河上流
決處盛水象負馳疾奔還至空澤池
從象背上下其囊水寫置池中水遂
弥滿還復如本時長者子於池四邊
彷徨而行是魚今時亦復隨逐循岸
而行時長者子復作是念是魚何緣
隨我而行是魚必爲飢火所惱復欲
從我求索飲食我今當與善女天今
時流水長者子告其子言汝取一象
最大力者速至家中啓父長者家中
所有可食之物乃至父母飲噉之分
反以善子奴婢之分一切聚集悉載
象上急速來還今時二子如父教勅
乘最大象往至家中白其祖父說如
上事今時二子收取家中可食之物
載象背上疾還父所至空澤池時長

青子見其子還心生歡喜踊躍無量
從子邊取飲食之物散著池中與魚
食已即自思惟我今已能與此魚食
令其飽滿未來之世當施法食復更
思惟曾聞過去空閑之處有一比丘
讀誦大乘方等經典其經中說若有
衆生臨命終時得聞寶勝如來名号
即生天上我今當爲是十千魚解說
甚深十二因緣亦當稱說寶勝佛名
時閻浮提中有二種人一者深信大
乘方等二者毀謗不生信樂時長者
子作是思惟我今當入池水之中爲
是諸魚說深妙法思惟是已即便入
水作如是言南無過去寶勝如來應
供正徧知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊寶勝如
來本往昔時行菩薩道作是誓願若
有衆生於十方界臨命終時聞我名
者當令是輩即命終已尋得上生三
十三天今時流水復爲是魚解說如
是甚深妙法所謂無明緣行行緣識
識緣名色名色緣六入六入緣觸觸
緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生

生緣老死憂悲苦惱善女天衆忉利

水長者子及其二子說是法已即共

還家是長者子復於後時賓客聚會

醉酒而卧忉利時其地卒大震動時十

千魚同日命終既命終已生忉利天

既生天已作是思惟我等以何善業

因緣得生於此忉利天中復相謂言

我等先於閻浮提內墮畜生中受於

魚身流水長者子與我等水及以飲

食復爲我等解說甚深十二因緣并

稱寶勝如來名号以是因緣令我等

輩得生此天是故我等今當往至長

者子所報恩供養忉利時十千天子從

忉利天下閻浮提至流水長者子大

醫王家時長者子在樓屋上露卧眠

睡是十千天子以十千真珠天妙瓔

珞置其頭邊復以十千置其足邊復

以十千置右脇邊復以十千置左脇

邊兩曼陀羅華摩訶曼陀羅華續至

于膝作種種天樂出妙音聲閻浮提

中有睡眠者皆悉覺寤流水長者子

亦從睡寤是十千天子於上空中飛

騰遊行於天自在光王國內處處皆

雨天妙蓮華是諸天子復至本處空
澤池所復雨天華便從此沒還忉利
宮隨意自在受天五欲時閻浮提過
是夜已天自在光王問諸大臣昨夜
何緣示現如是淨妙瑞相有大光明
大臣答言大王當知忉利諸天於流
水長者子家雨四十千真珠瓔珞及
不可計曼陀羅華王即告臣卿可往
至彼長者家善言誘喻喚令使來大
臣受勅即至其家宣王教令喚是長
者是時長者尋至王所王問長者何
緣示現如是瑞相長者子言我必定
知是十千魚其命已終時大王言今
可遣人審實是事尔時流水尋遣其
子至彼池所看是諸魚死活定實尔
時其子聞是語已向於彼池既至池
已見其池中多有摩訶曼陀羅華積
聚成積其中諸魚悉皆命終見已即
還白其父言彼諸魚等悉已命終尔
時流水知是事已復至王所作如是
言是十千魚悉皆命終王聞是已心
生歡喜尔時世尊告道場菩提樹神
善女天欲知尔時流水長者子今我

身是長子水空今羅睺羅是次子水
藏今阿難是時十千魚者今十千天
子是是故我今爲其授阿耨多羅三
藐三菩提記今時樹神現半身者今
汝身是

金光明經捨身品第十七

尔時道場菩提樹神復白佛言世尊
我聞世尊過去修行菩薩道時具受
無量百千苦行捐捨身命肉血骨髓
惟願世尊少說往昔苦行因緣爲利
衆生受諸快樂尔時世尊即現神足
神之力故令此大地六種震動於大
講堂衆會之中有七寶塔從地涌出
衆寶羅網弥覆其上尔時大衆見是
事已生希有心尔時世尊即從座起
禮拜是塔恭敬圍繞還就本座尔時
道場菩提樹神白佛言世尊如來世
雄出現於世常爲一切之所恭敬於
諸衆生最勝最尊何因緣故禮拜是
塔佛言善女天我本修行菩薩道時
我身舍利安止是塔因由是身令我
早成阿耨多羅三藐三菩提尔時佛
告尊者阿難汝可開塔取中舍利示

此大衆是舍利者乃是無量六波羅蜜功德所熏今時阿難聞佛教勅即往塔所禮拜供養開其塔戶見其塔中有七寶函以手開函見其舍利色妙紅白而白佛言世尊是中有舍利其色紅白佛告阿難汝可持來此是大士真身舍利今時阿難即舉寶函還至佛所持以上佛今時佛告一切大衆汝等今可禮是舍利此舍利者是戒定慧之所熏修甚難可得最上福田今時大衆聞是語已心懷歡喜即從座起合掌敬禮大士舍利今時世尊欲爲大衆斷疑網故說是舍利往昔因緣阿難過去之世有三名曰摩訶羅陀脩行善法善治國土無有怨敵時有三子端正微妙形色殊特威德第一第一大子名曰摩訶波那羅次子名曰摩訶提婆小子名曰摩訶薩埵是三王子於諸園林遊戲觀看次第漸到一大竹林慙駕止息第一王子作如是言我於今日心甚怖懼於是林中將無衰損第二王子復作是言我於今日不自惜身但離所愛

心憂愁耳第三王子復作是言我於
今日獨無怖懼亦無愁惱山中空寂
神仙所讚是處閑靜能令行人安隱
受樂時諸王子說是語已轉復前行
見有一虎適產七日而有七子圍繞
周匝飢餓窮悴身體羸瘦命將欲絕
第一王子見是虎已作如是言怪哉
此虎產來七日七子圍繞不得求食
若為飢逼必還噉子第三王子言此
虎經常所食何物第一王子言此虎
唯食新熟肉血第三王子言若等誰
能與此虎食第二王子言此虎飢餓
身體羸瘦窮困頓之餘命無幾不容
餘處為其求食設餘求者命必不濟
誰能為此不惜身命第一王子言一
切難捨不過已身第二王子言我等
今者以貪惜故於此身命不能放捨
智慧應少故於是事而生驚怖若諸
大士欲利益他生大悲心為衆生者
捨此身命不足為難時諸王子心大
愁憂久住視之目未曾捨作是觀已
尋便離去尔時第三王子作是念言
我今捨身時已到矣何以故我從昔

來多棄是身都無所爲亦常愛護處
之住宅又復供給衣服飲食卧具醫
藥象馬車乘隨時將養令無所乏而
不知恩反生怨害然復不免無常敗
壞復次是身不堅無所利益可惡如
賊猶若行廁我於今日當使此身作
無上業於生死海中作大橋梁復次
若捨此身即捨無量癰疽瘰癧疾百千
怖畏是身唯有大小便利是身不堅
如水上沫是身不淨多諸蟲戶是身
可惡筋纏血塗皮骨髓腦共相連持
如是觀察甚可患厭是故我今應當
捨離以求寂滅無上涅槃永離憂患
無常變異生死休息無諸塵累無量
禪定智慧功德具足成就微妙法身
百福莊嚴諸佛所讚證成如是無上
法身與諸衆生無量法樂是時王子
勇猛堪任作是大願以上大悲無脩
其心慮其二兄心懷怖懼或恐因遮
爲作留難即便語言兄等今者可與
眷屬還其所止今時王子摩訶薩埵
還至虎所脫身衣裳置竹枝上作是
誓言我今爲利諸衆生故證於最勝

無上道故大悲不動捨難捨故爲求
菩提智所讚故欲度三有諸衆生故
欲滅生死怖畏熱惱故是時王子作
是誓已即自放身卧餓虎前是時王
子以大悲力故虎無能爲王子復作
如是念言虎今羸瘦身無勢力不能
得我身血肉食即起求伺周徧求之
了不能得即以乾竹刺頸出血於高
山上投身虎前是時大地六種震動
日無精光如羅睺羅阿脩羅王捉持
障蔽又雨雜華種種妙香時虛空中
有諸餘天見是事已心生歡喜歎未
曾有讚言善哉善哉大士汝今真是
行大悲者爲衆生故能捨難捨於諸
學人第一勇健汝已爲得諸佛所讚
常樂住處不久當證無惱無熱清涼
涅槃是虎食時見血流出汗王子身
即便舐血噉食其肉唯留餘骨食時
第一王子見地大動爲第二王子而
說偈言

震動大地 及以大海 日無精光
如有覆蔽 於上虛空 雨諸羣香
必是我弟 捨所愛身

第二王子復說偈言

彼虎產來 已經七日 七子圍繞

窮無飲食 氣力羸損 命不云遠

小第大悲 知其窮悴 懼不堪忍

還食其子 恐定捨身 以救彼命

時二王子心大愁怖涕泣悲歎容貌

憔悴復共相將還至虎所見弟所著

帔服衣裳皆悉在一竹枝之上骸骨

殘爪布散狼藉流血處處徧汙其地

見已悶絕不自勝持投身骨上良久

乃蘇即起舉首號天而哭我弟幼稚

才能過人特爲父母之所愛念奄忽

捨身以飼餓虎我今還宮父母設問

當云何答我寧在此併命一處不忍

見是骸骨殘爪何心捨離還見父母

妻子眷屬朋友知識時二王子悲號

懊惱漸捨而去時小王子所將侍從

各散諸方互相謂言今者我大爲何

所在余時王妃於睡眠中夢乳被割

牙齒墮落得三鵠雛一爲鷹食余時

王妃大地動時即便驚寤心生愁怖

而說偈言

今日何故 大地大水 一切皆動

物不安所 日無精光 如有覆蔽
我心憂苦 目睫瞶動 如我今者
所見瑞相 必有災異 不祥苦惱
於是王妃說是偈已時有青衣在外
已聞王子消息心驚惶怖尋即入內
啓白王妃作如是言向者在外聞諸
侍從推覓王子不知所在王妃聞已
生大憂惱涕泣滿目至大三所我於
向者傳聞外人失我最小所愛之子
大王聞已而復悶絕悲哽苦惱投淚
而言如何今日失我心中所愛重者
亦時世尊欲重宣此義而說偈言
我於往昔 無量劫中 捨所重身
以求菩提 若爲國王 及作王子
常捨難捨 以求菩提 我念宿命
有大國王 其王名曰 摩訶羅陀
是王有子 能大布施 其子名曰
摩訶薩埵 復有二兄 長者名曰
大波那羅 次名大天 三人同遊
至一空山 見新產虎 飢窮無食
時勝大士 生大悲心 我今當捨
所重之身 此虎或爲 飢餓所逼
儻能還食 自所生子 即上高山

自投虎前	爲令虎子	得全性命
是時大地	及諸大山	皆悉震動
驚諸蟲獸	虎狼師子	四散馳走
世間皆闇	無有光明	是時二兄
故在竹林	心懷憂惱	愁苦涕泣
漸漸推來	遂至虎所	見虎虎子
血汙其口	又見骸骨	髮毛爪齒
處處流血	狼藉在地	時二王子
見是事已	心更悶絕	自躄於地
以灰塵土	自塗全身	忘失正念
生狂癡心	所將侍從	覩見是事
亦生悲慟	失聲號哭	互以冷水
共相噴灑	然後蘇息	而復得起
是時王子	當捨身時	正值後宮
妃后采女	眷屬五百	共相娛樂
王妃是時	兩乳汁出	一切肢節
痛如針刺	心生愁惱	似喪愛子
於是王妃	疾至王所	其聲微細
悲泣而言	大王今當	諦聽諦聽
憂愁盛火	今來燒我	我今二乳
俱時汁出	身體苦切	如被針刺
我見如是	不祥瑞相	恐更不復
見所愛子	今以身命	奉上大王

願速遣人	求見我子	驚三鴿雛
在我懷抱	其最小者	可適我心
有鷹飛來	奪我而去	夢是事已
即生憂惱	我今愁怖	恐命不濟
願速遣人	推求我子	是時王妃
說是語已	即時悶絕	而復躋地
王聞是語	復生憂惱	以不得見
所愛子故	其王大臣	及諸眷屬
悉皆聚集	在王左右	哀哭悲號
聲動天地	尔時城内	所有人民
聞是聲已	驚愕而出	各相謂言
今是王子	爲活來耶	爲已死亡
如是大士	常出輓語	爲衆所愛
今難可見	已有諸人	入林推求
不久自當	得定消息	諸人尔時
悼惶如是	而復悲號	哀動神祇
尔時大王	即從座起	以水灑妃
良久乃蘇	還得正念	微聲問王
我子今者	爲死活耶	尔時王妃
念其子故	倍復懊惱	心無暫捨
可惜我子	形色端正	如何一旦
捨我終亡	云何我身	不先薨沒
而見如是	諸苦惱事	善子妙色

猶淨蓮華	誰壞汝身	使令分離
將非是我	昔日怨讎	挾本業緣
而殺汝耶	我子面目	淨如滿月
不圖一旦	遇斯禍對	寧使我身
破碎如塵	不令我子	喪失身命
我所見夢	已爲得報	直我無情
能堪是苦	如我所夢	牙齒墮落
二乳一時	汁自流出	必定是我
失所愛子	夢三鴿雛	鷹奪一去
三子之中	必定失一	尔時大王
即告其妃	我今當遣	大臣使者
周徧東西	推求覓子	汝今且可
莫大憂愁	大王如是	慰喻妃已
即便嚴駕	出其宮殿	心生愁惱
憂苦所切	雖在大衆	顏貌憔悴
即出其城	覓所愛子	尔時亦有
無量諸人	哀號動地	尋從王後
是時大王	既出城已	四向顧望
求覓其子	煩惱心乱	靡知所在
最後遙見	有一信來	頭蒙塵土
血汙其衣	灰糞塗身	悲號而至
尔時大王	摩訶羅陀	見是使已
倍生懊惱	舉首號叫	仰天而哭

先所遣臣	尋復來至	既至王所
作如是言	願王莫愁	諸子猶在
不久當至	令王得見	須臾之頃
復有臣來	見王愁苦	顏貌憔悴
身所著衣	垢膩塵汙	大王當知
一子已終	二子雖存	哀悴無賴
第三王子	見虎新產	飢窮七日
恐還食子	見是虎已	深生悲心
發大誓願	當度衆生	於未來世
證成菩提	即上高處	投身虎前
虎飢所逼	便起敬食	一切血肉
已爲都盡	唯有骸骨	狼藉在地
是時大王	聞臣語已	轉復悶絕
失念躄地	憂愁感火	熾然其身
諸臣眷屬	亦復如是	以水灑王
良久乃蘇	復起舉首	號天而哭
復有臣來	而白王言	向於林中
見二王子	愁憂苦毒	悲號涕泣
迷悶失志	自投於地	臣即求水
灑其身上	良久之頃	乃還蘇息
望見四方	大火熾然	扶持暫起
尋復躄地	舉首悲哀	號天而哭
乍復讚歎	其弟功德	是時大王

以離愛子 其心迷悶 氣力憊然

憂惱涕泣 並復思惟 是最小者

我所受重 無常大鬼 奄便吞食

其餘二子 今雖存在 而爲憂火

之所焚燒 或能爲是 喪失命根

我宜速往 至彼林中 迎載諸子

急還宮殿 其母在後 憂苦逼切

心肝分裂 或能失命 若見二子

慰喻其心 可使終保 餘年壽命

余時大王 駕乘名象 與諸侍從

欲至彼林 即於中路 見其二子

號天扣地 稱弟名字 時王即前

抱持二子 悲號涕泣 隨路還宮

速令二子 覲見其母 佛告樹神

汝今當知 余時王子 摩訶薩埵

捨身飼虎 今我身是 余時大王

摩訶羅陀 於今父王 輸頭檀是

余時王妃 今摩耶是 第一王子

今彌勒是 第二王子 今調達是

余時虎者 今瞿夷是 時虎七子

今五比丘 及舍利弗 目犍連是

余持大王 摩訶羅陀 及其妃后

悲號涕泣 悉皆脫身 御服瓔珞

與諸大衆 往竹林中 收其舍利
即於此處 起七寶塔 是時王子
摩訶薩埵 臨捨命時 作是誓願
願我舍利 於未來世 過等數劫
常爲衆生 而作佛事
說是經時無量阿僧祇諸天及人發
阿耨多羅三藐三菩提心樹神是名
禮塔往昔因緣今時佛神力故是七
寶塔即沒不現

金光明經讚佛品第十八

今時無量百千萬億諸菩薩衆從此
世界至金寶蓋山王如來國土到彼
五已五體投地爲佛作禮却住一面
合掌向佛異口同音而讚歎曰

如來之身 金色微妙 其明照耀

如金山王 身淨柔軟 如金蓮華

無量妙相 以自在嚴 隨形之好

光飾其體 淨潔無比 如紫金山

圓足無垢 如淨滿月 其音清徹

妙如梵聲 師子吼聲 大雷震聲

六種清淨 微妙音聲 迦陵頻伽

孔雀之聲 清淨無垢 威德具足

百福相好 莊嚴其身 光明遠照

無有齊限 智慧寂滅 無諸愛習

世尊成就 無量功德 譬如大海

須弥寶山 爲諸衆生 生憐愍心

於未來世 能與衆生 如來所說

第一深義 能令衆生 寂滅安隱

能與衆生 無量快樂 能演無上

甘露妙法 能開無上 甘露法門

能入一切 無患窟宅 能令衆生

悉得解脫 度於三有 無量苦海

安住正道 無諸憂苦 如來世尊

功德智慧 大慈悲力 精進方便

如是無量 不可稱計 我等今者

不能說有 諸天世人 於無量劫

盡思度量 不能得知 如來所有

功德智慧 無量大海 一滴少分

我今略讚 如來功德 百千億分

不能宣一 若我功德 得聚集者

迴與衆生 證無上道

余時信相菩薩即於此會從座而起

偏袒右肩右膝著地合掌向佛而說

讚言

世尊百福 相好微妙 功德千數

莊嚴其身 色淨遠照 視之無厭

如日千光	彌滿虛空	光明熾盛
無量無邊	猶如無數	珍寶大聚
其明五色	青紅赤白	琉璃頗黎
如融真金	光明赫奕	通徹諸山
悉能遠照	無量佛土	能滅衆生
無量苦惱	又與衆生	上妙快樂
諸根清淨	微妙第一	衆生見者
無有厭足	長甜柔軟	猶孔雀項
如諸蜂王	集在蓮華	清淨大悲
功德莊嚴	無量三昧	及以大慈
如是功德	悉以聚集	相好妙色
嚴飾其身	種種功德	助成菩提
如來悉能	調伏衆生	令心柔軟
受諸快樂	種種深妙	功德莊嚴
亦爲十方	諸佛所讚	其光遠照
徧於諸方	猶如日月	充滿虛空
功德成就	如須弥山	在在示現
於諸世界	齒白齊密	猶如珂雪
其德如日	處空明顯	眉間毫相
右旋宛轉	光明流出	如琉璃珠
其色微妙	如日處空	

今時道場菩提樹神復說讚曰
南無清淨 無上正覺 甚深妙法

隨順覺了	遠離一切	非法非道
獨拔而出	成佛正覺	知有非有
本性清淨	希有希有	如來功德
希有希有	如來大海	希有希有
如須弥山	希有希有	佛無邊行
希有希有	佛出於世	如優曇華
時一現耳	希有如來	無量大悲
釋迦牟尼	爲人中日	爲欲利益
諸衆生故	宣說如是	妙寶經典
善哉如來	諸根寂滅	而復遊入
善寂大城	無垢清淨	甚深三昧
入於諸佛	所行之處	一切聲聞
身皆空寂	兩足世尊	行處亦空
如是一切	無量諸法	推本性相
亦皆空寂	一切衆生	性相亦空
狂愚心故	不能覺知	我常念佛
樂見世尊	常作誓願	不離佛日
我常於地	長跪合掌	其心戀慕
欲見於佛	我常脩行	最上大悲
哀泣兩淚	欲見於佛	我常渴仰
欲見於佛	爲是事故	憂火熾然
惟願世尊	賜我慈悲	清冷法水
以滅是火	世尊慈愍	悲心無量

願賜我身 常得見佛 世尊常護

一切入天 是故我今 渴仰欲見

聲聞之身 猶如虛空 皎幻響化

如水中月 衆生之性 如夢所見

如來行處 淨如琉璃 入於無上

甘露法處 能與衆生 無量快樂

如來行處 微妙甚深 一切衆生

無能知者 五通神仙 及諸聲聞

一切緣覺 亦不能知 我今不疑

佛所行處 惟願慈悲 垂我現身

余時世尊 從三昧起 以微妙音

而讚歎言 善哉善哉 樹神善女

汝於今日 決說是言 一切衆生

若聞此法 皆入甘露 無生法門

金光明經囑累品第十九

余時釋迦牟尼佛從三昧起現大神

力以右手摩諸菩薩摩訶薩頂與諸

天王及諸龍王二十八部散脂鬼神

大將軍等而作是言我於無量百千

萬億恒河沙劫脩習是金光明微妙

經典汝等當受持讀誦廣宣此法復

於閻浮提內無令斷絕若有善男子

善女人於未來世中有受持讀誦此

經典者汝等諸天常當擁護當知是人於未來世無量百千人天之中常受快樂於未來世值遇諸佛疾得證成阿耨多羅三藐三菩提

尔時諸大菩薩及天龍王二十八部散脂大將等即從座起到於佛前五體投地俱發聲言如世尊勅當具奉行如是三白如世尊勅當具奉行於是散脂大將等而白佛言如世尊勅若未來世中有受持是經若自書若使人書我當與此二十八部諸鬼神等常當隨侍擁護隱蔽其身是說法者皆悉消滅諸惡令得安隱願不有慮尔時釋迦牟尼佛現大神力十方無量世界悉皆六種震動是時諸佛皆大歡喜囑累是經故讚美持法者現無量神力於是無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩大衆及信相菩薩金光金藏常悲法上等及四大王十千天子與道場菩提樹神堅牢地神及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆發無上菩提之道踊躍歡喜作禮而去

金光明經卷第四

大宋新譯三藏聖教序

宣

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端并可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類寂鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍且悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成鄧礙救諸疾羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺正其性令靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量智臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慈非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如縻螢燭火不足比之於
皎日將微蠹量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明鑒分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正與化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之妙莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化暨貳則萬邦輻湊濟蒸民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沈淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真文命天空之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新就鸞嶺之妙駕仰歎由是三乘共貫四諦同圖盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕贊嗣丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能探測 譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之盛典振覺路之顛綱欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號因息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖切承慈
誨柰夙之通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闡域略敷大意以徇
輿情踴湊不足擬浴日之波尺璧豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說一切如來真實攝大乘現證三
昧大教王經卷第一

西晉三藏法師鳩摩羅什譯 卷第一 華嚴經

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之一
如是我聞一時世尊大毗盧遮那如
來具足一切如來金剛加持種種最
勝三昧邪智獲得一切如來殊勝寶
冠三界法王最上灌頂成就一切如
來一切智智大相應主能作一切如
來一切智印平等增上種種事業悉

能圓滿普盡無餘諸有情界一切意
願常住三世一切身語心金剛大慈
悲者爲一切如來勸請稱讚在色究
音天王宮中安處廣大摩尼寶殿彼
有衆色珠璣瓔珞鈴鐺繒幡間錯垂
布微風吹擊出和雅音半滿月等衆
所莊嚴與九十九俱胝大菩薩衆俱
所謂金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩
薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩妙吉
祥菩薩摩訶薩起平等心轉法輪菩
薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩摧諸
魔力菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶
薩而爲上首

復有梵伽沙數等諸如來示現彼天
乃至徧滿閻浮提中猶如胡麻而彼
無量無數諸如來身一一身中悉現
無量無數佛刹一一佛刹還復說此
祕密法門

是時世尊大毗盧遮那如來以一切
如來互相涉入故平等安住一切虛
空身語心金剛以一切如來無邊故
爲一切金剛界覺悟智大士開發一
切盡虛空界極微塵量金剛加持出

生智藏施設大金剛智大灌頂寶盡
一切虛空舒徧真如智現成正等覺
以一切如來身自性清淨故即一切
法自性清淨以一切如來不空事業
勝所作故徧一切虛空悉現諸色普
盡無餘諸有情界起善調伏一切勝
行廣作一切無等無上種種事業從
是出生一切賢聖所謂

一切如來大菩提堅固大士一切如
來鉤召三昧一切如來愛樂智自在
一切如來善所作一切如來大灌頂
寶一切如來日輪光明一切如來大
摩尼寶幢一切如來大笑一切如來
大清淨法一切如來大智慧一切如
來大輪一切如來秘密語一切如來
不空種種事業一切如來大精進妙
堅固鎧一切如來徧持護金剛藥又
一切如來身語心金剛縛智即是諸
賢聖總攝頌曰

金剛薩埵普賢尊 妙不空王金剛王
摩羅謂即金剛愛 金剛善哉極喜王
聖虛空藏金剛寶 大妙光曰金剛光
妙寶幢即金剛幢 大喜笑謂金剛笑

能觀自在金剛法

妙吉祥智金剛利

諸曼拏羅金剛因

無言即是金剛語

種種事業金剛業

精進甲冑金剛護

猛惡吞噉金剛牙

堅固執持金剛拳

標幟金剛鉤箭毒

寶日幢幡及大笑

蓮華劍并妙輪語

羯磨甲冑怖堅持

無始無終常寂靜

暴惡忿怒大安忍

夜叉羅刹善無畏

威勢猛惡大富盛

烏摩天主并世主

堅固勝振大寂默

護世空居與地居

三世及彼二界等

大種善作眾生益

一切設嘔索粗等

生死涅槃常如是

正所流轉大復大

覺性清淨大乘法

於三有中常利益

彼降三世寂靜生

寂靜生主能調伏

堅固主宰妙勝地

大智波羅蜜多法

一切菩薩解脫門

一切如來諸勝行

正覺善利諸佛心

一切菩提無有上

毗盧遮那最勝尊

自然摠持諸正念

摩訶薩埵大智印

三摩地生佛事業

成就一切諸佛身

覺悟衆生常利益

彼大根本即大黑

而大貪染爲大樂

諸大方便大勝上

一切勝言大自在

亦時具德大善提心普賢大菩薩住

一切如來心時一切如來示現徧滿
此佛剎中猶如胡麻皆悉雲集詣一
切義成菩薩坐菩提場所卽爲示現
受用身告彼菩薩言善男子若不能
知一切如來真實智忍諸難行行云
何證得阿耨多羅三藐三菩提是故
汝今於此應起勇悍之意成所作故
余時一切義成菩薩摩訶薩由諸如
來爲警覺已卽從阿娑頗那迦三摩
地起頂禮一切如來已作是自言世
尊如來願教示我云何所行云何是
真實智忍

時諸如來異口同音向彼菩薩咸作
是言大士汝應觀察自心三摩地如
是所行是真實忍當以自性成就大
明隨所樂而誦大明曰

唵 卽多鉢囉 云底微 鄧迦嚩 彌 司

時彼菩薩白諸如來言以世尊一切
如來教示我故我見自心淨月輪相
諸如來言善男子心自性光明猶如
栴檀功行隨作隨成亦如白衣易成
淨也

余時一切如來以自性光明心智證

威成所作故爲彼菩薩復說大明日

唵引目地哪多母怛波二合捺夜引彌

即以如是自性成就大明爲令發起
大菩提心

時彼菩薩得諸如來教示發菩提心
已復白諸如來言世尊如來如其所
有淨月輪相我亦是得見自心淨
月輪相諸如來言一切如來心從普
賢心生齊等堅固如善所行以一切
如來自普賢心出生堅固成所作因
應於自心淨月輪中思惟金剛相說
是大明日

唵引底瑟姪二合縛日誦二合

時彼菩薩白諸如來言世尊如來我
已得見淨月輪中妙金剛相諸如來
言汝堅固此一切如來大普賢心真
實金剛說是大明日

唵引縛羅二合怛摩二合訶引欣呼解

是時徧一切虛空界互相涉入一切
如來身語心大金剛界以一切如來
加持力混入薩埵金剛中

時諸如來乃爲具德一切義成大菩
薩立祕密名號金剛界即以金剛大

余時金剛界大菩薩白諸如來言世尊如來我見一切如來身即是已身諸如來言大士薩埵金剛諸相具足如理應觀諸佛影像當以如是自性成就大明隨所樂而誦大明曰

唵引野他引薩哩嚩引怛他引誡多引

薩怛引他引欣引

時諸如來如是說已彼金剛界大菩薩以一切如來身即是已身將成正覺向一切如來徧頂禮已作是白言唯願世尊一切如來加持於我我所現成正等正覺令得堅固一切所作時諸如來即入金剛界如來薩埵金剛中

余時具德金剛界大菩薩於剎那中以一切如來平等智現成正覺已即入一切如來金剛平等最上智印秘密三昧現證一切如來法平等智自性清淨成就一切如來一切平等自性光明智是故成滿如來應供正等正覺

時諸如來即從一切如來薩埵金剛

中出持虛空藏大摩尼寶爲作灌頂
從觀自在法智發生一切如來種種
事業善安立已咸詣須彌山頂金剛
摩尼寶峯樓閣中

是時金剛界如來得一切如來所加
持已於一切如來師子座中隨諸方
面如理安住

尔時阿閼如來寶生如來觀自在王
如來不空成就如來是諸如來以世
尊釋迦牟尼如來成一切如來所加
持身一切平等善通達故向一切方
普徧觀察於其四方隨方而坐

尔時世尊大毗盧遮那如來以一切
如來普賢心證覺未久已受一切如
來虛空所生大摩尼寶最上灌頂已
待一切如來觀自在法智最上波羅
蜜多已於一切如來種種事業不空
無礙教中國滿所作圓滿意樂爲一
切如來自身加持故即入一切如來
普賢大菩薩三昧出生薩埵加持金
剛三摩地此名一切如來大乘現證
三昧即一切如來心從自心出說是
大明日

繞出一切如來心時即彼如是具德
普賢大菩薩成衆多月輪同時出現
普淨一切有情大菩提心已於一切
如來周匝而住是諸月輪從一切如
來智金剛出即入世尊大毗盧遮那
如來心以普賢性妙堅牢故安住金
剛薩埵三摩地以一切如來所加持
故合爲一體成五峯光明賾盡虛空
界周徧爲量是中出現一切如來身
語心金剛所成金剛杵相是相從一
切如來心出已往佛掌中然後復從
金剛杵中現金剛相淨妙光明具有
種種殊勝色相普徧照耀一切世界
復從金剛光明門出現一切世界極
微塵量等如來像徧滿法界互相涉
入究竟一切盡虛空界普徧一切世
界雲海具足一切如來平等智通發
生一切如來大菩提心成辦普賢種
種勝行承事一切如來往菩提場摧
諸魔軍證成一切如來平等無上大
菩提果轉正法輪於普盡無餘諸有
情界廣作一切拔濟利樂成就一切

如來三昧智通最上悉地示現一切
如來神通遊戲以普賢性於金剛薩
埵三摩地妙堅牢故合為一體從是
出生普賢大菩薩身安住世尊大毗
盧遮那如來心說此頌曰

大我清淨我普賢 堅固薩埵自然生
由彼堅固本無身 金剛薩埵身出現
余時普賢大菩薩身從世尊心下於
一切如來前月輪中如理而住復請
教示

余時世尊即入一切如來智三昧金
剛三摩地受用一切如來戒定慧解
脫解脫知見從大智方便大精進力
起大智三昧轉妙法輪廣為一切普
盡無餘諸有情界說濟利益為一切
主尊普令獲得通悅快樂乃至得一
切如來平等智通最上大乘現證三
殊勝勝過地等即以一切如來成就
金剛所授與一切如來大轉輪王一
切勝事寶冠增帛所莊頂清普賢大
菩薩受此法中然後一切如來而為
法王號金剛手以金剛手灌頂法而
為法王

今時金剛手菩薩摩訶薩現高舉相
右手戲擲彼金剛杵安自心間作勇
進勢說此頌曰

此是一切大覺尊 成就無上金剛杵
今得授於我掌中 金剛中住金剛相
余時世尊復入不空王大菩薩三昧
出生薩埵加持金剛三摩地此名一
切如來鉤召三昧即一切如來心從
自心出說是大明日

罽日羅

二合囉 引惹一句

纔出一切如來心時即彼如是具德
金剛手菩薩乃成一切如來大金剛
鉤爲出現已即入世尊大毗盧遮那
如來心合爲一體從是出現大金剛
鉤相住佛掌中然後從彼金剛鉤相
中出現一切世界極微塵量等如來
像作一切如來請召等事於一切世
界施設諸佛神通游戲已彼不空王
性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合
爲一體出生不空王大菩薩身住於
世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉我此不空王 金剛出生金剛鉤
普徧觀察一切佛 平等悉召作成就

是時不空王大菩薩身從世尊心下
於一切如來右月輪中如理而住復
請教示

尔時世尊即入一切如來請召三昧
金剛三摩地以是一切如來請召三
昧於普盡無餘諸有情界普徧鈎召
為作利益悉令獲得適悅快樂乃至
令得一切如來集會加持最上悉地
然後以大金剛鈎授與不空王大
菩薩雙手掌中時諸如來即為立
名號金剛鈎以金剛鈎灌頂法而為
灌頂

尔時金剛鈎菩薩摩訶薩即以所授
大金剛鈎普召一切如來說此頌曰
此是一切大覺尊 最勝無上金剛智
所有諸佛成就事 最上悉地皆能召
佛說一切如來真實攝大乘現證三
昧大教王經卷第一

田辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧
大教王經卷第二

宣

大教王經卷第二

卷第二

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
尔時世尊復入摩囉大菩薩三昧出
生薩埵加持金剛三摩地此名一切
如來隨愛樂三昧即一切如來心從
自心出說是大明曰

縛日羅二合羅誡一合

纔出一切如來心時即彼如是具德
持金剛者成一切如來華器仗為出
現已即入世尊大毗盧遮那如來心
合為一體從是出現大金剛箭相住
佛掌中然後從彼金剛箭相中出一
切世界極微塵量等如來像作一切
如來隨愛樂事等以一切佛神通游
戲於一切世界廣施作已彼摩羅性
於金剛薩埵三摩地妙堅牢故今為
一體出生摩囉大菩薩身住世尊大
毗盧遮那如來心說此頌曰
大哉我本自性淨一切隨染自然生
由本清淨離諸染是故以染而調伏
是時摩囉大菩薩身從世尊心下於

一切如來左月輪中如理而在復請

教示

今時世尊即入一切如來隨愛樂金剛三摩地以一切如來摧伏金剛三昧於普盡無餘諸有情界悉使愛樂皆令獲得適悅快樂乃至得一切如來摩羅事業最上悉地殊勝之果即以金剛箭授與摩羅大菩薩雙手掌中時諸如來即為立名號金剛弓以金剛弓灌頂法而為灌頂

今時金剛弓菩薩摩訶薩以彼金剛箭向一切如來作摩羅事說此頌曰此是一切大覺尊深智清淨無瑕穢以彼深法言清淨是故常施諸要樂今時世尊復入歡喜王大菩薩三昧出生薩埵加持金剛三摩地此名一切如來極喜三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

轉日羅 各要引度一

燒出一切如來心時即彼如是具德持金剛者成金剛善哉相即入世尊大毗盧遮那如來心合為一體從是出現金剛喜像住佛掌中然後從彼

金剛喜像中出一切世界極微塵量
等如來像廣作一切善哉等事以一
切如來神通遊戲於一切世界廣施
作已彼極喜王性於金剛薩埵三摩
地妙堅牢故合為一體出生極喜王
大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來
心說此頌曰

大哉我此大善哉 是即一切諸勝智
若有能斷分別者 能生究竟大歡喜
是時極喜王大菩薩身從世尊心下
於一切如來後月輪中如理而住復
請教示

今時世尊即入一切如來等喜金剛
三摩地以一切如來無上極喜智三
昧於普盡無餘諸有情界等作一切
利益歡喜普令獲得適悅快樂乃至
得一切如來無上喜味勝悉地果即
以金剛喜像授與極喜王大菩薩雙
手掌中時諸如來即為立名號金剛
喜以金剛喜灌頂法而為灌頂

今時金剛喜菩薩摩訶薩即以所授
金剛喜像向一切如來作金剛善哉
歡喜之相說此頌曰

六一切大寶尊 能轉一切善哉相

善哉一切善金剛 金剛妙喜今增長

此是大善提心一切如來鈎召三昧

一切如來隨緣智大歡喜一切如來

大三昧大士

今將此三寶入虛空感大菩薩三昧

出生寶心持金剛三摩地此名一切

如來護持三昧印一切如來心從自

心出這是大明目

轉日輪三寶聚相那三合

續出一切如來心時以一切虛空乎

等量智善通達金剛薩埵三摩地

妙聖智故合為一體即彼如是具德

持金剛者成一切光明為出現已是

度光明目滿照耀一切世界成一切

盡空界

今將一切如來所加持一切虛空界

現一切如來毗盧遮那如來心妙福

莊嚴金剛薩埵三摩地皆從所成

一切虛空界中出現大金剛寶像衆

一切出眾滿滿為量住佛掌中然後

安樂莊嚴寶像中出一切世界微微

現一切如來寶像今一切如來寶像衆

以一切如來神通游戲於一切世界
廣施作已彼一切虛空界性出生於
金剛薩埵三摩地妙堅牢故合為一
體出生虛空藏大菩薩身生世尊大
毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉我此妙薩頂 金剛大寶勝無上
由彼諸佛無所著 是故名爲三界主
是時虛空藏大菩薩身從世尊心下
於一切如來前月輪中如理而住復
請教示

今時世尊即入一切如來大摩尼寶
金剛三摩地以一切如來圓滿意樂
三昧於普盡無餘諸有情界悉令獲
得一切義利及得一切遍悅快樂乃
至得一切如來成就勝義最上悉地
即以金剛摩尼寶及金剛寶輪金剛
寶牙灌頂授與虛空藏大菩薩雙手
掌中摩諸如來即爲立名號金剛藏
以金剛藏灌頂法而爲灌頂

今時金剛藏大菩薩以彼金剛摩尼
寶牙自灌頂處說此頌曰

此是一切大覺尊 灌頂一切有情界
今得受於教掌中 此即寶中寶寶相

今時世尊復入大威光大菩薩三昧
出生寶加持金剛三摩地此名一切
如來光明三昧即一切如來心從自
心出說是大明曰

縛日囉二合帝引惹一句

纔出一切如來心時即彼如是具德
持金剛者成衆多日輪爲出現已即
入世尊毗盧遮那如來心合爲一
體從是出現金剛日輪之相住佛掌
中然後從彼金剛日輪相中出一切
世界極微塵量等如來像放一切如
來大光明等以一切如來神通遊戲
於一切世界廣施作已彼大妙光性
於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲
一體出生大威光大菩薩身住世尊
大毗盧遮那如來心說此頌曰
大哉無喻大妙光 徧照一切有情界
救世一切大覺尊 能淨一切清淨者
是時無垢大威光大菩薩身從世尊
心下於一切如來右月輪中如理而
住復請教示
余時世尊即入一切如來大光明輪
加持金剛三摩地以一切如來光明

三時令普盡無餘諸有情界悉獲無
喻光明照觸及得一切適悅快樂乃
至得一切如來自心光明最上悉地
即以金剛日相授與大威光大菩薩
雙手掌中時諸如來即為立名號金
剛光以金剛光灌頂法而為灌頂
尔時金剛光菩薩摩訶薩即以所授
金剛日相普徧照耀一切如來說此
頌曰

此是一切大覺尊 能破一切無智闇
於微塵數日光中 此日光明勝增上

尔時世尊復入寶幢大菩薩三昧出
生寶加持金剛三摩地此名一切如
來圓滿意願三昧即一切如來心從
自心出說是大明曰

轉日譯 二合計引觀一句

纔出一切如來心時即彼如是具德
持金剛者成彼種種巧妙色相莊嚴
幢幡為出現已即入世尊大毗盧遮
那如來心合為一體從是出現金剛
幢相住佛掌中然後從彼金剛幢相
中出一切世界極微塵量等如來像
建立一切如來妙寶幢等以一切佛

神遊遊戲於一切世界廣施作已彼

大寶幢性於金剛薩埵三摩地妙堅

牢故合為一體出生寶幢大菩薩身

住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉無等妙寶幢 我作一切義成就

若欲諸願圓滿者 今彼一切事圓滿

是時寶幢大菩薩身從世尊心下於

一切如來左月輪中如理而住復請

教示

今時世尊即入一切如來建立加持

金剛三摩地以一切如來如意王大

摩尼幢建立三昧於普盡無餘諸有

情界悉令圓滿一切意願獲得一切

適悅快樂乃至得一切如來廣大義

利最上悉地之果即以金剛幢授與

寶幢大菩薩雙手掌中時諸如來即

為立名號金剛喜以金剛喜灌頂法

而為灌頂

今時金剛喜菩薩摩訶薩以彼金剛

幢安立一切如來施波羅蜜多說此

頌曰

此是一切大覺尊 能滿一切諸意願

此名如意大寶幢 布施波羅蜜多法

余時世尊復入常歡喜根大菩薩三昧出生寶加持金剛三摩地此名一切如來歡喜三昧即一切如來心從自心出說是大明日

嚩日囉

三合賀

引婆一句

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛者成一切如來大笑相爲出現已即入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體從是出現金剛笑像住佛掌中然後從彼金剛笑像中出一切如來極微塵量等如來像作一切如來希有事等以一切如來神通遊戲於一切世界廣施作已彼歡喜性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生常歡喜根大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰
大哉我此大喜笑 一切最上大希有
安立諸佛衆利益 是故常住妙等引
是時常歡喜根大菩薩身從世尊心下於一切如來後月輪中如理而住復請教示
余時世尊即入一切如來希有加持金剛三摩地以一切如來希有出生

一經不盡盡無餘諸有情界悉令圓

滿無上諸根獲得一切適悅快樂乃

至得一切如來諸根清淨智神通果

等即以金剛笑相授與常歡喜報大

喜隨之乎空中時讚如來即為三言

號全經云以金剛喜遍頂法而為灌頂

余時金剛喜普莊嚴訶謔以彼金剛

笑相於一切如來作大歡喜說此頌曰

此是一切大歡喜 希有出現所出生

此大歡喜智喜作 而彼他師不能知

此是大灌頂華光輪大刺有精金剛

大笑一切如來灌頂大士

余時世尊復入觀自在大菩薩三昧

出生法加持金剛三摩地此名一切

如來大法三昧即一切如來心從自

心出義是大明曰

時日靈言達哩摩訶

護出一切如來心時即波如具良德

持金剛者以自性清淨法平等智喜

遍滿以金剛薩埵三摩地乎成正

法光獨為出現已是光獨照一切世

界悉大成一淨妙法早時彼菩薩遍

入法界乃入世尊大毗盧遮那如來

心合爲一體周徧一切虛空界量從
是出現大金剛蓮華相住佛掌中然
後從彼金剛蓮華相中出一切世界
極微塵量等如來像施作一切如來
三摩地智神境通等以一切佛神通
游戲於一切世界廣施作已彼觀自
在性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故
合爲一體出生觀自在大菩薩身住
世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰
大哉哉此第一義 本來清淨自然生
所有諸法如我喻 是故清淨而可得
是時觀自在大菩薩身從世尊心下
於一切如來前月輪中如理而住復
請教示

尔時世尊即入一切如來三摩地智
金剛三摩地以一切如來清淨三昧
令普盡無餘諸有情界自他清淨成
諸利益及得一切適悅快樂乃至得
一切如來法智神通果等即以金剛
蓮華及正法轉輪一切如來法身灌
頂授記觀自在菩薩摩訶薩雙手掌
中持者如來即爲立名號金剛眼以
金剛眼灌頂法而爲灌頂

尔時金剛眼菩薩摩訶薩以彼金剛
蓮華妙開敷故即貪清淨以自性無
染善觀察故乃徧觀察說此頌曰
此是一切大覺尊 覺悟貪染真實性
今得授於我掌中 是即法中安於法
佛說一切如來真實攝大乘現證三
昧大教王經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第三 宣

要義 卷第三 大教王經卷第三

法華 卷第三 經

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之三
今時世尊復入妙吉祥大菩薩三昧
出生法加持金剛三摩地此名一切
如來大智慧三昧即一切如來心從
自心出說是大明日

轉日羅 底 刹拏

二合 一句

纔出一切如來心時即彼如是具德
持金剛者成大慧劍爲出現已即入
世尊大毗盧遮那如來心合爲一體
從是出現金剛劍相住佛掌中然後
從彼金剛劍相中出一切世界極微
塵量等如來像起一切如來大智慧
等以一切佛神通遊戲於一切世界
廣施作已彼妙吉祥住於金剛薩埵
三摩地妙堅牢故合爲一體出生妙
吉祥大菩薩身住世尊大毗盧遮那
如來心說此頌曰
大哉一切大覺尊 即我名爲妙音聲
由彼正慧無色故 是故音聲而可得
是時妙吉祥大菩薩身從世尊心下

於一切如來右月輪中如理而住復請教示

余時世尊即入一切如來大智慧金剛三摩地以一切如來斷結使三昧於普盡無餘諸有情界令斷諸苦悉獲利益及得一切適悅快樂乃至得一切如來隨順音聲大慈圓滿最上悉地即以金剛劍授與妙吉祥大菩薩雙手掌中時諸如來即爲立名號金剛慧以金剛慧灌頂法而爲灌頂余時金剛慧菩薩摩訶薩即以所授彼金剛劍向一切如來作禪所相說此頌曰

此是一切大覺尊 般若波羅蜜多理
能斷一切勝怨敵 滅除一切諸罪垢
余時世尊復入起平等心轉法輪大菩薩三昧出生法加持金剛三摩地此名一切如來大輪三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

轉日羅云 四引觀 一句

繞出一切如來心時即彼如是具德持金剛者成金剛界大曼拏羅等一切如來曼拏羅爲出現已即入世尊

大毗盧遮那如來心合爲一體從是
出現金剛輪相住佛掌中然後從彼
金剛輪相中出一切世界極微塵量
等如來像乃起平等心轉妙法輪等
以一切佛神通遊戲於一切世界廣
施作已而彼起平等心轉法輪性於
金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一
體出生起平等心轉法輪大菩薩身
住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰
大哉金剛所成輪 卽我金剛最上法
由纔發起平等心 卽轉無上妙法輪
是時起平等心轉法輪大菩薩身從
世尊心下於一切如來日月輪中如
理而住復請教示
卽時世尊卽入一切如來大輪金剛
三摩地以一切如來大曼拏羅三昧
於普盡無餘諸有情界悉令入於不
退轉輪獲諸利益及得一切適悅快
樂乃至得一切如來轉正法輪最上
悉地勝妙之相卽以金剛輪投與起
平等心轉法輪大菩薩雙手掌中時
諸如來卽爲立名號金剛場以金剛
場灌頂法而爲灌頂

金時金剛場菩薩摩訶薩

以彼金剛

輪安立一切如來不退轉性說此頌曰

此是一切大覺尊一切諸法清淨者

金剛不退轉大輪此即名為菩提場

今時世尊復入無言大菩薩三昧出

生法加持金剛三摩地即一切如來

心從自心出說是大明目

總曰羅云婆目沙云

纔出一切如來心時即彼如是具德

金剛手或一切如來法文字爲出現

已即入世尊大毗盧遮那如來心合

爲一體從是出此金剛念誦之像住

佛堂中然後從彼金剛念誦像中出

一切世界極微塵量等如來像放一

切如來法光明等以一切佛神通遊

踐於一切世界廣施作已彼法自性

住於金剛莊嚴三摩地妙堅牢故合

爲一體出生無言大菩薩身住世尊

大寶蓮華如來心說此頌曰

大覺自性大秘密我說此爲秘密

名爲寶蓮正法門所說語言微妙

甚深難言大菩薩身從世尊心出於

一切世界後月輪中如理而生復

教示

六三摩地

三摩地

三

余時世尊即入一切如來祕密語金剛三摩地以一切如來語念誦三昧於普盡無餘諸有情界悉令獲得語密成就及得一切適悅快樂乃至得一切如來語祕密性最上悉地即以金剛念誦像授與無言大菩薩雙手掌中時諸如來即爲立名號金剛語以金剛語灌頂法而爲灌頂

余時金剛語菩薩摩訶薩即以金剛念誦像與一切如來談論說此頌曰此是一切大覺尊名爲金剛真念誦而彼一切佛如來是速成就大明者此是金剛大法性智一切如來轉大輪智一切如來隨轉論輪戲論之智一切如來大智大士

余時世尊復入一切如來巧業大菩薩三昧出生羯磨加持金剛三摩地此名一切如來羯磨三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

轉日羅

本羯磨

三句

纔出一切如來心時以一切羯磨平等智於金剛薩埵三摩地善通達故

即彼如是具德持金剛者成一切如來羯磨光明爲出現已以是光明徧照一切世界混成一切如來大羯磨界而彼普盡一切如來大羯磨界即入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體從是出生大羯磨金剛像周徧一切虛空界量住佛掌中然後從彼大量等如來像廣作一切勝事業等以一切佛神通游戲於一切世界廣施作已彼一切如來無邊事業性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生一切如來巧業大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰
大哉諸佛妙不空 而我一切事業多無功用心作佛事 此即能轉金剛業是時一切如來巧業大菩薩身從世尊心下於一切如來前月輪中如理而住復請教示
今時世尊即入一切如來不空金剛三摩地以一切如來轉大供養無量不空一切事業廣大儀軌於普盡無餘諸有情界令得一切事業成就及

得一切適悅快樂乃至得一切如來
金剛事業性神境智通最上悉地殊
勝之果即以彼羯磨金剛杵一切羯
磨轉輪一切如來金剛羯磨灌頂授
與一切如來金剛巧業大菩薩雙手
掌中時諸如來即爲立名號金剛尾
涇縛以金剛尾涇縛灌頂法而爲灌頂
尔時金剛尾涇縛喜薩摩訶薩以彼
羯磨金剛杵安自心已即安立一切
如來住巧業性說此頌曰

此是一切大覺尊 善作最上妙巧業
今得授於我掌中 於巧業中安巧業
尔時世尊復入極難敵精進大菩薩
三昧出生羯磨加持金剛三摩地此
名一切如來善護三昧即一切如來
心從自心出說是大明曰

縛日囉

云

華

力能功

下同

又一

纔出一切如來心時即彼如是具德
金剛手成堅固甲冑爲出現已即入
世尊大毗盧遮那如來心合爲一體
從是出生大金剛甲冑像住佛掌中
然後從彼金剛甲冑像中出一切世
界極微塵量等如來像作一切如來

善護廣大儀軌事業等以一切佛神通游戲廣施作已彼極難敵精進性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生極難敵精進大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰
大哉我此精進鎧 極堅固我堅固身
由堅固性卒無身 故金剛身勝所作
是時極難敵精進大菩薩身從世尊心下於一切如來右月輪中如理而住復請教示

余時世尊即入一切如來堅固金剛三摩地以一切如來精進波羅蜜多三昧於普盡無餘諸有情界救拔利益悉令獲得適悅快樂乃至得一切如來妙金剛身最上悉地殊勝之具即以金剛甲冑授與極難敵精進大菩薩雙手掌中時諸如來即爲立名號金剛慈友以金剛慈友灌頂法而爲灌頂

今時金剛慈友菩薩摩訶薩即以金剛甲冑於一切如來作勝被甲說此頌曰

此是一切大覺尊 最上大慈勝甲冑

堅固精進大護身

此即名爲大慈友

尔時世尊復入摧諸魔大菩薩三昧
出生羯磨加持金剛三摩地此名一
切如來方便三昧即一切如來心從
自心出說是大明曰

嘽日囉

二合 藥叉一句

纔出一切如來心時即彼如是具德
持金剛者成金剛大牙器仗爲出現
已即入世尊大毗盧遮那如來心合
爲一體從是出生金剛牙像住佛掌
中然後從彼金剛牙像中出一切世
界極微塵量等如來像作一切如來
暴怒調伏等事以一切佛神通遊戲
廣施作已彼摧諸魔性於金剛薩埵
三摩地妙堅牢故合爲一體出生摧
諸魔大菩薩身住世尊大毗盧遮那
如來心說此頌曰

大哉我此大方便 是即諸佛悲愍者
由衆生利寂靜故 乃現暴怒諸所作
是時摧諸魔大菩薩身從世尊心下
於一切如來左月輪中如理而住復
請教示

尔時世尊即入一切如來極忿金剛

切世界極微塵量等如來像於一切
世界普印一切如來智等及一切如
來神通游戲廣施作已彼一切如來
拳妙縛性於金剛薩埵三摩地妙堅
牢故合爲一體出生一切如來拳大
菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心
說此頌曰

大哉我妙堅固縛 卽我三昧堅固身
以一切願悉成就 彼解脫者乃爲縛
是時一切如來拳大菩薩身從世尊
心下於一切如來後月輪中如理而
住復請教示

今時世尊卽入一切如來縛三昧金
剛三摩地以一切如來印縛三昧於
普盡無餘諸有情界悉令獲得一切
如來賢聖加持一切願成就及得一
切適悅快樂乃至得一切如來一切
智智印二最上悉地殊勝之果卽作
金剛淨相授與一切如來拳大菩薩
摩訶曼殊時請如來卽爲立名號金
剛事以金剛華灌頂法而爲灌頂
今時金剛拳菩薩摩訶薩卽以金剛
縛於一切如來作妙縛相說此頌曰

此是一切大覺尊

秘密印縛大堅固

以一切佛速成就

不越金剛大二昧

此是一切如來供養廣大羯磨儀軌
大精進堅固甲冑一切如來大方便
一切即智一切如來大羯磨大士
今時世尊阿闍如來以世尊大毗盧
遮那如來及一切如來智所成已印
一切如來智故即入金剛波羅蜜多
三昧出生金剛加持三摩地此名一
切如來金剛三昧即一切如來印從
自心出說是大明印

薩埵 嚩日哩

三合
一合

纔出一切如來心時即現種種金剛
光明具德持金剛者於是金剛光明
門中成一切世界極微塵量等如來
像以一切如來金剛波羅蜜多智印
已復聚為一體從是出現周徧一切
世界為量大金剛像於世尊大毗盧
遮那如來前月輪中如理而住說此
頌曰

大哉一切正覺尊

薩埵金剛我堅固

由堅固性本無身

是故金剛身出現

余持世尊寶生如來印世尊大毗盧

遮那如來及一切如來智故即入寶
波羅蜜多三昧出生金剛加持三摩
地此名金剛寶三昧即自印從自心
出說是大明曰

囉怛那

三

嚩日哩

三合

纔出一切如來心時即現大寶光明
具德持金剛者於是寶光明中成一
切世界極微塵量等如來像徧印一
切如來智已復聚爲一體從是出現
周徧一切世界爲量大金剛寶像於
世尊大毗盧遮那如來右月輪中如
理而住說此頌曰

大哉一切正覺尊

我即名爲寶金剛

彼一切印一切願

是即灌頂堅固理

余時出尊觀自在王如來印世尊大

毗盧遮那如來及一切如來智故即

入法波羅蜜多三昧出生金剛加持

三摩地此名大法三昧即自印從自

心出說是大明曰

達哩摩

三

嚩日哩

三合

纔出一切如來心時即現蓮華光明
具德持金剛者於是蓮華光明中成
一切世界極微塵量等如來像徧印

一切如來智已復聚爲一體從是出
現周徧一切世界爲量大金剛蓮華
像於世尊大毗盧遮那如來後月輪
中如理而住說此頌曰

大哉一切正覺尊 大法金剛我清淨
由本自性清淨故 令諸貪染悉無垢

佛說如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三

昧大教王經卷第四

宣

元

世說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四 宣 元 施護奉詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第二之
余時世尊不空成就如來卽世尊大
毗盧遮那如來及一切如來智故卽
入一切彼羅蜜多三昧出生金剛加
持三摩地此名一切如來羯磨三昧
卽自卽從自心出說是大明曰

羯哩摩_{二合} 嚩日哩_{二合}

_{一句}

纔出一切如來心時卽現一切羯磨
光明具德持金剛者於是羯磨光明
中成一切世界極微塵量等如來像
遍卽一切如來智已復聚為一體從
是出現大金剛羯磨像周遍一切世
界為量隨向方面於世尊大毗盧遮
那如來左月輪中如理而住說此頌曰
大哉一切正覺尊 多業金剛卽我是
由一成於無盡故 於有情界善作業
此是一切如來智三昧大灌頂金剛
法性一切供養一切如來大彼羅蜜
多法門

余時世尊大毗盧遮那如來復入一

一切眾生就樂供養三昧出生金剛三

摩地即一切如來都大明妃從自心

出生大光明

摩訶薩不還引經句

摩訶薩一切如來心時即出生金剛印

具持時金剛者即是金剛印門中威

一出生身極微塵量等如來像復聚

為一體出生金剛如教大明妃像如

金剛法理身相非異具種種形色妙

好或聚眾莊嚴具相為莊嚴總攝一

切如來諸金剛法理明妃於世尊阿

耨多羅三藐三菩提中如理而住

說此經已

大教我有無等此諸佛上妙之供養

或無盡樂或憂故乃能轉彼諸供養

為樂此經一切如來實德寶頂

一切如來心三摩地中一切如來

心大智慧光明如教明妃

摩訶薩不還引經句

摩訶薩一切如來心時即出生金剛印

具持時金剛者即是金剛印門中威

一出生身極微塵量等如來像復聚

為一體出生金剛如教大明妃像如

金剛法理身相非異具種種形色妙

如前無異於世尊寶生如來曼拏羅
左月輪中如理而住說此頌曰

大哉我此無等比 是即稱為寶供養
而彼三界最勝王 受教令故作供養

余時世尊復入一切如來妙歌三昧出

坐金剛二摩地即一切如來部大明

妃從自心出說是大明曰

轉日羅云詣引帝引一

纔出一切如來心時即出一切如來

法印具德持金剛者於是是一切如來

法印中成一切世界極微塵量等如

來像復聚為一體出現金剛妙歌大

明妃像於世尊觀自在王如來曼拏

羅左月輪中如理而住說此頌曰

大哉莊嚴大妙歌 我當供養諸見者

由彼適悅供養故 即一切法如響應

余時世尊復入一切如來曼拏供養三

昧出坐金剛三摩地即一切如來部

大明妃從自心出說是大明曰

轉日羅云詣引帝引一

纔出一切如來心時即現一切如來

曼拏奉養大法用事具德持金剛者

於是一切如來曼拏供養廣大法用事

中成一切世界極微塵量等如來像

大般若經卷第四 第四十 宣

世

復聚為一體出現金剛舞大明妃像
於世尊不空成就如來曼拏羅左月
輪中如理而住說此頌曰

大哉廣大我供養 廣作一切供養事
以金剛舞法用故 安立諸佛妙供養

此名一切如來無上悅樂三昧一切
如來變一切如來歌詠一切如來作
無上事業即一切如來秘密供養

復次世尊阿閼如來以對世尊大毗
盧遮那如來供養事故即入一切如
來大梵三昧出生金剛三摩地即一
切如來識尾迦大明妃從自心出說
是大明日

縛日囉二合度開

引一句

繞出一切如來心時即現種種香供
養雲海莊嚴周遍一切金剛界量具
德持金剛者於是種種香供養雲海
莊嚴中出一切世界極微塵量等如
來像復聚為一體出現金剛香大明
妃像於世尊金剛摩尼寶座樓閣隅
左月輪中如理而住說此頌曰

大哉我此大供養 金剛大笑具端嚴

由彼衆生遮入故 速得無上菩提果

余時世尊寶生如來以對世尊大毗盧遮那如來供養事故即入一切如來寶莊嚴供養三昧出生金剛三摩地即一切如來鉢囉帝訶陵大明妃從自心出說是大明口

縛日囉 二合布瑟閉 二合引 一句

纔出一切如來心時即現一切華供養莊嚴周遍一切虛空界量具德持金剛者於是一切華供養莊嚴中出一切世界極微塵量等如來像復聚為一體出現金剛華大明妃像於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中如理而住說此頌曰

大哉我此華供養 一切莊嚴妙所作
由諸如來寶性故 速得成就諸供養
余時世尊觀自在王如來以對世尊大毗盧遮那如來供養事故即入一切如來燈供養三昧出生金剛三摩地即一切如來訥頂大明妃從自心出說是大明口

縛日囉 二合引 一句 計 引 一句

纔出一切如來心時即現一切燈供

養莊嚴周遍法界具德持金剛者於
是一切燈供養莊嚴中出一切世界
極微塵量等如來像復聚為一體出
現金剛燈大明妃像於世尊金剛摩
尼寶峯樓閣隅左月輪中如理而住
說此頌曰

大哉我此妙廣大 所成供養燈端嚴
白是速具光明故 即得見彼一切佛
尔時世尊不空成就如來以對世尊
大毗盧遮那如來供養事故即入一
切如來塗香供養三昧出生金剛三
摩地即一切如來際微大明妃從自
心出說是大明曰

縛日羅云嶺提

引一

纔出一切如來心時即現一切塗香
供養莊嚴周遍一切世界為量具德
持金剛者於是一切塗香供養莊嚴
中出一切世界極微塵量等如來像
復聚為一體出現金剛塗香大明妃
像於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左
月輪中如理而住說此頌曰

大哉塗香成供養 我此微妙大悅意
由諸如來徧塗香 普薰一切清淨身

此名一切如來通入智大菩提分三昧一切如來法光明戒定慧解脫解脫知見勝妙之香是即一切如來教令事業

余時世尊大毗盧遮那如來復入一切如來三昧鉤大士三昧出生薩埵金剛三摩地即一切如來印衆生從自心出說是大明曰

縛日曠二合酤舍引可

纔出一切如來心時具德持金剛者成一切如來鉤召三昧金剛印衆為出現已於是一切如來鉤召三昧金剛印衆中出一切世易極微塵量等如來像復聚為一體出生金剛鉤菩薩身於世尊金剛摩尼寶峯樓閣金剛門月輪中如理而住作一切如來鉤召三昧說此頌曰

大哉一切正覺尊 平等鉤召我堅固
由我普遍鉤召故 即得集會曼拏羅
余時世尊復入一切如來三昧引入大
士三昧出生金剛三摩地即引入一
切如來印鉢羅帝訶囉從自心出說
是大明日

佛說金剛經疏
卷之六
佛說金剛經疏
卷之六

第一一切如來心時具德持金剛者
第二一切如來引入二昧大印衆爲出
第三一切如來引入三昧大印
第四一切如來引入四昧大印衆爲出
第五一切如來引入五昧大印衆爲出
第六一切如來引入六昧大印衆爲出
第七一切如來引入七昧大印衆爲出
第八一切如來引入八昧大印衆爲出
第九一切如來引入九昧大印衆爲出
第十一切如來引入十昧大印衆爲出

第十一一切如來引入十一昧大印衆爲出
第十二一切如來引入十二昧大印衆爲出
第十三一切如來引入十三昧大印衆爲出
第十四一切如來引入十四昧大印衆爲出
第十五一切如來引入十五昧大印衆爲出
第十六一切如來引入十六昧大印衆爲出
第十七一切如來引入十七昧大印衆爲出
第十八一切如來引入十八昧大印衆爲出
第十九一切如來引入十九昧大印衆爲出
第二十一切如來引入二十昧大印衆爲出

第二十一一切如來引入二十一昧大印衆爲出
第二十二一切如來引入二十二昧大印衆爲出
第二十三一切如來引入二十三昧大印衆爲出
第二十四一切如來引入二十四昧大印衆爲出
第二十五一切如來引入二十五昧大印衆爲出
第二十六一切如來引入二十六昧大印衆爲出
第二十七一切如來引入二十七昧大印衆爲出
第二十八一切如來引入二十八昧大印衆爲出
第二十九一切如來引入二十九昧大印衆爲出
第三十一切如來引入三十昧大印衆爲出

此頌曰

十哉一切正覺尊 我金剛鑽妙堅固
明縛一切解脫者 為衆生利還作縛
亦時世尊復入一切如來通入大土
三昧出生金剛三摩地即一切如來一
切印深此從自心出說是大明目

時日曜暗伏引舍句

燒生一切如來心時具德持金剛者
成一切如來普遍警覺即衆為出現
已於是一切如來普遍警覺即衆中
生一切世界極微塵量等如來像復
聚為一體出生金剛鈴菩薩身於世
尊金剛摩尼寶華樓閣羯摩門月輪
中如理而住普通警覺一切如來說
此頌曰

十哉一切正覺尊 此金剛鈴我堅固
亦爲一切生樂故 亦復作彼諸僕使
此皆一切如來三昧教召一切如來
引一切如來妙縛一切如來敬愛
如是等依一切如來教今所作
復次世尊大毗盧遮那如來以加持
力作彈指相普遍召集一切如來說
此頌集加持心明曰

時白釋云三摩引惹句

由是羅縛剎那牟呼栗多中即一切
如來正覺已普遍一切世界雲海
一切世界極微塵量等諸如來并告
薩衆悉來集此大曼拏羅金剛摩尼
寶峯樓閣三世尊大毗盧遮那如來
所說是普禮大明曰

唵引薩哩縛云怛他引識多播引捺

滿捺喃引迦嚩引彌引

以如是自性成就大明隨所樂誦普
禮一切如來足已說此頌曰

大哉諸佛大普賢 是諸菩薩妙敬識
一切如來大輪壇 影現一切如來像
作是說已是時十方世界所來集會
一切如來并諸菩薩以彼一切如來
加持力故混入世尊大毗盧遮那如
來心復從一切如來心各各出自告
薩衆會於世尊金剛摩尼寶峯樓閣
周而圍繞同住三摩地中說此頌曰
大哉一切正覺尊 廣大無始本來生
由是一切微塵數 同證清淨一佛性
余時十方一切世界所來集會一切
如來咸悉於此金剛界大曼拏羅中

以加持力於普盡無餘諸有情界廣
作救護悉令獲得利益安樂乃至得
一切如來平等智通最上悉地殊勝
果等時諸如來咸共勸請具德一切
如來增上主宰身金剛薩埵無始無
終大持金剛者以是一百八名勸請
稱讚頌曰

金剛勇猛大正士	是即金剛諸如來
由普賢性金剛初	聖金剛手我頂禮
彼金剛王妙勝覺	金剛鉤即諸如來
金剛最上不空王	金剛鉤召我頂禮
金剛敬愛大妙樂	而金剛箭善調伏
魔欲最勝大金剛	彼金剛弓我頂禮
金剛善哉妙生勝	金剛極喜即大樂
最上金剛歡喜王	彼金剛喜我頂禮
金剛妙寶堅固刹	金剛虛空大摩尼
金剛豐盛虛空藏	彼金剛藏我頂禮
金剛妙光大熾發	金剛聖日即佛光
金剛圓光大照朋	大金剛光我頂禮
金剛寶幢善利生	金剛表刹妙歡喜
妙寶幢相即金剛	彼金剛刹我頂禮
金剛喜笑大適悅	金剛笑即大希有
大喜大樂金剛初	金剛妙悅我頂禮

金剛妙法真實理

金剛蓮華妙清淨

觀照自在金剛眼

彼金剛眼我頂禮

金剛利即大乘法

而金剛劍大器仗

金剛甚深妙吉祥

彼金剛慧我頂禮

金剛因即金剛場

金剛妙輪大理趣

如教善轉金剛起

彼金剛場我頂禮

最上妙明金剛語

金剛持誦善成就

無言金剛勝念地

彼金剛語我頂禮

金剛事業妙教令

如金剛業善通行

金剛不空極廣大

金剛巧業我頂禮

金剛守護大精進

金剛甲冑大堅固

最勝勤勇極難敵

金剛精進我頂禮

金剛藥叉大方便

金剛利牙大恐怖

摧伏魔力勝金剛

金剛暴怒我頂禮

妙金剛拳大威力

而金剛拳善解脫

金剛堅固勝三昧

彼金剛拳我頂禮

如是百八寂靜名

若有常能受持者

彼於金剛灌頂等

一切所作勝成就

如是最上秘密名

大持金剛此稱讚

若有常伸歌詠者

得與金剛手無異

我所稱讚如是等

持金剛者百八名

大衆現證三昧門

此即流布妙理趣

我所勸請汝聖等

願說最上白儀軌

謂一切佛大智輪 最勝金剛曼拏羅
佛說一切如來真實稱大樂現證三昧
大教王經卷第四

甲辰歲高嶽國大藏都監奉

勅彫造

一切如來真實攝大乘現證三

摩大經三經卷第五 宣

三摩大經三經卷第五 宣

世間最大受學羅廣大儀軌分第一之五

小經三經攝金剛者聞諸如來勸請

諸三摩一切如來三昧出生金剛

加持三摩地說此金剛界大受學羅

頌曰

復次我今當演說 最上廣大受學羅

其相猶如金剛界 是故名爲金剛界

如數次第應安立 曼荼羅中諸相分

先以六座建大印 曼荼羅中諸相分

於前印處即當起 如理觀視於諸方

以喜摩利次爲行 金剛陸地應念誦

應取所錄聖如令 稱其分位而善用

行人諸緣以秤量 隨力應作曼荼羅

曼荼羅之及四門 後以四劍而裝飾

後以四線而文飾 結帛妙線等注嚴

於其分位諸分位 及諸門戶相合處

其分位諸分位 次第評述曼荼羅

以曼荼羅而輪相 復次漸入於中言

以曼荼羅善秤量 設以八注而間飾

於金剛勝法處 而復前以五輪壇

於是所止輪壇中

如教安立佛形像

命

於壇中心曼拏羅

佛像周圍當安布

四勝三昧耶印契

如其次第應圖畫

以金剛步而漸進

次第安四曼拏羅

所謂阿闍佛等四

一切佛像皆安立

先畫阿闍曼拏羅

持金剛等眾齊等

次畫寶生曼拏羅

金剛藏等眾圓滿

次無量壽曼拏羅

金剛眼等眾清淨

不空成就曼拏羅

金剛巧業等應畫

於內輪壇諸隅分

當畫金剛明妃眾

其外輪壇四隅處

應畫佛供養等四

然後於彼四門中

安四護門大明王

次復於外輪壇處

各應安立大薩埵

然後如其本部儀

結勝三昧耶印契

金剛阿闍梨入已

開印普徧為護覺

次誦金剛警覺心

阿字是為所教令

作自加持稱自名

然後金剛作成就

金剛阿闍梨次結

薩埵金剛鈎召印

復作淨有稱警覺

召請一切佛菩薩

即剎那間一切佛

金剛薩埵同集會

徧徧一切曼拏羅

普徧召請咸來集

然後次應結大印

金剛薩埵乃親近

一徧徧徧百八名

依法次第而稱讚

既集合已施歡喜

一切如來悉堅固

金剛薩埵奉法成

作大慈友而安住

然後於其四門處

金剛鉤等應作法

勝大羯磨印等作

以三昧法而安立

勝三昧邪等諸印

薩埵金剛等亦然

應誦惹呼釵呼明

求大薩埵法成就

然後佛等一切衆

并大薩埵咸集會

依法鉤召即徧入

悉得相應而荷受

然作祕密供養事

諸大我者悉歡喜

如教利益諸衆生

能作一切成就事

如是一切曼拏羅

於中所有諸法用

是即金剛阿闍梨

如教所作諸事業

復次宣說金剛界中諸曼拏羅所有

弟子入壇法等廣大儀軌今先說彼

弟子入曼拏羅儀諸欲入者謂應先

於普徧無餘諸有情界起救護心悉

令獲得適悅快樂及得一切最上悉

地諸有入此大曼拏羅者不應揀擇

是器非器何以故世尊謂若有情造

大罪業彼或於此大曼拏羅見已入

已即得當離一切惡趣世尊或有有

情受諸飲食五欲娛樂世間義利堅

誓不捨即以此世間之法而爲先行

小乘於此幾等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

一云此等樂中隨欲所作亦得

泥塞地

大分經卷第一

恒摩

音

喃你哩夜

恒夜

彌薩哩

恒他誡多囉口囉

薩埵

提婆梵

沙給

下同三

如前金剛合掌安於心間即以顙禮

南方如來大明目

寶

薩哩

恒他

誡多

布惹

毗尸

哥

夜

恒摩

喃你哩夜

恒夜

彌薩哩

恒他

誡多

囉口囉

囉恒那

阿毗訖左給

如前金剛合掌復安於頭即以口禮

西方如來大明目

寶

薩哩

恒他

誡多

布惹

華

囉哩多

那

夜

恒摩

喃你哩

夜

恒夜

彌薩哩

恒他

誡多

囉

恒那

達哩

誡多

鉢羅

囉哩多

野金

如前金剛合掌從頭漸下安於心間

即以顙禮北方如來大明目

寶

薩哩

恒他

誡多

布惹

華

囉哩多

那

夜

恒摩

喃你哩

夜

恒夜

彌薩哩

恒他

誡多

囉口囉

寶

薩哩

恒他

誡多

布惹

如前金剛阿闍梨合金剛象子以非

帛後而結薩埵金剛印誦此大明曰

三摩野薩怛鎧

三合一句

然後以二中指持於華鬘成印即入

曼拏羅誦此大明曰

三摩野吽

引一句

入曼拏羅已然後授此誓誡言汝今
已得入一切如來曼拏羅中當觀我
即從彼金剛智所生由是金剛智故
汝即當得一切如來一切悉地況餘
所有悉地法邪若有不見大曼拏羅
者汝不應爲說此三昧法若爲說者
違越三昧然後金剛阿闍梨自結薩
埵金剛印安於金剛弟子頂安已作
是言諸不應說人汝爲說者以此三
昧金剛摧碎汝頂次以三昧印水誦
是心明加持一徧然後授與弟子令
歛說此誓心大明曰

縛日囉

三合薩埵莎煬帝

引

哩

三合捺曳

毗

三合

嚩

三合

迦

三合

然以誓誡告弟子言汝從今已後想

我即同金剛手尊如我所作汝亦應
作汝當於我勿生輕慢無令於汝返
招殃咎命終之後墮大地獄復授誓
誠心曰

薩哩嚩_{三合}怛他_引誡多_引室左_{三合}提

底瑟姪_{三合}當_引嚩日囉_{三合}薩都_引彌_引

阿_引尾舍覩_二

然後金剛阿闍梨即結薩埵金剛印

說是大明曰

阿羯多怛_{三合}摩踰_引嚩日嚩_{三合}嚩_{三合}嚩

日囉_{三合}薩埵彌帝_{三合}蜜哩_{三合}多_二阿_引

尾舍野覩帝捺曳_{三合}嚩_{三合}嚩日囉_{三合}夜_引

那末釋多覽_{四合}嚩日囉_{三合}尾_引舍惡_五

然後開前薩埵金剛印復結忿怒拳

如大乘現證三昧等法以金剛語隨

其所樂應當持誦然作召入法當召

入時從微妙智生以是智故即能如

應覺了他心知過去未來等事得心

堅固能於一切如來教中息除諸苦

及得遠離一切怖畏得一切薩埵一

切如來威力加持得一切悉地現前

成辦得未曾有歡喜適悅妙樂出生

於彼妙樂中或得成就諸三摩地或

得成就諸陀羅尼或得圓滿一切意

願或復得成一切如來然後即用彼

印安於自心以解弟子誦是大明日

唵引底瑟姤二合縛日囉二合捺哩二合廚引

弥引婆縛二合引說都引弥引婆縛三合

哩二合捺野弥引提底瑟姤二合薩哩縛二合

悉專左弥引鉢囉二合野蹉五呼引訶訶

訶訶呼切

次令弟子以所持華鬘挽於曼拏羅

中誦是大明日

鉢囉二合底引蹉縛日囉二合呼引一

然後華所墮處即是令尊成就次復

以其華鬘繫弟子頭上誦是大明日

唵引鉢囉二合帝此哩二合恨拏二合埵一合弥

拏薩埵摩賀引末羅二合夜引末馱夜引

底引那摩賀引薩但二合那二合鉢囉二合底

染觀引婆縛帝二合引竭覽二合左引寫悉

報二合底五

然後阿闍梨為其弟子除去面帛誦

是大明日

唵引縛日囉二合薩埵莎羯底訶作寫訶

伽二合叱那怛怛鉢二合羅二合訥伽二合叱

野底薩哩縛二合訶三合日囉二合作寫囉縛多

覽曰四縛日囉

卷五 其九 說
二合 播會五

宣

然令弟子於大曼拏羅中次第觀視
弟子於曼拏羅中纔觀視時即得一
切如來威力加持金剛薩埵安住自
心即見曼拏羅中有其種種光明輪
等諸神通事入一切如來妙加持性
或見具德大持金剛者為現本身或
見如來等從是已後所有一切義利
一切意願隨欲所作皆得成就乃至
得成持金剛尊及成一切如來如是
大曼拏羅遍觀視已然後金剛阿闍
梨以金剛加持寶瓶香水灌弟子頂
誦是大明日

縛日囉

二合 毗誥左 可

然後阿闍梨隨以一印而為繫變作
自標幟安雙手中如是告言汝今已
受諸佛如來金剛灌頂得一切佛攝
受於汝汝當善得金剛成就說是大
明日

唵引縛日囉

二合 提鉢底埵 阿毗誥左 可

弥底瑟姹

二合 縛日囉 三合 摩野薩怛

釅

二合 次當授與弟子金剛灌名說

是大明日

華嚴經疏 卷七 陸壇經 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

摩訶止觀 摩訶止觀 摩訶止觀

六當教示金剛神通成辦悉地印智
頌曰

金剛徧入所生已

金剛水成金剛形

如應觀想速成就

即能於其水上行

金剛徧入所生已

隨其所宜自色形

如應觀想彼相應

即得自身同佛色

如前徧入己身已

自身即同於虛空

如應觀想隨所欲

即得隱身而自在

金剛徧入自生性

觀想自身如金剛

然後騰躍而高升

即能隨意虛空行

彼等心大明曰

轉日羅_{二合}惹羅_{一合}

轉日羅_{二合}嚩_{三合}波_{一合}

轉日羅_{二合}哥_{三合}舍_{一合}

轉日羅_{二合}摩_{三合}呬_{一合}

次當教示金剛持明成辦悉地印智

頌曰

妙月影像徧圓畫

上踊空中隨意行

照持鏡中持金剛

金剛持明得成就

妙月影像淨周徧

金剛大寶如應觀

隨其所宜清淨身

於剎那中即騰踊

於於淨月輪相中

手持金剛妙蓮華

觀想金剛眼清淨

即得持明法成就

次於淨妙月輪中

羯磨金剛當觀想

速持金剛妙巧業

一切持明得成就

彼等心大明曰

縛日囉二合達羅一句

囉怛那二合達羅一句

達哩摩二合達羅一句

迦哩摩二合達羅一句

次當教示一切如來最上成辦悉地

印智頌曰

巧業金剛三摩地 思惟徧滿虛空界

隨其所欲金剛身 於剎那中即騰踊

薩埵清淨三摩地 觀想最上亦復然

獲得自在五神通 速疾大智得成就

金剛薩埵衆所成 猶如虛空極廣大

堅固隨念速疾成 自身即得持金剛

諸佛影像衆所成 離鄢寥廓等空界

於一切佛等持門 是中證得諸佛果

彼等心大明曰

縛日囉二合達羅一句

成默成默一句

薩埵薩埵

沒默沒默一句

如是一切悉地智成辦已

轉日羅二合訶那

卷之三

第五

四

轉日羅三合訶羅

授彼心已然後教示本尊四種印智

復說此誓誠言諸餘未知此一印者

汝當慎勿爲其指示何以故是彼有

情以不見大曼拏羅故輒結是印者

不得成就彼即生疑返招殃各速趣

命終墮於無間大地獄中復墮惡趣

復次宣說一切如來薩埵成就大印

智是即一切如來現證菩提印頌曰

先從心智發生已 次應觀想金剛界

自身即是諸佛形 復當觀想金剛界

由此纔獲成就間 即得智壽及力年

一切隨意悉能行 乃至佛果不難得

次說結金剛薩埵成就大印頌曰

以高舉相戲擲杵 作金剛慢自在勢

安住身語心金剛 金剛薩埵即已是

由此一切能徧行 一切欲主獲妙樂

壽力勝色及神通 金剛薩埵等無異

而彼身語心金剛 如其圖畫順修習

具足所有標徽印 即作大薩埵成就

復次宣說於諸教 能成及彼所成法

皆成就者大華嚴 今當次第而宣說

日日先當依時分

如應作自加持等

諸成就法善作已

然後隨欲而自在

復說大印成就廣大儀軌頌曰

金剛徧入發生已

大印所作如儀軌

其印如前法所結

隨應觀想大薩埵

彼智薩埵得見已

即應觀想於自身

結印鉤召徧入已

作敬愛已得成就

彼心大明曰

嚩日囉_{三合}薩埵惡

此是金剛徧入心

嚩日囉_{三合}薩埵捺哩_{三合}舍_{三合}

此是大士隨念心

惹吽_{三合}釁呼_{三合}

此是大薩埵鉤召徧入妙縛敬愛心

復次頌曰

此三摩邪薩怛釁徧入於彼後月輪

觀自身即薩埵故誦三摩邪薩怛釁

由彼薩埵大印故觀想已身即彼身

以金剛語妙成就即一切印皆能成

若誦惹吽釁呼明即能徧入一切佛

起如善意妙相應即得廣大勝成就

復次我說羯磨法金剛羯磨勝無上

諸佛隨念妙悉地速疾得成正覺尊

我今成就

得一切印王

我今成就

知為一切寶王

我今成就

即能任持諸佛法

我今成就

能辦金剛眾事業

我今成就

由結薩婆大智

我今成就

妙金剛法

我今成就

即能普度一切佛

我今成就

即得諸佛密藏

我今成就

即能普度一切佛

我今成就

金剛大印

我今成就

即能普度一切佛

我今成就

即能普度一切佛

我今成就

即能普度一切佛

我今成就

即能普度一切佛

我今成就

即能普度一切佛

我今成就

即能普度一切佛

我今成就

即能普度一切佛

我今成就

即能普度一切佛

我今成就

即能普度一切佛

我今成就

即能普度一切佛

我今成就

即能普度一切佛

我今成就

即能普度一切佛

我今成就

即能普度一切佛

我今成就

即能普度一切佛

金剛旋舞法相應

普能供養一切佛

金剛燒香法相應

普施世間大適悅

金剛妙華法相應

能作世間最要事

金剛燈明大印契

以供養故得淨眼

金剛塗香妙相應

能除一切諸苦惱

金剛鈎召法相應

能作鈎召諸勝業

以金剛索相應故

普令一切攝引入

金剛鎖法相應故

即能堪任一切縛

由金剛鈴徧響覺

一切徧入令歡喜

佛說一切如來真實精大衆現證三昧

大教三經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說一切如來真實相大乘現證三昧大教王經卷之第六

西天譯經三藏所出大教王經卷之第六

佛說三昧經卷之第六

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之六

復次今說一切如來金剛三昧印智法
門頌曰

先作堅固金剛掌 謂以十指互相交
即此所說金剛掌 不改便結金剛縛
所有一切三昧印 皆從金剛縛所生
我今宣說成結儀 彼金剛結爲最上
薩埵金剛堅固作 堅二中指如牙相
二中指間復微屈 此名阿閼佛勝印
大指中指如寶形 復屈中指如蓮相
即以此印屈頭指 三佛之印應如次
我今次第當演說 中方最勝如來部
所有三昧邪勝印 成結事業皆成就
先以二手如月相 離二中指如金剛
餘諸指面皆不著 此名薩埵金剛印
頭指如鈎頭相交 復作善哉彈指相
金剛薩埵此四印 能成一切諸印契
寶金剛印豎大指 復以頭指面相合
不改前印以中指 無名小指皆展舒
豎無名指如幢相 復以二小指相合
即以此印作旋轉 而復安置於掌處

復次展舒二大指

彼二頭指而微屈

即此中指面相合

是為金剛利劍印

即此豎二無名指

及二小指交如輪

復次解彼大指縛

然後展舒從口起

小指大指面相合

集會羯磨金剛印

即以此印豎頭指

復次展舒於心住

屈二頭指如牙相

二小指合而復解

小指大指二中間

屈二頭指而相附

豎二大指於心中

即復展舒成髮印

即以勝掌從口散

然後旋舞頂上合

以金剛縛而下施

復金剛掌而上獻

豎二大指而相附

然後展舒如望勢

由一頭指先微屈

復二大指而結縛

大指頭指二如錄

然後金剛勝拳合

次當說彼印成就

金剛成就為最上

先以自印安於心

是為薩埵金剛定

我今次說彼事業

金剛事業為最上

金剛界等諸勝印

普徧集會諸如來

曼拏羅中阿闍梨

刹那加持於弟子

由結薩埵金剛印

得如執金剛無異

由結金剛鉤妙印

即能普召一切佛

妙愛金剛相應故

尚能隨愛等寶者

由結金剛善哉印

即得諸佛施歡喜

以金剛喜妙相應

諸佛咸讚善哉語

日結實金剛印故

即獲諸佛妙灌頂

以結金剛日妙印

得與佛光等無異

由成金剛幢印故

即能圓滿一切願

金剛大笑法相應

得與諸佛同喜笑

徧持金剛法相應

即得金剛法無異

金剛利劍徧持故

即能斷除諸煩惱

堅結金剛輪印故

諸曼荼羅爲三尊

金剛結印相應故

成就最上金剛語

羯磨金剛印和合

得同金剛羯磨事

堅結金剛甲冑印

即獲金剛所成身

由結金剛牙勝印

能破一切魔惡者

堅結金剛拳印故

能令一切印順伏

由金剛威得妙樂

金剛身得勝莊嚴

金剛歌得語威肅

金剛舞得諸供養

金剛香得大悅澤

金剛華得妙端嚴

世清淨由金剛燈

金剛塗香獲妙香

金剛鉤能普鉤召

以金剛索能引入

由金剛鎖能善縛

金剛鈴故徧警悟

復次宣說一切法印

金剛智攝一切佛

能作堅固金剛界

我今次第當演說

彼諸法印如儀軌

誦三昧耶薩怛皤

得爲一切印主宰

若誦阿那野薩嚩

即能普召於諸佛

阿呼蘇佉若稱誦

能令諸佛生妙愛

娑度娑度稱念時

悉得善哉咸歡喜

若誦蘇摩賀怛釁

諸佛即爲授灌頂

嚩布你度多誦時

獲得勝妙法光明

阿哩他鉢囉必帝

稱誦即能滿諸願

訶訶吽訶此咒聲

得與諸佛同喜笑

若誦薩哩縛迦哩

所有非法皆清淨

釋佉砌那稱誦時

速能斷除一切苦

沒駄冒地如是誦

得爲曼拏羅主宰

誦鉢囉帝攝沒那

能與諸佛同語論

若誦蘇嚩始怛釁

得一切處皆自在

你哩婆野薩怛釁

稱誦剎那離怖畏

若誦設咄嚩薄义

而能吞伏諸怨敵

若誦薩哩嚩悉提

圓滿一切成就法

若誦摩賀囉帝語

能得微妙最上樂

嚩波輸婆耨誦時

即具莊嚴妙色相

率嚩怛囉燥契野

稱誦即能獲妙樂

若誦薩哩縛布惹

而得最上妙供養

鉢囉賀羅你你語

隨誦能生適悅心

頗羅誡摩耨誦時

隨應獲得諸勝果

若誦蘇帝惹屹哩

而能得被大妙光

蘇嚩嚩憐耨誦時

得妙塗香常清淨

阿吽呼能召

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

一切事業皆成就

阿吽呼能召

次以金剛拳儀則	香等供養應如次
此即一切佛供養	如教分別供養印
復以二頭指如鉤	次二小指如火鉤
後復如索二如鐐	又二手背相逼附
復次說上成就法	金剛事業平等作
東金剛成妙金剛	於自心中應觀想
次說羯磨印事業	金剛事業具種種
是中由結智拳故	即能徧入諸佛智
由結阿闍佛印故	獲得堅固意無動
以結寶生佛印故	即能攝受他所作
由結正法輪印故	而善轉彼大法輪
以無畏印得勝速	能與衆生施無畏
堅結金剛高舉印	即得金剛薩埵樂
以金剛鉤龍普召	刹那集會諸如來
金剛前印妙愛故	金剛眷屬尚能成
由彼金剛大喜印	諸佛咸施善哉聲
以結金剛大寶印	即能從師受灌頂
徧持金剛大日故	得與金剛日無異
由聖金剛持妙幢	即能普雨諸寶雨
徧持金剛大笑故	速與諸佛同喜笑
全開妙華徧持故	即能善觀金剛法
堅結金剛利劍印	速能斷除一切苦
徧持金剛輪印故	即能轉彼妙法輪

由彼諸佛離語言

金剛念誦即成就

金剛舞印供養故

諸佛尚能生妙愛

以結金剛甲冑印

乃獲金剛真實性

金剛利牙徧持故

即彼金剛尚能壞

以金剛拳摧一切

善得諸印皆成就

由金剛戲得妙樂

金剛變故獲妙色

金剛歌得妙歌音

金剛舞故生善愛

金剛香得大悅澤

金剛華威淨莊嚴

金剛燈供得妙光

金剛塗香獲香體

彼金剛鉤能普召

而金剛索能引入

由金剛鑲善縛門

金剛鈴故徧警動

復次今說一切印相都結儀則

所謂先應結金剛縛次以諸指攤拍

自心誦此心明日

嚩日囉

三合

滿歌

囉

三合

吒

三合

一句

然後乃可結一切印即能於自身語

心金剛中而得自在

次結金剛徧入印誦此心明日

嚩日囉

三合

吠

三合

舍

三合

一句

由是心明即能徧入皆同親友和合

而住然後即得密印三昧誦此大士

隨念心明日

摩賀

三摩

邪薩都

三合

欣

三合

一句

由是心明於一切印悉得成就此即都
結一切印儀軌

復次宣說都成就儀

謂彼最先應結自印以是自印觀自
身薩埵誦此心明日

三摩踰

引欣一句

如是觀自身薩埵已復用此大明加持

三摩邪薩埵阿提底瑟姹

云云 莊嚴一句

復次宣說諸成就儀

若欲求彼義利成就者誦此心明日

阿哩他

云云 慈提一句

由是心明得印成就獲大義利

又若欲求神通成就者誦此心明日

哩提悉提

一句

又若欲求金剛持明成就者誦此心

明日

縛日囉

云云 尾訖 引 達囉一句

由是心明隨其所樂即得最上持明

成就

又若欲求最上成就者當以自印心

明如理加持即得成就

復次宣說一切印衆通用法儀

謂即如應堅固所作乃能於自身證

心金剛中得如金剛諸所作用若所
用印加持緩慢或自欲解散亦應堅
固所作誦此心明日

唵^引嚩日羅^{二合}薩埵三摩耶^一摩^引耨播

羅野^二嚩日羅^{二合}薩埵堆奴^引波底瑟姪

合捺哩^{二合}野^引彌^引婆嚩^三蘇都^引沙踰

引彌^引婆嚩^四阿耨囉訖都^{二合}彌^引婆

嚩^五蘇補^引沙踰^三彌^引婆嚩^六薩哩嚩

合悉提孕^{二合}彌^引鉢囉^{二合}野瑟^七薩

哩嚩^{二合}葛哩摩^{二合}蘇左彌唧多室哩^二

野酷嚩^八呼^引訶訶訶訶呼^九婆誡錢

薩哩嚩^{二合}怛他^引誡多嚩日羅^{二合}摩^引

彌^引捫左嚩日哩^{二合}婆嚩^十摩賀^引三

摩邪薩埵惡^引十

由是心明故設有違背如來毀謗正
法這是五無間業及餘一切惡作之
人於一切如來密印欲求成就者於
現生中亦得金剛薩埵堅固體性隨
其所樂若最上成就若金剛成就若
金剛薩埵成就乃至一切如來勝上
成就等一切成就皆悉獲得此即具
德一切如來金剛薩埵作如是說
復次宣說彼一切印都解儀則

謂彼等如是彼彼所生印隨彼彼處解
應誦是心明

縛日囉二合穆一句

然後從自心起結金剛寶印安自灌
頂處以二頭指作灌頂相分手纏頭
復作繫髮即以此印成甲冑印誦此

心明日

唵引縛日囉二合囉怛那二合阿吽誦左薩

哩縛二合母捺覽二合彌引捺哩二合池引訶嚩

一合縛羅葛縛際引那鉢二

然後解此甲冑繫髮印已次當齊掌
而拍成金剛歡喜印誦此心明日

縛日囉二合覩沙野二合呼引一

以是印明解灌頂縛作歡喜已即得金
剛堅固之體與金剛薩埵等無有異
復次頌曰

一稱金剛薩埵名隨其所欲得妙樂

纔稱念間悉能成如金剛手之所說

此即具德普賢菩薩作如是說

復次頌曰

金剛薩埵等大士善作一切成就事

隨意持誦於此中一切教法得成就

密句心印及諸明隨其所樂諸理趣

及一切咒及自作

於一切處皆成就

又云說四種祕密勝供養事以金

剛而為歌詠彼彼大明曰

時日新

薩婆僧訖羅

今

引一

摩訶

囉囉那

摩

摩多囉

總不離

囉囉摩

識

野遇

時日新

囉囉摩

不

葛囉囉

然後若欲入曼荼羅者先於中曼荼

羅中以是四明作金剛歌詠及金剛

經等以二手掌持彼秘密四供養印

作供養立於六六等處作金剛香

等四連供養各安本處次當啓白一

如來隨所樂欲敬香等供養已復

獻上供養次當第一切樂具復如其

樂具一六六八等樂具不一而足

樂具一六六八

樂具一六六八

樂具一六六八

樂具一六六八

樂具一六六八

樂具一六六八

樂具一六六八

樂具一六六八

樂具一六六八

樂具一六六八

樂具一六六八

樂具一六六八

樂具一六六八

樂具一六六八

爲令無畏順伏故

由斯示作明妃相

是時世尊大毗盧遮那如來復入一

切如來智印三昧金剛界加持三摩

地說此最上自心明曰

唵引縛口羅云馱引堆說哩吽引縛

日哩云尼引句

余時世尊阿閼如來即入一切如來

金剛薩埵三昧智印曼拏羅加持三

摩地說此最上自心明曰

唵引縛口羅云縛日哩云尼吽引一

余時世尊寶生如來即入一切如來

金剛寶三昧智印曼拏羅加持三摩

地說此最上自心明曰

唵引羅怛那云縛日哩云尼吽引一

余時世尊無量壽如來即入一切如

來金剛法三昧智印曼拏羅加持三

摩地說此最上自心明曰

唵引達哩摩云縛日哩云尼吽引一

余時世尊不空成就如來即入一切

如來金剛羯磨三昧智印曼拏羅加

持三摩地說此最上自心明曰

唵引葛哩摩云縛日哩云尼吽引一

余時金剛手菩薩摩訶薩即說一切

如來大摠持三昧印四大明曰

唵引縛日羅引薩埵引玉引四野引三摩

曳引叫引

此明即是普賢

唵引玉引四野引縛日羅引覺引酤尸引叫引

此明即是如來鉤

唵引玉引四野引縛日羅引羅引誦引

羅引識野引叫引

此明即是欲樂

唵引玉引四野引縛日羅引馱引堆引

說哩引叫引

此明即是大善哉

是等名為金剛摠持門

復次四明曰

唵引縛日羅引玉引四野引羅怛那引

三摩曳引叫引

此明即是寶上

唵引縛日羅引玉引四野引鉢羅引

叫引

此明即是寶光明

唵引縛日羅引特縛引惹引訖羅引

五引曳引叫引

此明即是勝幡瓔珞

卷第六 第三十
唵引王呬野二合賀引娑縛日哩二合尼呬引

此明即是大笑

是等名為寶總持門

復次四明日

唵引縛日羅二合達哩摩二合玉呬野

三摩曳引呬引

此明即是金剛雲生

唵引縛日羅二合酤引舍玉呬野二合呬引

此明即是阿陀羅尼

唵引縛日羅二合玉呬野二合瑟率梨引呬引

此明即是一切輪

唵引縛日羅二合玉呬野二合惹引波三摩

曳引呬引

此明即是轉大

是等名為法總持門

復次四明日

唵引縛日羅二合玉呬野二合葛哩摩二合三

摩曳引呬引

此明即是勝成就

唵引縛日羅二合玉呬野二合葛哩摩二合呬引

此明即是一切護

唵引縛日羅二合玉呬野二合能瑟吒羅二合

呬引哩尼呬引

此明即是伏威光

於主事者
引上須直光

唵_引 縛_引 日_引 囉_引 合_引 玉_引 四_引 野_引 合_引 母_引 瑟_引 致_引 合_引 吽_引 句_引

此明即是總持印

是等名爲衆總持門

尔時金剛手菩薩摩訶薩復說一切

如來金剛祕密三昧印四大明曰

唵_引 玉_引 四_引 野_引 合_引 薩_引 埵_引 縛_引 日_引 哩_引 合_引 吽_引 句_引

唵_引 玉_引 四_引 野_引 合_引 囉_引 怛_引 那_引 合_引 縛_引 日_引 哩_引 合_引 吽_引 句_引

唵_引 玉_引 四_引 野_引 合_引 達_引 哩_引 摩_引 合_引 縛_引 日_引 哩_引 合_引 吽_引 句_引

唵_引 玉_引 四_引 野_引 合_引 葛_引 哩_引 摩_引 合_引 縛_引 日_引 哩_引 合_引 吽_引 句_引

如是金剛波羅蜜等四祕密明即彼

一切如來祕密三昧大總持門三昧

印攝於金剛界主宰大曼拏羅藏威

月輪中依止而住

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說一切

如來祕密供養三昧四大明曰

唵_引 縛_引 日_引 囉_引 合_引 玉_引 四_引 野_引 合_引 囉_引 底_引 布_引

惹_引 三_引 摩_引 曳_引 合_引 薩_引 哩_引 縛_引 合_引 布_引 惹_引

鉢_引 囉_引 合_引 縛_引 哩_引 多_引 合_引 野_引 吽_引 句_引

唵_引 縛_引 日_引 囉_引 合_引 玉_引 四_引 野_引 合_引 毗_引 試_引 合_引 葛_引

布_引 惹_引 三_引 摩_引 曳_引 合_引 薩_引 哩_引 縛_引 合_引 布_引

惹_引 鉢_引 囉_引 合_引 縛_引 哩_引 多_引 合_引 野_引 吽_引 句_引

唵_引 縛_引 日_引 囉_引 合_引 玉_引 四_引 野_引 合_引 訶_引 多_引 布_引

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第七

三昧經卷第七

三昧經卷第七

金剛秘密品終摩訶薩廣大儀軌分第二之三宣
今時具德金剛手菩薩摩訶薩復說
秘密人曼拏羅頌曰

我今次第當演說 最上金剛曼拏羅
其相同彼金剛界 此說名為金剛密
大曼拏羅法相應 諸曼拏羅亦然盡
諸曼拏羅七依法 應當悉盡於佛印
中方安處加趺相 此名金剛界主宰
金剛加趺金剛相 此即金剛部金剛
彼金剛寶加趺相 如是名為自灌頂
金剛蓮華加趺相 此說名為持壽命
羯磨金剛加趺相 是為巧業金剛法
應當遍盡蓮華位 又復悉盡圓光相
座中應盡金剛杵 及金剛鉤而起立
盡二金剛相相合 二手作拳善哉相
復盡寶聚有熾盛 日光輪印亦復然
勝幢熾盛光圍繞 諸齒行列金剛笑
金剛中盡蓮華相 利劍熾盛亦復然
復盡金剛大火輪 及盡舌相具光熾
諸處遍盡金剛杵 應盡金剛甲冑相
依法次盡金剛牙 二手拳印如應盡

薩埵金剛等隨盡

如大壇中所說儀

悉盡奉印及標幟

金剛威等壇中盡

於外壇中如儀軌

悉盡奉印自標幟

慈氏菩薩等亦然

隨其所樂成應盡

復次宣說入金剛秘密曼拏羅儀

所謂金剛阿闍梨先應自結薩埵金

剛印依教入曼拏羅中作右旋繞以

所結印獻金剛手尊如其所說於壇

四門誦自心明作解散已復結金剛

鉤羯磨印如教所說作事業已即應

順向出曼拏羅乃令金剛弟子依金

剛界大曼拏羅法用如次而入入已

然後依法解拳次當授與秘密成就

金剛標幟教授金剛秘密印智等法

復次此中如應教授金剛秘密身印智

淨月曼拏羅中住 觀想金剛作奮迅

手足拍面悉動搖 金剛明妃尚生愛

屈臂猶如持鉤勢 觀想金剛在頭上

手掌相擊使振聲 想金剛鉤作鉤召

又復應作射箭法 起奮迅相射心中

如應殺彼諸惡魔 妙樂金剛自當得

又應作縛繫於臂 從自心至徧自身

彼金剛法用相應 自得諸佛常衛護

即說如是等心明白

縛日囉^{二合}囉^引誡野呼^引

縛日囉^引囉^{二合}囉^引誡野呼^引

摩^引囉^引摩^引囉^引野^引瑟^引吒^引

滿野摩^引文^引次^引

復次教授金剛祕密觀現印智

諸金剛現生妙愛 所謂歡喜開華眼

以其觀視眼如故 即能得彼常順愛

又復極惡動搖眼 眼睫照明的互相

此說名為光明現 一切世間悉鈎召

又復瞋眉破壞相 剎那能現忿怒勢

此名偏持忿怒視 乃至三世尚降伏

又作堅固慈愛眼 猶如須彌諸山石

此說名為慈愛視 能破病毒及執迷

即說如是等心明白

縛日囉^{二合}捺哩^{二合}瑟致^{二合}未吒^{二合}

祇^引鉢多^{二合}捺哩^{二合}瑟致^{二合}未吒^{二合}

骨嚕^{二合}瑟致^{二合}未吒^{二合}

捺哩^{二合}茶捺哩^{二合}瑟致^{二合}恒囉^{二合}吒^{二合}

復次教授金剛祕密語印智

呼^引乎^引呼^引比^引縛時^引剎那即得難語言

令諸衆生善愛興 得金剛記悉現燒

持聖智時此縛時 一切聲語得明快

普賢菩薩諸聖

即得執金剛無異

咄咄咄獨持故

諸念起語得明煥

殺害一切惡有價

等同須彌諸山石

歌歌歌歌歌

諸微妙語悉明煥

三、能普護諸世間

即得同佛金剛身

聊說如是等心明可

呼

尋日曜不

韓昌黎

續日華錄

復次敬授金剛秘密心印智

如應觀怨於自身 所有諸相皆具足

白身即是金剛手 得彼諸佛生妙愛

如應觀想於自身 所有諸相皆具足

自身即是金剛藏 一而能鉤召金剛手

如應觀想於自身 所有諸相皆具足

自身即是金剛眼 以諸正法摧魔惡

若處觀想於自身所有諸相皆具足

自身即是真金剛
得來金剛常衛護

即說如是等心明曰

日羅一合
指
尼
舍
摩
那野
產
哩
合

說學堂

尸竭囉_{三合}摩_引葛哩沙_{三合}野呌_引囉_二

縛日囉_{三合}泥_引怛囉_{三合}薩哩縛_{二合}達哩_{三合}

摩_引羅野呌_引瑟吒_{二合}

縛日囉_{三合}尼說摩叉薩哩縛_{二合}縛日囉_{三合}

欣_{一合}

復次教授金剛祕密印智

薩埵金剛徧持故 於自心中觀自身

作金剛觀普徧觀 一切世間徧警悟

大寶金剛徧持故 於自心中觀自身

作光明觀普徧觀 鉤召一切令順愛

妙法金剛徧持故 於自心中觀自身

作忿怒觀普徧觀 殺諸世間魔惡者

羯磨金剛徧持故 於自心中觀自身

作慈愛眼普徧觀 一切世間善作護

即說如是等心明曰

縛日囉_{三合}玉呌野_{三合}三摩野阿_{三合}

縛日囉_{三合}玉呌野_{三合}三摩野呌_引

縛日囉_{三合}玉呌野_{三合}三摩野呌_引

縛日囉_{三合}玉呌野_{三合}三摩野呌_引

復次教授金剛祕密大印成結儀則

從金剛掌所生印 此說名為大祕密

彼諸大印如次第 成結之儀我今說

二手大指相鉤結 復屈頭指頭相執

[Faint handwritten notes and signatures]

永金銀主印

二
三
四
五
六
七
八
九
十

又獲中拍如雷升。

道

舒堂四不應如左

又一大信託藏書

一、
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、

聖德太子

[illegible]

蘇
州
文
學
史

[illegible]

大奇案

文選通雅

即以就平飲口敬

電燈大和全

頭栢中開注

蘇大復知了

掌中成拳印

下德本
訓
卷
之
一

我與子同生

六、

親友の自相合

中國醫藥史

賜發標幟應表示

今說

得教上極密破破

Figure 6

Figure 1

21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 54

大

大分県

卷之四

2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526

100

一、
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、

五、五、

如欲分別其詳

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846.

蕭家莊園

得切勝妙藥

若一若多諸密印

一切餘時不應結

或成大事或密中

智者和合如應作

常時身住於此中

金剛眷屬自然生

行人堅固妙愛心

乃至盡壽不應捨

後次宜說彼一切印成結等事業

金剛徧入發生已

是中或自或他人

若結諸印若解時

隨應誦是心明日

縛日羅合呌日滿歇一

次說解印微則

由彼彼所生一切印次第於彼彼處解

應誦是心明

密咒縛日羅合穆一

次說堅固護身所作法儀

結寶金剛堅固拳

二頭指結甲胃印

從心至頂次第解

隨應誦是心明日

密咒捺里合捺縛日羅合高縛左持聖合

吒半

次說三昧縛機

隨處如應編解已

當結堅固護身印

解縛齊掌作羅拍

即誦如是心明日

密咒五四野合三摩野多引羅薩一

金剛密句隨意誦

善修一切壇事業

此中三昧法相應

能作最上諸成就

金剛智度曼拏羅廣大儀軌分第三

余時具德金剛手菩薩摩訶薩復入一切如來微妙金剛智印三昧曼拏

羅加持三摩地說此最上自心明日

唵引縛日囉二合縛日囉二合縛日囉二合視也二合

那三摩野吽引一

余時世尊阿閼如來即入一切如來

金剛薩埵微妙金剛智印三昧曼拏

羅加持三摩地說此最上自心明日

唵引縛日囉二合薩埵速引叉摩二合視也二合

那三摩野吽引一

余時世尊寶生如來即入一切如來

金剛寶微妙智金剛印三昧曼拏羅

加持三摩地說此最上自心明日

唵引縛日囉二合囉怛那二合速引叉摩二合

視也二合那三摩野吽引一

余時世尊無量壽如來即入一切如

來金剛法微妙金剛智印三昧曼拏

羅加持三摩地說此最上自心明日

唵引縛日囉二合達哩摩二合速引叉摩二合

視也二合那三摩野吽引一

余時世尊不空成就如來即入一切

如來金剛羯磨微妙智印三昧曼拏

羅加持三摩地說此最上自心明曰

唵引縛日囉葛哩摩不速又摩

倪也引云那三摩野叶引

尔時世尊大毗盧遮那如來即入一切如來微妙智金剛三摩地於是三摩地中從一切如來心成具德執金剛者微妙智金剛光明爲出現已普照一切世界於一切如來衆及一切如來微妙智金剛三摩地三摩鉢底中堅固作已復成一聚三摩地智妙金剛身徧觀察已合爲一體出生如來智身於世尊大毗盧遮那如來心中如理而住

是時具德金剛手菩薩摩訶薩即入一切如來智心如是入已說此一切如來微妙智大三昧金剛大明曰

速引又摩縛日囉引

說是大明時從一切如來心中出現具德金剛手菩薩摩訶薩以一切如來微妙智金剛加持影像身於一切如來真端而住說此頌曰

入哉一切正覺尊 微妙金剛我廣大
世廣大性微妙故 普能舒徧於三界

時具德金剛手菩薩摩訶薩作是說
已即於一切如來鼻端以微妙金剛
智相舒徧一切如來身如是舒徧已
又復徧周法界與虛空界合由是微
妙金剛智相舒徧普盡虛空界故即
於一切如來智金剛加持影像身中
如理而住如是影像身於剎那間混
入一切如來智金剛中觀察金剛法
性已即於一切如來及一切如來微
妙智金剛三摩地中如理而住然後
從一切如來智金剛中說一切如來
三摩地智心明日

罽日囉云那引毗他引誡多叶引一

說是心明時具德金剛手菩薩摩訶
薩復入自心微妙智與一切如來身
合如是入已於自心中成金剛影像
如理而住

是時一切如來即說薩埵金剛等四
大智心明日

罽日囉云恒摩云葛同

此即金剛薩埵智印

統哩云捺縛云目覽云酷舍一百

此即一切如來集會加持智印

底瑟姹二合囉引誡縛日囉二合鈴囉二合

尾舍訖哩二合捺羯一合

此即一切如來隨受樂智印

阿呼引縛日囉二合觀瑟致二合

此即大歡喜智印

是等名爲一切如來大金剛等持門

今時具德金剛手菩薩摩訶薩復入

一切如來心微妙智與自心合如是

入已於自心中以金剛加持影像身

如理而住即此金剛影像相說四心

明日

縛日囉二合囉怛那二合怛摩二合萬訖哩二合

捺野一合

此即一切如來灌頂智印

縛日囉二合蘇引哩野二合底瑟姹二合

此即大光明曼拏羅莊嚴智印

縛日囉二合特縛二合惹二合誡囉二合錢一合

此即一切如來意願圓滿智印

訖哩二合捺野二合縛日囉二合賀二合菩薩一合

此即一切如來大喜出生智印

是等名爲一切如來寶等持門

今時具德金剛手菩薩摩訶薩復入

自微妙智與自心合如是入已以金

如得影像身如理而住即此金剛

影像相說四心明曰

薄日羅_三 鉢訥摩_三 但摩_三 萬_一

此即一切法平等住智印

鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三

此即一切法平等住智印

鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三

鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三

此即入大般若智印

薄日羅_三 鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三

鉢訥_三 鉢訥_三

此即一切如來法諸菩薩論智印

是等名為一切如來法等持門

今時具德金剛手菩薩摩訶薩復從

自心金剛入金剛微妙智與金剛

心合如是已復以極微妙金剛

緣身加持而住說此極微妙金剛

緣身加持而住

薄日羅_三 鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三

此即一切法平等住智印

鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三

此即入大般若智印

薄日羅_三 鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三

鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三 鉢訥_三

此即破一切魔境界智印

縛口囉_二合母瑟恥_二合統哩_二合捺野_一句

此即一切如來縛智印

是等名爲一切如來羯磨等持門

今時具德金剛手菩薩摩訶薩又復

舒徧微妙智相與一切如來身合從

身出已即現金剛手大菩薩身復成

金剛薩埵等大菩薩像各各標幟安

自心已即復安立金剛界大曼拏羅

相應法用於淨月曼拏羅自心等持

等至中依止而住

復次具德金剛手菩薩摩訶薩爲欲

成辦一切如來三摩地智神通事等

說此金剛智微妙智曼拏羅

我今次第當演說 最上妙月曼拏羅

其相猶如金剛界 金剛微妙故此說

大曼拏羅法相應 如欲安立大薩埵

金剛壇中盡佛相 佛曼拏羅如是立

置手遍盡大薩埵 自印安心如欲說

應作三摩地坐相 二手當結金剛縛

復次宣說金剛微妙法曼拏羅句召

等嚴軌謂於大曼拏羅中依相應法

所有入等儀軌隨應作已然後授與

大智度論當隨自心所作事業

復次教授大印智法

從舌及齶漸出已 次復繫想於鼻端

微妙金剛樂觸生 即得心住於等引

微妙金剛樂觸中 從是出生殊勝相

是相廣大舒徧故 心亦廣大徧一切

隨心所樂而舒徧 廣大即徧於三界

復次漸略應旋復 乃至鼻端而攝入

從是已後諸所有 常應觀想妙等引

堅固所作徧一切 三摩地智即安立

即說如是等心明日

速 又摩 縛日羅

頤 囉 縛日羅

僧訶囉 縛日羅

縛日羅 捺哩 茶底瑟姪

若於有情起慈心 與大堅固應同起

由心廣大法相應 一切有情亦廣大

由慈廣大相應故 所起悲心亦復然

一切有情利相應 徧諸所行悉廣大

自性光明徧一切 本來清淨虛空等

是中若法若非法 普觀清淨悉歡喜

所有一切極惡者 彼等非佛菩提器

以大捨心平等觀 亦為彼等皆攝受

印說如是等心明曰

摩賀引梅引怛哩野引各颯頗引各囉引一百

摩賀引葛嚕拏引颯頗引各囉引

薩哩嚩引合戈默鉢囉引捺囉頗引各囉引

薩哩嚩引薩埵引三冒引默野引

復次教授一切如來隨念智

若處虛空若餘方 微妙金剛應和合

若坐若起威儀中 金剛影像常觀想

於一切處亦如是 微妙金剛常和合

而諸菩薩心金剛 觀想常住妙等引

彼金剛手大影像 於一切處常觀想

微妙金剛法相應 如其所說依次第

觀佛影像徧一切 所有諸相皆具足

如其所說依次第 隨應觀想妙等引

即說如是等心明曰

縛日囉引目契引婆嚩引

摩賀引冒引地薩埵引尾舍引

縛日囉引尼捺哩舍引野步嚩引

沒駄引努塞蜜哩引各參引尾舍引

微妙金剛相應故 即當觀想於自身

自身現月影像中 淨善拔心應觀想

復於神妙月輪中 如應觀想於自身

自身即是金剛像 薩埵金剛應無異

微妙金剛法相應

如應觀想於自身

自身薩埵金剛心

薩埵金剛想無異

如應觀想於自身

所有諸相皆具足

自身即是佛影像

諸佛菩提應觀想

即說如是等心明日

三滿多跋捺囉

三舍尾舍 一百

薩埵嚩日囉

三舍尾舍 一百

縛日囉

三舍薩埵三摩 引說呪也 三舍那 引尾

舍

引但他 引識都 引欣 引可

復次教授一切如來法性祕密印智

我即等同於諸佛

一稱金剛祕密語

金剛蓮華二相合

令諸有情同妙愛

我即等同大金剛

一稱金剛祕密語

金剛蓮華二相合

決定鉤召諸世間

我即等同金剛法

一稱金剛祕密語

金剛蓮華二相合

普徧世間悉調伏

我即等同巧金剛

一稱金剛祕密語

金剛蓮華二相合

即能成就諸事業

復次教授一切如來智金剛加持三

摩地印智

微妙金剛法相應

觀想金剛住心中

自身即是佛影像

由是觀故即成佛

後次教授金剛薩埵三摩地印智

微妙金剛相應故

心金剛等彼諸衆

金剛薩埵等應觀

能施一切自成就

復次教授一切如來部三摩地三昧

即智

從彼金剛縛出生

等持三昧邪勝印

十六大士應如次

彼等縛印今當說

所謂加趺相高起勢撚箭勢向心住

相頭領處背間肩上笑處持口門心

矧心開敷從口散頂竇處面廣大指

處心前等

復次教授最上法印次第

吒計

引一

誡囉

二合誡囉二合

末吒

半音

阿屹囉

二合

怛覽

二合怛覽二合

盎盎

一句

唐唐

一句

怛哩

二合怛哩一句

特哩

二合特哩一句

勃哩

二合勃哩一句

酤

引舍一句

都都

一句

轉

鍍銀一句

受吒半音一句

屹囉二合陸一句

復次教授最上法羯磨

所謂諸欲作者依三昧法應結微妙

金剛智拳皆從二羽和合而作

佛說一切如來身會攝大乘經疏卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說一切如來真實稱大衆現證三昧大教王經卷第八

宣

目次三藏經卷第八大衆現證三昧大教王經卷第八 變等奉 詔譯

金剛事業曼拏羅廣大儀軌分第四

今時具德金剛手菩薩摩訶薩復入一切如來無上供養廣大儀軌舒徧羯磨三昧金剛加持三摩地說此最上自心明曰

唵引薩哩嚩三合怛他引誡多百嚩日囉二合默引

埵稱多囉布引惹引颯頗二合囉拏二合葛哩摩

合三摩曳引呼一

今時世尊阿闍如來入一切如來金剛薩埵無上供養廣大儀軌舒徧羯磨三昧金剛加持三摩地說此最上自心明曰

唵引薩哩嚩三合怛他引誡多百嚩日囉三合

薩埵引稱多囉布引惹引颯頗二合囉拏二合

葛哩摩二合三摩曳引呼三

今時世尊寶生如來入一切如來金剛寶無上供養廣大儀軌舒徧羯磨三昧金剛加持三摩地說此最上自心明曰

唵引薩哩嚩三合怛他引誡多百嚩日囉三合

囉怛耶三合稱多囉布引惹引颯頗二合囉拏二合

頗二合囉拏三摩曳引三

余時世尊無量壽如來入一切如來
金剛法無上供養廣大儀軌舒徧羯
磨三昧金剛加持三摩地說此最上
自心明日

唵引薩哩嚩二合怛他引誡多二合嚩日囉二合

達哩摩二合轉多囉布引惹引颯頗二合囉

拏二合葛哩摩二合三摩曳引三

余時世尊不空成就如來入一切如
來金剛羯磨無上供養廣大儀軌舒
徧羯磨三昧金剛加持三摩地說此
最上自心明日

唵引薩哩嚩二合怛他引誡多二合嚩日囉二合

葛哩摩二合轉多囉布引惹引颯頗二合囉

拏二合葛哩摩二合三摩曳引三

余時世尊大毗盧遮那如來復入一
切如來供養廣大儀軌普盡法界舒
徧羯磨三昧金剛三摩地於是三摩
地中從一切如來心出現具德金剛
手菩薩摩訶薩普盡法界舒徧一切
虛空界互相涉入故即成一切衆妙
供養莊嚴廣大儀軌流徧雲海一切
賢聖是諸賢聖從一切世界流徧雲

海衆集一切如來大會曼拏羅中從
一切如來無上大善投心出生一切
如來部隨受樂智成辦普賢最上勝
行誦大善畏場降伏諸魔軍以一切
如來平等性現成正覺一切如來大
曼拏羅所生普徧三界最勝轉正法
輪於普盡無餘諸有情界廣作一切
利益等事示現諸佛神通遊戲時彼
供養雲海一切賢聖依一切如來儀
軌所說各結本印作供養已於金剛
界大曼拏羅相應月輪中依止而住
說此頌曰

大哉諸佛我供養 我作轉諸供養者
由諸佛性廣大故 即一切佛施成就
余時具德金剛手菩薩摩訶薩復說
一切如來供養等羯磨廣大儀軌金
剛羯磨曼拏羅大明曰

唵 薩哩嚩 合怛他 誡多 薩哩嚩

怛摩 合尔哩也 怛那布 惹 頌

羅 二 葛哩摩 縛日哩 阿

此即一切如來極妙樂

唵 薩哩嚩 怛他 誡多 薩哩嚩 怛

摩 二 尔哩也 怛那 葛哩沙 堅布

除波哩布

引

囉拏進多

引

摩尼

合

惹

引

屹哩

引

跋踰

引

縛日羅

引

特縛

屹哩

引

怛覽

引

此即大寶雨

唵

引

那莫

引

薩哩

引

怛他

引

誡多

引

摩賀

引必哩

引

底鉢

引

謨

引

鞞葛哩

引

跋踰

引

縛日囉

引

賀

引

細

引

郝

引

此即大喜悅

是等名爲一切如來灌頂供養

復次大明曰

唵

引

薩哩

引

縛

引

日囉

引

摩

引

達哩摩

引

多

引

三摩

引

提毗

引

摩

引

彌

引

摩賀

引

達哩摩

引

屹哩

此即大智歌

唵

引

薩哩

引

縛

引

日囉

引

摩

引

也

引

囉彌

引

多

引

你哩賀

引

奴

引

摩賀

引

羅

引

沙

引

轉

引

此即大音聲

唵

引

薩哩

引

縛

引

日囉

引

摩

引

羅波哩

引

縛

引

多

引

薩哩

引

多那

引

梭

引

摩

引

薩哩

引

梨

引

呬

引

彌

引

薩哩

引

縛

引

此即編入一切曼拏羅

唵引薩哩嚩二合恒他引識多引散駄引瑟引

沙沒駄信倪引戔毗哩識二合跋率觀二合

嚩二合嚩日囉二合嚩引除引殺三

此即密句行

是等名爲一切如來法供養

復次大明曰

唵引薩哩嚩二合恒他引識多引度引波彌

引加頌頌二合羅拏布引惹引葛哩彌二合

葛羅葛囉三

此即大勇猛

唵引薩哩嚩二合恒他引識多引補瑟波二合

鋒囉二合薩囉拏頌二合羅拏布引惹引

葛哩彌二合吉哩吉哩三

此即大覺分

唵引薩哩嚩二合恒他引識多引阿路引葛

八囉二合羅頌二合羅拏布引惹引葛哩

彌二合瑟羅瑟羅三

此即大明照

唵引薩哩嚩二合恒他引識多引獸獸三

捺囉二合頌二合羅拏布引惹引葛哩彌二合

結嚩結嚩三

此即大塗香

是等名爲一切如來羯磨供養

復次宣說金剛事業曼拏羅謂轉密
盡無餘一切如來諸供養事

我今次第當頒說 最上羯磨曼拏羅

其相猶如金剛界 金剛事業故此說

大曼拏羅法相應 依彼安布佛影像

金剛薩埵等相應 彼賢聖印依法盡

次說金剛事業曼拏羅入等儀則謂

依金剛界大曼拏羅法用隨應當入

如是入已謂弟子言此一切如來供

養三昧汝日日中常應供養十六大

士然當隨力作諸事業如是言已乃

爲弟子除去面帛即令觀視曼拏羅

中投與羯磨本部標幟尚得一切如

來爲作供養況復餘邪

復次教授大菩提心成辦供養印智

堅固菩提心出生 我此觀想於諸佛

我以嬉戲供養故 即得諸佛勝妙樂

堅固菩提心出生 我此觀想於諸佛

我以寶鬘供養故 普供養已得灌頂

堅固菩提心出生 我此觀想於諸佛

歌音妙樂供養故 由普供養得妙受

堅固菩提心出生 我此觀想於諸佛

我以旋舞供養故 尚得諸佛爲供養

即說如是等大明日

沒駄引怛摩引怛

沒駄摩毗訖左引彌

沒駄率親引底葛嚕引彌

沒駄布引悲葛嚕引彌

復次教授一切佛供養印智

最上身語心金剛 應作頂禮相應相

以此供養一切佛 定得一切常信禮

彼一切佛大福聚 從身語心金剛生

我以隨喜供養故 由是即得速成佛

彼身語心金剛體 奉獻如是微妙身

諸佛一切供養中 以此供養而供養

所有一切勝善行 從身語心金剛生

以此迴向供養故 得與諸佛等無異

即說如是等大明日

鉢囉引拏摩引彌

阿耨謹引你

沒駄布引惹

沒哩拏引摩

復次教授法供養印智

諸法目性悉明亮 自性本來皆清淨

以如是法供養故 即得諸佛勝妙樂

相門施設言說已 即一切法皆合集

謂由如是法印門

而能斷除一切苦

如是諸法徧一切

因中此法即如來

以正法餉供養故

供養得成持法者

於一切法自性中

所說諸法如響應

即以此法供養故

而能速獲正覺音

即說如是等大明曰

薩哩嚩訶或默

三滿多跋捨羅

達哩摩

你瑟鉢羅

復次教授三摩地印智

彼身語心金剛中

自身猶如微塵量

悉想金剛影像相

而能速得金剛身

彼身語心金剛中

自身猶如微塵量

觀想即徧一切佛

而能速得妙法身

彼身語心金剛中

自身猶如微塵量

觀想金剛薩埵身

金剛薩埵得無異

彼身語心金剛中

自身猶如微塵量

觀想即佛影像相

速得成佛真實體

即說如是等大明曰

薩哩嚩訶或默

三滿多跋捨羅

達哩摩

你瑟鉢羅

復次教授祕密印智

彼一切身悉和合 自然妙樂成供養

以此奉獻速能獲 金剛薩埵等無異

真實妙愛相應故 隨應所向樂觸生

以此奉獻於諸佛 得金剛寶等無異

堅固喜樂常相續 隨觸隨應勝樂生

以此奉獻於諸佛 得金剛法等無異

金剛蓮華杵相合 相應妙樂徧一切

以此奉獻作供養 得金剛業等無異

即說如是等大明曰

羅底縛日囉二合一句

囉引誡縛日囉二合一句

必哩二合一句底縛日囉二合一句

葛引摩縛日囉二合一句

復次教授一切如來供養羯磨十印智

所謂心兩脇及背 兩乳兩肩喉與頤

兩耳頭頂至鬚間 如是十六處依法

復次教授一切如來供養羯磨三昧

邪印智

所謂堅結金剛縛 是即大印相應法

心等諸處如本儀 安布供養於諸佛

復次教授一切如來供養羯磨法印

唵 日訖哩野 三合 藥婆 日

帝哩 三合 嚩次諾

元商 吽 日 四

舍拏室采

次說羯磨印所謂依法如其次第應以二羽作羯磨拳隨成諸印

現證三昧大儀軌分第五

余時世尊大毗盧遮那如來以一切如來加持力故宣說一切如來部所生一切如來族大儀軌廣大法用攝一切成就事一切如來印大明曰

唵 日 薩哩縛 三合 怛地 日 該多母瑟致 三合 阿 日 句

余時世尊阿闍如來以一切如來加持力故宣說一切如來部所生一切如來族大儀軌廣大法用攝一切成就事一切如來印大明曰

唵 日 縛日囉 三合 薩埵母瑟致 三合 阿 日 句

余時世尊寶生如來以一切如來加持力故宣說一切如來部所生一切如來族大儀軌廣大法用攝一切成就事一切如來印大明曰

唵 日 縛日囉 三合 囉怛那 三合 母瑟致 三合 怛囉見 三合

余時莊嚴無量壽如來以一切如來
加持力故宣說一切如來部所生一
切如來族大儀軌廣大法用攝一切
成就事一切如來印大明曰

唵引轉日囉囉云葛哩摩云母瑟致云欣云有

余時莊嚴不空成就如來以一切如
來加持力故宣說一切如來部所生
一切如來族大儀軌廣大法用攝一
切成就事一切如來印大明曰

唵引轉日囉囉云葛哩摩云母瑟致云欣云有

余時具德金剛手菩薩摩訶薩以自
加持及莊嚴毗盧遮那如來加持力
故宣說一切如來部所生一切如來
族大儀軌廣大法用攝一切成就事
金剛悉地四印曼拏羅

我今次第當演說最上四印曼拏羅
其相猶如金剛界金剛悉地故此說
如大曼拏羅法用智者隨應當攝線
依法安佛影像等及畫四印曼拏羅

當於淨妙月輪中金剛印等依法畫
次說金剛成就四印曼拏羅中鈎召
等儀軌謂當隨應依法作已入曼拏
羅誠弟子言汝慎勿以此秘密法門

輒爲他人開示教授何以故謂有有情具諸惡見復造罪業無善方便不能了知衆妙事業以下劣精進故於一切如來部曼拏羅中雖復作已返起思念怖不能入彼等於是金剛成就曼拏羅一切如來印契曼拏羅一切如來部三昧真實曼拏羅中不能廣爲普盡無餘諸有情界作彼救度利益安樂乃至一切如來金剛最上成就建立事相悉不能作是故汝今勿得於此一切如來部三昧印契諸秘密中不生淨信斯爲破壞大喪其命無令當墮三惡道中如是言已卽爲弟子除去面帛乃令觀視曼拏羅中然後爲說一切如來部印契三昧所有所有結諸印 隨應隨應大主宰依法持誦於心明 觀想自身亦如款若於如是智相應 卽得大士勝成就一切卽於一切處 如金剛手之所說復次爲說一切印秘密法 斂攝調伏自諸根 次應執持金剛拳是卽若有隨觸者 刹那得彼生妙愛復次爲說一切印法性

微妙金剛所用法

是中應結於智印

如是儀軌若相應

此即智印妙愛法

復次為說一切印羯磨法

若歌若舞若飲食

諸所行等諸樂法

以此獻佛及聖賢

即羯磨印妙愛理

復次教授一切曼拏羅成就秘密印智

先當安固於自身

居座凝然而寂住

狀同塔廟不傾搖

觀想成自金剛界

次結堅固金剛縛

二手中指豎如牙

小指頭指面皆仰

三昧中勝三昧印

微妙金剛勝法用

是中觀想妙等引

微妙金剛曼拏羅

即三摩地自在理

二羽應結金剛印

執持金剛二堅固

小指頭指皆結縛

即金剛身勝壇印

然後如金剛薩埵等所結四大印依

金剛界大曼拏羅中廣大法用所有

阿闍如來曼拏羅等一切曼拏羅四

印法用並如金剛成就四印曼拏羅

盡各各應用本部印契即得一切所

作成就若盡諸懺像先於懺面盡如

虛空色然於諸處依法而盡如教安

布彼曼拏羅即得一切所作成就從

是已後隨所樂欲或入大曼拏羅作

成就事或於一日中起首修習或復
四日或十六日隨應所作設有造五
無間罪隨其所欲一切愛樂飲食受
用所行所作受諸快樂者若求成就
於一年中尚能獲得最勝成就此即
具德金剛手菩薩所說

余時世尊大毗盧遮那如來復入一
切如來最上成就三昧金剛三摩地
於是三摩地中以一切如來心從自
心出說是一切如來大乘現證三昧
大明曰

爾日囉合薩埵句

余時具德金剛手菩薩摩訶薩廣爲
救度利樂普盡無餘諸有情界乃至
令得一切如來無上成就故說此大
乘現證三昧曼拏羅

我今次第當演說最上薩埵曼拏羅
其相猶如金剛界金剛薩埵故此說
不大曼拏羅法用如次持水曼拏羅
應於淨妙月輪中安布金剛薩埵相
然後如教所說此中鉤召入等儀軌
皆從一切如來智所出生後法作已
誠弟子言若有不見三昧不能了知

此諸秘密法者不應爲說若爲說者
極爲破壞天喪其命無令當墮諸惡
趣中

復次教授金剛薩埵最上悉地成就
智印

安處滿月曼拏羅 皆於大印中所攝

金剛薩埵即自身 如應觀想速成就

復次教授一切曼拏羅秘密三昧印智

應知三界中無別 見貪可離斯爲罪

是故緣淨性眞常 此中知者無餘事

如是大明曰

摩訶引三摩野闍那受吒半音一句

然後乃爲授誓心明及一切如來部

曼拏羅廣大儀軌三昧禁戒

復次教授金剛薩埵四大印等如是

成就法如是懺像等一切聖像隨意

所樂依法而作即得一切所求成就

如是皆依金剛界大曼拏羅廣大儀軌

今時一切如來又復雲集稱讚具德

一切如來增上主宰大菩提心金剛

界金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉

即說如是金剛歡喜大明曰

唵

復次頌曰

善哉金剛大勇猛
金剛妙法善難思
善能宣說此正法
如來所有秘密門
若聞金剛薩埵名
若以淨心作法時
所有相應金剛法
求成就者於現生

金剛大寶復善哉
善哉金剛衆羯磨
無上廣大金剛乘
大衆現證法中攝
尚得一切勝成就
即得諸佛勝妙樂
即諸欲樂中妙樂
得樂無盡而無滅

總說一切如來真寶藏六契現證三昧大教經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說一切衆生真實歸依現證殊大教王經卷第壹

西晉涼州沙門竺法護譯

後漢書

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之一

尔時世尊一切如來又復雲集以一百八名稱讚金剛手菩薩摩訶薩大轉輪王頌曰

金剛薩埵大金剛

妙金剛尊善哉者

金剛灌頂金剛光

金剛勝幢我頂禮

喜笑金剛大妙法

金剛利劍大執持

諸曼拏羅最上王

遠離戲論我頂禮

金剛羯磨大作護

暴怒藥叉大攝伏

堅固大印金剛拳

一切印契我頂禮

妙菩提心大菩提

清淨妙覺諸如來

金剛智起大智門

最上大乘我頂禮

一切義利諸實義

大勇猛義徧一切

徧作自在一切智

一切示現我頂禮

金剛身妙勝金剛

金剛精進金剛主

大三昧邪實義生

摩訶薩埵我頂禮

金剛大鉤大妙欲

極妙勝樂大妙光

金剛光明現光明

佛大光照我頂禮

勝金剛主金剛上

勝大明上人中尊

上首金剛大勝上

無極大明我頂禮

大金剛界大祕密

金剛祕密妙祕心

金剛微妙大禪那

金剛事業我頂禮

佛金剛勝佛中勝

三佛菩提大智悟

諸佛勝智大徧覺

自覺覺他我頂禮

爲佛供養大供養

薩埵供養妙供者

廣大方便大成就

金剛成就我頂禮

一切如來大智身

一切如來勝辯才

一切如來大愛心

金剛金剛我頂禮

行佛教勸佛勝主

爲諸佛子勝上生

徧照尊勝一切師

寂靜威暴我頂禮

一切如來大真實

諸法實際大理趣

一切波羅蜜多智

第一義諦我頂禮

廣大普賢最勝行

一切中勝平等智

自伏諸魔降衆魔

一切通達我頂禮

諸佛大智奉大智

金剛大智善調者

衆金剛身勇金剛

頂禮歸命金剛手

金剛薩埵汝所說

是即金剛堅固心

由斯得彼諸如來

禮拜供養咸恭信

汝自在力成正覺

能現一切如世父

汝得一切善出生

爲諸如來所依止

如是晨勝稱讚語

以孝愛心善讚揚

若以歌詠讚汝尊

得執金剛等無異

我今勸請汝聖尊

善作諸佛妙愛事

廣爲利益諸有情

願說奉卹所生法

今時一切如來增上主宰具德金剛
手菩薩摩訶薩聞諸如來勸請言已
以金剛杵安於自心白一切如來言
世尊如來非我所行諸如來言此何
因邪金剛手言世尊如來有大自然
天等諸惡有情一切如來猶尚不能
調伏彼等我今何能調伏於彼
今時世尊大毗盧遮那如來以一切
如來所加持故即入一切如來大方
便智金剛三摩地於是三摩地中彼
一切如來普盡虛空界如微塵量舒
徧一切互相涉入乃至須彌山頂及
彼金剛摩尼寶華大樓閣中時諸如
來還復聚集徧觀察已從世尊大毗
盧遮那如來吉祥勝相心中而入
於時世尊大毗盧遮那如來以一切
如來心自所加持由一切金剛平等
故廣爲救度利樂普盡無餘諸有情
界一切有情令得最上諸悉地故爲
欲調伏一切惡者以一切如來大悲
方便三摩地智徧觀察已復入一切
如來大悲方便忿怒三昧金剛三摩
地於是三摩地中一剎那間從一切

如來心出宜說一切如來心一切如

大智度論卷九

宣

來金剛三昧秘密心明曰

呼

說是心明時從金剛手心金剛中出

現具德執金剛者徧身光明大熾燄

藏聲石威面張目利牙大忿怒相執

金剛鉤利劍鬘索等諸器仗復有金

剛火燄光明徧聚其前無數衆妙色

相莊嚴金剛手像如是現已爲於一

切世界調伏一切惡者故住世尊大

毗盧遮那如來周匝金剛界大曼拏

羅相應月輪中說此頌曰

大哉方便善調伏具大方便中復大

若以方便化有情現忿怒身即無染

余時世尊大毗盧遮那如來善觀一切

如來密藏論法性已既入一切如來

大忿怒金剛三昧金剛加持三摩地

說此一切如來金剛大智一切如來

心奉部最上大明曰

唵 娑婆訶 唵 娑婆訶 唵 娑婆訶 唵 娑婆訶

唵 娑婆訶 唵 娑婆訶 唵 娑婆訶 唵 娑婆訶

唵 娑婆訶 唵 娑婆訶 唵 娑婆訶 唵 娑婆訶

唵 娑婆訶 唵 娑婆訶 唵 娑婆訶 唵 娑婆訶

說是大明時復覺一切如來心出現

具德金剛手菩薩舒徧一切世界雲
海乃至一切如來菩薩衆會普徧加
持鉤召悉入金剛三昧大曼拏羅中
如是入已集諸三昧復衆爲一體成
大金剛忿怒之身於世尊大毗盧遮
那如來心住說此頌曰

大哉無上菩提心 普徧賢善性清淨
若令有情得調伏 即由忿怒生妙愛

是時大金剛忿怒身從世尊大毗盧
遮那如來心下於一切如來前月輪
中依止而住復請教令

尔時世尊一切如來即入三昧鉤召
金剛三摩地說一切如來三昧鉤召
一切如來心自心明白

呼 吒 嚩 嚩 訶

說是心明時舒徧一切世界雲海乃
至三界主宰大自在天等一切世間
普盡無餘彼集會衆而共圍繞以一
切如來三昧金剛鉤召故悉召來前
須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣佛會
周匝圍繞而住

尔時具德金剛手菩薩摩訶薩執金

剛杵於心戲擲一切大會普盡三界
徧觀察已作如是言汝諸聖者當於
一切如來教中依我教勅護持而行
時大自在天言汝今令我當云何行
金剛手言汝當歸命佛法僧寶是爲
所行汝諸聖者若如是行即得一切
智智時此世界極三界主大自在天
以彼三界勝主宰故起高倨勢現忿
怒相作如是言汝金剛手大藥叉王
我爲三界主最大自在若成若壞一
切部多中我得自在是天中大天云
何令我依汝藥叉王教勅而行
余時具德金剛手菩薩摩訶薩戲擲
金剛杵復授教勅言汝大自在天極
惡有情今應速入大曼拏羅我三昧
中依教而住

是時大自在天前白世尊大毗盧遮
那如來言世尊今此大士云何於我
大自在天授教勅邪

余時世尊大毗盧遮那如來普告大
自在天等諸天衆言汝等應當歸依
三寶三昧戒中如是所行若不然者
此金剛手菩薩大藥叉王現暴怒相

極惡威猛無令以彼勝金剛杵出火光燄盡此三界悉使破壞

時三界主大自在天以其三界主宰自智自在故爲具德金剛手菩薩現大怖畏極惡忿怒大威猛相出大熾熾大惡大笑并自眷屬同時出現作如是言金剛手今我極三界主投汝教勅依我所行

今時具德金剛手菩薩摩訶薩復擲金剛杵熙怡微笑作如是言汝是羯吒布單那所生以人肉屎灰雜惡爲食莊嚴服飾而悉邪弊如是所行云何令我同汝教行

時大自在天起大忿怒相以自威力復作是言汝既然者我亦守護自教自三昧中依教而行

今時具德金剛手菩薩摩訶薩大忿怒王即白佛言世尊此大自在天恃自智力大富主宰高偈自在故於一切如來清淨教中不生歸信我今云何隨所能作

今時世尊即說一切如來心出生大金剛三昧大明曰

唵引你邊婆嘽日囉云吽引發吒半音

是時金剛手大菩薩亦說自金剛心

明日

吽引

說是心明時普盡三界所來集會大自在天等皆悉覆面迷悶蹠地發苦惱聲向金剛手菩薩歸依求救而彼大自在天等既蹠地已諸識不行將趣命終

尔時世尊知如是事即告金剛手菩薩言金剛手汝今宜應以自所行於此普盡三界衆施其無畏勿令此等咸失其命

時金剛手大忿怒王聽受世尊如是語已告大自在天等衆言汝等若欲活其命者應當歸命佛法僧寶依我教勑隨順而行大自在天言我若歸命佛法僧寶然汝教中所有教勑我亦不知

尔時世尊大毗盧遮那如來言大自在天言汝今當知此一切如來增上主宰一切如來父一切如來教勑所作一切如來最上子具德普賢金剛

手菩薩摩訶薩爲諸衆生作調伏事
故受大忿怒王灌頂所以者何以汝
大自在天等諸極惡衆一切如來猶
尚不能寂靜制止由是菩薩爲令惡
業諸有情等皆悉調伏安住三昧汝
今宜應依我教勅三昧中住大自在
天言世尊我今不能存活其命願汝
救我如汝所授我之教勅我當隨行
佛告大自在天言若能歸依金剛手
菩薩彼即是汝真實教護餘無護者
是時普盡三界所來會衆咸悉對向
金剛手菩薩前異口同音發苦惱聲
作是白言金剛手願救護我願救護
我今我死苦唯願攝護
尔時金剛手大菩薩告彼衆言汝諸
惡者於我教中如教所行無令我此
大金剛杵發火光明却爲一聚廣大
熾盛焚燒一切悉爲灰燼時彼衆言
汝即普賢一切如來心所出生寂靜
善調利益一切有情普施無畏云何
於我不爲饒益

時金剛手大忿怒王告彼衆言諸聖
者我雖具普賢心然由一切如來教

初所作以汝極惡有情生罪業心不
於如來三昧住者使我爲彼調伏令
得清淨時彼衆言我等如是悉住三昧
今時具德金剛手菩薩摩訶薩大念
怒王且置大自在天即爲餘天衆等
安慰令起說此金剛起一切如來心

大明曰

嚩日嚩

云

底瑟姪

云

說是大明時除彼大自在天餘三界
衆并諸眷屬前所躋地諸迷悶者即
時咸得安慰其心獲妙樂觸遠離怖
畏身毛喜豎瞻仰具德金剛手菩薩
即能俱起

今時世尊告金剛手大菩薩言大士
此三界主大自在天何故不起于地
而此將非壞失命耶時金剛手大菩
薩即爲宣說護命大明曰

嚩日嚩

云

底瑟姪

云

說是大明時大自在天欲從地起雖
竭其力竟復不能即白佛言世尊于
今何人爲我師歸佛言我非汝師歸
彼金剛手大士是所歸處汝今何不
依彼教勅隨應所行大自在天言世

尊者汝非是我師歸者誰能救護諸
惡有情佛言爲救護者即彼金剛手
非我所能大自在天言所以者何佛
言彼金剛手是一切如來增上主宰
故大自在天言我不解佛所說義佛
如來者爲三界主云何金剛手大士
復增上邪我竟不能曉明斯義
余時具德金剛手菩薩摩訶薩復告
大自在天言汝惡有情何故不依我
教勅行

是時大自在天聞金剛手菩薩作是
語已復現暴怒大猛惡相作如是言
我寧趣死終不於汝教中所行

時金剛手菩薩大忿怒王從自心現
執金剛阿耨左羅忿怒之像說是大
明日

時金剛手菩薩大忿怒王從自心現
執金剛阿耨左羅忿怒之像說是大
明日

余時世尊大毗盧遮那如來即舉足

心亦現金剛阿耨左羅忿怒之像周

而熾盛蹙眉利牙大面可畏住金剛

千大菩薩前復請教令

是時金剛千大菩薩爲大自在天作

清淨故說是大明日

噯司播司那司葛哩沙司吞葛哩沙司吞

野一陸哩縛二縛三日囉二達羅三縛

左羅^二建茶建茶^三傳日羅^二合^三味^四弱^四

說是大明已時大自在天及烏麻手天

后偃仆於地雙足上起裸露形體魄

惡之相一切觀者咸生戲笑是時即

以足心所現忿怒之像鉤召悉於金

剛手前足踵而坐時具德金剛手普

薩摩訶薩前白佛言世尊此聖暴惡

天及天后作何制止

今時世尊即說大明日

噯引縛縛日日羅二訖訖羅二平平乎乎引引

說是大明已金剛手大菩薩印舉手

足踏大自在天右足踏烏摩天五通

附註問免是大明曰

卷一 引 縛 日 離 三 合 三 金 一 句 陽 卽 行 引 且 覺

二合旦羅二合毛

是太用時大國正六日通六六

言力天即力自在天由遙追故舉

自二子才其十區時彼摩尼寶掌持

聞之外戶有天界俱發大聲唱如是

言在抄主字大

介時世尊爲大自在天故起勝上大
悲心說一切佛慈護心明曰

唵引沒馱昧底哩三合縛日囉各聲又故引

說是心明時彼大自在天即入三昧
入三昧已諸苦皆息又以金剛手菩
薩足心觸故即時獲得無上悉地勝
妙灌頂及三摩地解脫摠持神通智
等如是得入一切如來三摩地解脫
摠持門已彼大自在天身從金剛手
菩薩足心而出下方過三十二苑伽
沙數極微塵量等世界至一世界名
跋娑摩飡那有佛出世號跋娑彌莎
囉你哩瞿沙如來應供正等正覺時
大自在天出現本身於彼佛前說伽
陀曰

大哉一切正覺尊 諸佛大智無有上
若法墮於文句中 涅槃亦是假施設
說是伽陀已還復本處

復次具德金剛手菩薩摩訶薩告那
羅延天等諸餘一切三界主言汝諸
聖者宜應咸入一切如來金剛三昧
大曼拏羅悉當護持一切如來所有
三昧那羅延天等言如汝教勅我等

余時金剛手大菩薩普告三界諸眾
會言我今攝受汝諸聖者汝等復當
歸命三寶受三昧戒於我三昧中如
理而住時彼眾言我等奉教皆如是
住然汝三昧我所不知

是時金剛手大菩薩即為普授自三
昧法

大善提心出生已 最上法儀如次第

大智所應隨力行 三摩四多汝善住

金剛手菩薩摩訶薩普為大自在天
等諸天眾會結入大三昧印悉令如

是依法所作說是大三昧大明曰

唵引縛日囉二合三摩野二合訖哩二合恨拏

滿駄三摩野縛日囉二合薩埵三摩野

三摩耨三摩囉四合薩哩縛二合但引

誡多三摩野薩怛𑖀三合涅哩二合𑖀引

彌引婆縛二合悉體二合𑖀引彌引婆縛六合

阿引賀引哩引𑖀二合彌引婆縛七合鉢囉二合

底賀引哩引𑖀二合彌引婆縛八合薩哩縛一合

葛哩摩二合蘇左彌引𑖀二合多室哩二合𑖀二合𑖀二合

囉九合賀引賀引賀引賀引𑖀十合

說是大明時所有一切三界眾會皆

悉鉤召授與金剛忿怒帝哩帝哩印

依法而結普令一切堅固而住

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教三經卷第九
甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說一切如來真實攝大衆現證三昧大教王經卷第十

釋迦牟尼佛於摩竭大城初轉法輪時所說經

法華經卷第十

降二世曼拏羅廣大儀軌分第六之二

今時具德金剛手菩薩摩訶薩如其
所說鈎召天衆入曼拏羅已一切皆
如大曼拏羅法用次第普令觀視曼
拏羅中然後為授金剛寶灌頂及標
幟已一切如來廣為有情作利樂故
悉與一切三界主衆建立金剛灌頂
名字其名曰大自在天號忿怒金剛
那羅延天號幻化金剛童子天號金
剛鈴梵天號寂默金剛帝釋天號金
剛器仗如是等五即金剛灌頂明王
又復飛行諸天主衆其名曰甘露軍
荼利號金剛軍荼利月天號金剛光
大勝技號金剛杖冰誡羅號金剛冰
誡羅如是等四即金剛灌頂忿怒主
又復虛空行諸天主衆其名曰末度
末多號金剛毘拏拏作甘露號金剛毘
最勝號金剛愛持勝號最勝金剛如
是等四即金剛灌頂誡拏主

又復地居諸天主衆其名曰守藏號
金剛母曼羅風天號金剛風火天號

金剛火俱尾囉天號金剛大惡如是等四即金剛灌頂努多主

又復水居諸天主衆其名曰縛羅賀號金剛鉤釁摩天號金剛葛羅必哩體尾祖梨葛號金剛頻那夜迦水天號龍金剛如是等四即金剛灌頂際叱迦主

復次所有彼三界主后及母天衆爲授金剛寶灌頂及本部標幟金剛加持已一切如來爲利樂故悉與建立金剛灌頂名字其名曰烏摩天后號忿怒金剛火銀色天后號金剛金色天沙瑟耶天后號金剛童女天梵天后號金剛寂靜帝釋天后號金剛拳如是等五即金剛灌頂明妃又復飛行諸母天衆其名曰甘露母天號金剛甘露嚕四尼母天號金剛光持杖母天號金剛火杖惹多訶哩尼母天號金剛寶帶如是等四即金剛灌頂忿怒母天又復虛空行諸母天衆其名曰摩哩尼母天號金剛隱沒吞伏母天號金剛吞伏嚕舍那母天號金剛自在那

囉多母天號金剛愛如是等四即金剛灌頂誡尼迦母天

又復地居諸母天衆其名曰寂靜母

天號金剛女使風母天號速疾金剛

火母天號熾盛金剛俱尾梨母天號

金剛利如是等四即金剛灌頂女使

母天

又復水居諸母天衆其名曰縛羅曳

號金剛口左捫尼號金剛迦梨親那

那婆號金剛布單那水母天號金剛

摩葛哩如是等四即金剛灌頂際吒

母天

尔時具德金剛手菩薩摩訶薩普爲

彼等一切天衆入曼拏羅者教授諸

佛大智一切印契及授金剛三昧並忘

此金剛拏大金剛爲一切佛所加持

者有越此三昧者速壞今族如灰燼

大明曰

奄引喝那二摩野畔引發吒中音一

次授攝心大印

二手當結金剛印相結二頭指如鉤

猶如繫長撻箭勢有所爲事隨心欲

是即安於汝心前安已一切事成就

得此三昧勿違越

無令破壞於身命

堅固復結金剛縛

曲二頭指而宛轉

復以二大指相合

後二中指相逼附

此即金剛大持明

六縛三昧祕密印

此三昧不應破

破者即得違越罪

二手應結金剛印

次以二小指相結

背屈二大指入中

旋轉頭上而安置

今此大士三昧印

謂即金剛持明縛

若作忿怒觀視時

隨應安置於彼前

堅固應結金剛護

作金剛縛而相通

此即地行三昧印

一切有情現護者

若或爲作救護事

應以忿怒縛相合

隨欲救護諸有情

當以此印安其背

二手先結金剛印

左手金剛頭指逼

如撚箭勢次作已

小指如鐐即成印

若有忿怒事起已

以此三昧當作用

是印隨應安彼前

即得一切勝成就

二手先結金剛縛

次以二頭指堅固

中指大指面相合

此即金剛安立印

是印旋轉當於額

安已隨應作鈎召

若欲救令活命時

此印即安於彼前

次說普盡三尸攝心三昧如上諸印

所用大明曰

唵

引縛

里都

引捺縛

里多

縛日囉

三

葛哩沙

二

野呌

引囉

一

即此亦是繫縛金剛印母天鈎召大明

呌

引縛

日囉

二

屹囉

三

閉

引

呌

野

三摩

野呌

引一

此是虛空行母天大明

唵

引縛

日囉

二

摩

引

囉

引

屹囉

二

鈴

一

此是持髮母天大明

唵

引縛

日囉

二

滿

歇

欣

一

此是地居母天大明

唵

引縛

日囉

二

播

引多

羅

引

伴

惹

伴

惹

二

呌

引

變

吒

二

半音

此是水居母天大明

唵

引縛

日囉

二

嚕

引

葛

引

囉

二

三

摩

薩

引

訥

瑟

吒

二

三

摩

野

母

捺

囉

伴

惹

葛

引

變

吒

二

半音

此是一切母天衆大明

余

引

時

具

德

金

剛

手

菩

薩

摩

訶

言

世

尊

我

已

調

伏

一

切

惡

者

一

來

已

爲

建

立

灌

頂

名

字

善

哉

世

授

我

教

令

今

此

諸

惡

者

所

結

曼

我

當

云

何

行

余

引

時

世

尊

聞

是

語

已

即

說

大

明

曰

唵

引縛日囉

二合

迦婆你迦婆

呬

引

發吒

半音

一句

時金剛手大菩薩廣為救拔利樂一切有情故說此一切曼拏羅鉤召大明日

唵

引縛日囉

二合

三摩野

引

葛哩沙

二合

野

薩

引哩嚩

二合

曼拏囉

引

縛日囉

二合

達囉薩

玷

二摩

引

底訖囉

二合

摩呬

引

發吒

半音

如是大明所用印契

二手當作金剛鉤

是印於心作旋轉

復二頭指外如鉤

最上鉤召曼拏羅

說是印明時所有一切曼拏羅衆鉤

召悉集須彌山頂周匝而住

今時金剛手大菩薩普告諸曼拏羅

彼衆會言諸聖者汝等當行永不殺

生我以三昧攝受於汝時外曼拏羅

諸有情等作是白言大士我等諸惡

有情皆以食肉而為活命如大士教

勅我命云何得存活邪

時金剛手大菩薩即說極惡金剛忿

怒大明日

唵

引訖瑟吒

二合

縛日囉

二合

骨嚩

二合

馱

一句

喝

引那

捺喝

三合

鉢左

四合

尾搏

引

婆野

囉

引薩哩縛

二合

訖瑟吒

二合

三摩野

二合

母捺囉

引曼拏囉^{二合}見^引伴惹伴惹^七摩嚩那^{二合}摩

哩那^{二合}珂^引那珂^引那^九波囉滿怛囉^{二合}

嚩日囉^{二合}三摩野吽^引曼吒^{半音}

如是大明所用印契

齊豎金剛忿怒指 復以諸指田 相合

指面相合亦堅固 是印能調諸惡者

說是印明時所有一切極惡曼拏羅

衆合爲一聚將起種種破散之相彼

彼李部三昧亦破是諸有情心如燒

煮極大逼迫發大號叫苦惱之聲向

具德執金剛者前合掌白言大士願

教護我願救護我我命將終勿以見棄

余時具德金剛手菩薩摩訶薩白佛

言世尊如是極惡曼拏羅衆我復令

彼當云何行唯願世尊授我教令

余時世尊即說大明曰

嚩^引你遜婆^{一合}喝那^{二合}捺喝^{三合}左^四

屹哩^{二合}恨拏^{二合}滿駄^引曼吒^{半音}

時金剛手大菩薩亦說金剛暴怒大

明日

嚩^引摩賀^引嚩日囉^{二合}骨嚩^{二合}囉骨

嚩^引唐播^引多野^{二合}薩哩嚩^{一合}訥瑟

吒^{二合}三摩野曼拏囉^{二合}尾那^引舍野

三薩哩嚩_{三合}訥瑟吒_{三合}三摩羯_{三合}尾計_{三合}

囉尾搏娑野尾塞普_{三合}吒野_{四合}伴惹伴

惹_{五合}薩哩嚩_{三合}訥瑟吒_{三合}三摩野母捺

囉_{三合}滿唐_{三合}屹哩_{三合}恨拏_{三合}喝那_{七合}捺

喝_{八合}鉢左九薩哩嚩_{三合}訥瑟吒_{三合}三摩野

薩怛網_{三合}日囉_{三合}三摩野_{三合}發吒_{三合}

說是大明時所有一切惡三昧印曼

拏羅衆復爲一衆咸悉墮於大海之中

余時金剛手大菩薩復白佛言世尊

我已調伏一切惡者復請世尊授我

教令所有一切拏枳你等諸惡執魅

者我復令彼當云何行

余時世尊即說大明口

唵_{三合}喝那喝那_{一合}嚩日囉_{三合}吒_{三合}瑟吒_{三合}

時金剛手大菩薩亦說鈎召拏枳你

等諸惡執魅者大明曰

唵_{三合}嚩日囉_{三合}嚩哩沙_{三合}野尸_{三合}喝覽_{三合}

薩哩嚩_{三合}訥瑟吒_{三合}屹囉_{三合}欽_{三合}嚩

日囉_{三合}達羅薩帝曳_{三合}那吒_{三合}囉一

說是大明時彼拏枳你等諸惡執魅

者鈎召悉來須彌山頂外曼拏羅周

而住

余時金剛手大菩薩普告拏枳你等

諸惡執魅者言汝等當行求不殺生
受三昧戒無令我此大金剛打發火
光明都爲一聚廣大熾然焚燒汝族
時拏枳你等彼諸惡來悉向金剛手
大菩薩合掌白言大士我等皆是食
肉之類如汝教勅我何能行

尔時世尊告金剛手大菩薩言金剛
手汝今應以自所行法爲此一切極
惡有情起大悲心施其方便時金剛
手菩薩即以大悲心爲一切有情救
拔死苦說是智印大明日

唵^{三合}縛日囉^{三合}鉢囉^{三合}底屹哩^{三合}恨拏

二^{三合}統哩^{三合}捺野摩^{三合}葛哩沙^{三合}野一

拽^{三合}𩇛^{三合}身^{三合}場^{三合}薩^{三合}觀^{三合}摩^{三合}安^{三合}里^{三合}提^{三合}那

蜜哩^{三合}野帝^{三合}坦捺寫^{三合}統哩^{三合}喃^{三合}你瑟

訖囉^{三合}彌都^{三合}三摩野^{三合}呬^{三合}弱^{三合}四

如是大明所用印契

二^{三合}手^{三合}相^{三合}合^{三合}金^{三合}剛^{三合}縛^{三合}二^{三合}臂^{三合}堅^{三合}固^{三合}住^{三合}於^{三合}心

其^{三合}諸^{三合}指^{三合}面^{三合}如^{三合}金^{三合}剛^{三合}於^{三合}自^{三合}腋^{三合}間^{三合}而^{三合}振^{三合}擊^{三合}

如是印明即能攝取一切有情統哩

耶野而爲所食時拏枳你等諸惡執

魅者聞是大明已擊手振聲驚怖馳

走還本住處

尔時金剛手大菩薩復白佛言世尊
我以一切如來所加持故普為調伏
一切惡者唯願世尊復授教令所有
一切彼瘡疾等諸持病鬼云何調伏
今時世尊即說大明日

唵

引 呬

引 瑟吒

半音

時金剛手大菩薩亦說鉤召一切瘡
疾等鬼大明日

唵

引 囉

三摩

野

引 那

野

一 薩哩

縛

二 訥瑟吒

三 入縛

三摩

囉

引 祢

引 那

舍野呬

引 瑟吒

半音

說是大明時彼瘡疾等諸持病鬼鉤
召悉來須彌山頂外曼拏羅周匝在
尔時金剛手大菩薩告彼等言汝等
當行永不侵燒一切有情受攝伏戒
瘡疾等鬼作如是言大士我等諸鬼
吸人精光以為活命如汝教勸我何
能行

時金剛手大菩薩即為宣說清淨自
業智印大明日

唵

引 囉

三摩

葛哩

摩

三

尾輸

野

一 薩哩

縛

引 瑟吒

引 瑟吒

引 瑟吒

引 瑟吒

曳

二 那

三 摩

野

呬

引 瑟吒

引 瑟吒

如是大明所用印契

二手堅作金剛掌

次當屈彼二頭指

餘指皆堅復相交

此印旋轉破惡趣

如是印契隨應顯示已汝諸瘧疾等
鬼連當馳散若不然者必壞其命時
諸鬼等受教勅已依教所行各還本處
尔時具德金剛手菩薩摩訶薩前白
諸如來言我為普令清淨息除諸業
郭故從自心出彼彼大明願諸如來
復教示我彼地獄等諸惡趣中云何
清淨

尔時諸如來即說大明日

奄

刹鉢野嚩日羅 二合 沙 引賀 引一

時金剛手大菩薩亦說鉤召號叫地
獄等諸惡趣眾大明日

奄

薩哩嚩 二合 播 引野 引葛哩沙 二合 拏 二合

尾輸

引薩那嚩日羅 二合 三摩野 引呌 引發吒 二合

說是大明時所有號叫大號叫地獄
等諸惡趣中彼彼眾類鉤召悉來須
彌山頂外曼拏羅周匝而住

尔時金剛手大菩薩普告彼等三惡
趣中諸有情言我今攝受汝等汝等
悉當歸命三寶受三昧戒我為汝說

解脫一切惡趣大明印契時彼衆等
異口同音作是白言大士願救護我
我等危逼苦切其心我今如教勅歸
依佛法僧

時金剛手大菩薩即爲宣說破一切
惡趣大明日

唵引縛日囉二合播引尼尾塞怖二合吒野引百

薩哩縛二合播引野滿馱那引你鉢囉二合謨

又野二合薩里縛二合播引野誡底毗藥二合薩

哩縛二合薩怛網二合薩哩縛二合怛他引誡多

縛日囉二合三摩野怛囉二合吒二合生音

如是大明所用印契

二手堅結金剛縛 次二中指面相合

餘指入中面不著 此印名爲破惡趣

說彼大明時隨結此印即爲表示所

有三惡趣中一切有情悉入外曼拏

羅中如理而住是諸有情於金剛手

大菩薩所得見如是祕密印已即滅

彼彼三惡趣業悉從世尊大毗盧遮

那如來足踵而生彼惡趣處亦悉清淨

今時具德金剛手菩薩摩訶薩復白

諸如來言世尊如來我於普盡無餘

諸有情界廣爲救度利益安樂乃至

令得一切如來最上悉地由得最上

悉地果故即得一切如來授與金剛

成就此等皆是一切如來威神建立

而我今從一切如來復請教令所有

人趣之中令住法者當云何行

余時一切如來即說大明日

唵^引 嚩^引 囉^引 囉^引 播^引 尼摩賀^引 曼拏梨^引

鉢囉^引 吠^引 舍野^引 薩哩嚩^引 訥瑟吒^引

勞捺囉^引 你縛^引 囉野^引 播^引 闍藥^引

鉢囉^引 護^引 叉野^引 訶哩捺里^引 瑟致^引

波哩夜^引 半那^引 喃^引 尾輸^引 達野^引 那^引

舍野尾那^引 舍野^引 訶訶訶吽^引

時金剛手大菩薩聞諸如來教勅語

已廣為教度諸有情界令得一切殊

勝妙樂最上成就乃至得一切如來

智神通果等說此一切如來金剛三

昧出生三界最勝大曼拏囉

我今次第當演說 廣大最上曼拏囉

其相猶如金剛界 一切成就中最勝

此名三界最勝壇 金剛三昧所出生

諸佛善提隨轉門 一切惡者皆能破

即說并線結界大明日

唵^引 嚩^引 囉^引 囉^引 播^引 尼摩賀^引 曼拏梨^引 鉢囉^引 吠^引 舍野^引 薩哩嚩^引 訥瑟吒^引 勞捺囉^引 你縛^引 囉野^引 播^引 闍藥^引 鉢囉^引 護^引 叉野^引 訶哩捺里^引 瑟致^引 波哩夜^引 半那^引 喃^引 尾輸^引 達野^引 那^引 舍野尾那^引 舍野^引 訶訶訶吽^引

其壇四方與四門

及四樓閣衆莊嚴

四線秤量等無差

繒帛珠璣妙嚴飾

其壇所有四隅分

及諸門戶相合處

以金剛寶飾其間

如次分布外壇界

智者於中善分別

金剛寶以等妙莊嚴

四方四門八柱間

鈿飾樓閣而殊妙

金剛勝柱應安立

五曼拏羅為嚴飾

曼拏羅中依法秤

五色隨秤令圓滿

即說秤線所用大明曰

奄^引縛日羅^{二合}呬怛囉^{三合}摩野呌^{引一}

其中分位安布已

作法者住等引心

依法注意開壇門

彼金剛門開其四

即說開壇門所用大明曰

唵^引縛日嚩^{二合}訖伽^{三合}吒野三摩野鉢囉

^{二合}呌^引舍野呌^{引一}

所有四方佛形像

隨方依法應安布

或金或銀或土埽

造立佛座當如教

即說普召一切如來大明曰

唵^引縛日羅^{二合}入縛^{三合}羅^引屹你^{二合}鉢

囉^{二合}鉢^引鉢多^{三合}葛哩沙^{二合}野^引陸哩

縛^{二合}怛他^引誡日^引摩賀^引縛日囉^{二合}三

摩野呌^引

東方佛前應安置

火燄中有金剛杵

南西北方燄亦然

寶及蓮華羯磨仗

次訖安布金剛三昧諸印大明曰

吽_{三合} 薩埵_{三合} 囉_{三合} 入縛_{三合} 囉_{三合} 摩_{三合}

羅_{三合} 訶_{三合} 變吐_{三合}

唵_{三合} 囉_{三合} 怛那_{三合} 囉_{三合} 日囉_{三合} 入縛_{三合} 囉_{三合}

摩_{三合} 囉_{三合} 怛囉_{三合}

唵_{三合} 達哩_{三合} 摩_{三合} 囉_{三合} 日囉_{三合} 入縛_{三合} 囉_{三合}

摩_{三合} 囉_{三合} 訶_{三合} 訶哩_{三合}

欲葛哩_{三合} 摩_{三合} 囉_{三合} 日囉_{三合} 入縛_{三合} 囉_{三合}

摩_{三合} 囉_{三合} 訶_{三合} 惡_{三合}

次作金剛步出已 亦然當於彼佛前

智者如應依法盡 金剛吽迦囉勝壇

即說如是金剛步大明曰

唵_{三合} 縛_{三合} 日囉_{三合} 訶_{三合} 訶_{三合} 訶_{三合} 囉_{三合} 摩_{三合}

如是依法從金剛界等一切受次摩

界出已凡諸所往隨欲無礙

佛說一切如來真實攝大乘現證緣大教王經卷第十

甲辰歲高麗國大歲都監奉

勅彫造

佛說一切如來真實攝大衆現證三昧大教經卷第五

夏經三藏經卷第五

法華經

部譯

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之三

復次宣說印智頌曰

注意持其壇界文 依法應用金剛線

若出若入分量中 不應違越破三昧

彼中應畫大薩埵 所謂金剛手聖尊

彼尊乘大青蓮華 金剛吽迦囉勝相

利牙外出極威猛 復現忿怒喜笑眼

舉金剛步善妙相 具彼顰蹙大光明

左足平步現威勢 踏彼大自在天身

右足如應畫亦然 烏摩天后乳間置

即說根本心明曰

吽

於其金剛手四面 東布金剛忿怒尊

皆具顰蹙大光明 忿怒利牙而可畏

此等四大士心明曰

吽

當引轉日囉 薩埵骨嚕 引 馱吽 引

焚陀 半音

唵 囉 骨嚕 引 馱 葛哩沙 引

爲里沙 引 焚陀 半音

當引轉日囉 引 薩埵骨嚕 引 馱囉 引

哉野呬引發吒半音一句

啖引囉日囉二合觀瑟致二合骨嚕二合駛安引

度安引度呬二合發吒半音一句

以金剛步而漸進 南布第二勝壇場

彼安全剛灌頂尊 及盡忿怒衆圍繞

此等四大士心明日

但囉二合

啖引囉日囉二合勃哩二合俱胘骨嚕二合駛一句

訶羅訶囉呬引發吒半音

啖引囉日囉二合蘇引哩野二合摩賀引入囉

羅二合摩引羅二合骨嚕二合駛入囉二合羅

野呬引發吒半音

啖引囉日囉二合骨嚕二合駛計引觀稱引

呬引發吒半音

啖引囉日囉二合吒二合賀引安引骨嚕二合駛二合

郝郝郝呬引發吒半音一句

以金剛步而漸進 西布第三勝壇場

彼中應盡金剛軍 忿怒大士衆圍繞

此等四大士心明日

純哩二合

啖引囉日囉二合達哩摩二合骨嚕二合駛尾

耶二合沒野二合尾輸二合駛野呬引發吒半音

啖引囉日囉二合的引刹拏二合骨嚕二合駛

親那

引

發吒

引

半音

奄

引

縛日囉

引

骨嚕

引

馱

引

沙縛捺

引

鉢囉

引

鉢囉

引

鉢囉

引

尾舍鉢囉

引

鉢囉

引

舍野曼拏

引

覽薩哩

引

縛

引

縛

引

縛

引

縛

引

呌

引

發吒

引

半音

奄

引

縛日囉

引

骨嚕

引

馱

引

沙縛捺

引

縛

引

縛

引

縛

引

縛捺

引

發吒

引

半音

以金剛步而漸進

引

北布

引

第四勝壇場

引

中畫金剛徧入尊

引

金剛忿怒衆圍繞

引

此等四大士心明日

惡

惡

惡

惡

惡

中畫金剛徧入尊

引

金剛忿怒衆圍繞

引

此等四大士心明日

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

此等四大士心明日

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

呌

引

縛日囉

引

葛哩摩

引

葛哩摩

引

葛哩摩

引

葛哩摩

引

葛哩摩

引

葛哩摩

引

奄

引

縛日囉

引

葛哩摩

引

葛哩摩

引

葛哩摩

引

葛哩摩

引

葛哩摩

引

葛哩摩

引

奄

引

縛日囉

引

葛哩摩

引

葛哩摩

引

葛哩摩

引

葛哩摩

引

葛哩摩

引

葛哩摩

引

奄

引

縛日囉

引

葛哩摩

引

葛哩摩

引

葛哩摩

引

葛哩摩

引

葛哩摩

引

葛哩摩

引

那珂

引

那珂

引

發吒

引

半音

發吒

引

發吒

引

發吒

引

發吒

引

發吒

欣

引

縛日囉

引

骨嚕

引

馱

引

沙縛捺

引

縛

引

縛

引

縛

引

達野三摩野

引

發吒

引

半音

發吒

引

發吒

引

發吒

引

發吒

引

發吒

引

發吒

復次於其壇四隅

引

如其所說依次第

引

月彼金剛界法用

引

祕密供養應徧畫

引

此等四大士心明日

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

此等四大士心明日

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

惡

奄

引

縛日囉

引

羅

引

細

引

羅

引

誡野

引

呌

引

呌

引

發吒

引

半音

發吒

引

發吒

引

發吒

引

發吒

引

發吒

引

發吒

引

發吒

奄

引

縛日囉

引

摩

引

梨

引

阿

引

毗

引

訖

引

訖

訖

奄

引

縛日囉

引

摩

引

梨

引

阿

引

毗

引

訖

引

訖

訖

發吒半音

唵引縛日囉二合訶引帝一合識引那野咩引

發吒半音

唵引縛日囉二合涅哩二合底一合縛尸引訶嚩引

咩引發吒半音

以金剛步而漸出 如應布外勝壇場

於其外壇四隅中 應安四供養賢聖

此等心明日

唵引縛日囉二合度引波布引惹引颯頗二合

囉拏三摩曳引咩引發吒半音

唵引縛日囉二合補迦波二合布引惹引颯頗二合

囉拏三摩曳引咩引發吒半音

唵引縛日囉二合路引哥布引惹引颯頗二合

囉拏三摩曳引咩引發吒半音

唵引縛日囉二合歎引馱布引惹引颯頗二合囉

拏三摩曳引咩引發吒半音

金剛鉤等四明王 依法安布四門中

如應施設外壇場 外金剛部應如教

此等心明日

唵引縛日覽二合酷引舍摩賀引骨嚩二合馱引

葛哩沙二合野引薩哩二合縛二合三摩場引咩引

咩二

唵引縛日囉二合播引舍摩賀引骨嚩二合

馱一鉢囉合呌引舍薩哩囉合三摩場引呌引

呌二

唵引縛日囉合誨普合叱摩賀引骨嚕合

馱引滿馱滿馱薩哩囉合三摩場引呌引鑊二

唵引縛日囉合呌引舍引摩賀引骨嚕合

馱引呌引舍野二薩哩囉合三摩場引呌引

惡三

復次宣說降三世亦名三大曼拏羅入

等儀軌廣大法用所謂先當金剛阿

闍梨自結金剛念怒帝哩帝哩印入

曼拏羅如是入已即當啓白一切如

來言世尊如來我作忿怒步愛法應

調伏者我爲調伏應攝受者我當攝

受唯願世尊授我教勅我當云何如

應所行作是言已即以所結金剛念

怒帝哩帝哩印如教所說安於自心

廣作金剛鉤等事業作已復結衆三

昧印然後即得一切如來威神建立

次作四種秘密供養作已復獻香等

供養

復次宣說引金剛弟子入曼拏羅儀

軌謂金剛阿闍梨以自所結金剛念

怒帝哩帝哩印令弟子結授是大明日

唵^引吽^引哩^{二合}恨^{二合}拏^{二合}縛^{二合}日^{二合}囉^{二合}三^{二合}摩^{二合}野^{二合}吽^{二合}引

跋^{二合}引

然後給以青繒青帛纏頂青帛覆面引入曼拏羅授是大明日

唵^引吽^引日^{二合}囉^{二合}三^{二合}摩^{二合}羯^{二合}鉢^{二合}囉^{二合}尾^{二合}舍^{二合}彌^{二合}引

入已然後爲結金剛徧入三昧卽授是徧入出生大明曰

唵^引吽^引日^{二合}囉^{二合}引^{二合}吠^{二合}舍^{二合}惡^{二合}引

作是徧入法已由此徧入故卽得一切如來所共加持於瞬息間而能了知過去未來現在等事不爲魔惡所制復得隱身他不能見如是降三世法得相應故悉能隨應調伏攝受一切有情所有金剛手菩薩摩訶薩一切事業皆悉能作復能常作諸成就事然後授彼誓心大明次當爲其去面帛已乃令觀視一切大曼拏羅而彼弟子纔見曼拏羅時卽能滅除一切罪垢善能降伏普盡三世此降三世法相應故所有大自在天等一切天衆悉能鉤召及作警悟禁縛劓愛調伏等事得一切如來神力加持金剛手菩薩摩訶薩常時營衛復得金

剛手施成就法然以金剛灌頂法爲
授灌頂即以金剛劍授彼手中復授
是大明日

唵_引 嚩日囉_二 播_引 尼嚩日囉_二 葛哩摩_二
葛哩_引 娑嚩_引 訶_引

然後乃名已授金剛灌頂者復授是
大明日

唵_引 嚩日囉_二 骨嚩_二 馱_引 摩_毗 訖左_引
彌那_引 摩_引 毗尸_引 哥_引 訶_引 嚩日囉_二 那_引
摩_二

謂所有名隨諸所作悉與四聲相應
和合然後爲說大智出生頌曰

金剛影像應徧畫 具大焰光安於心

金剛忿怒法相應 一切世間能警悟

金剛寶相置於額 如應徧畫亦復然

金剛忿怒法相應 一切有情皆蒙愛

金剛蓮華安於喉 具有熾焰大光明

金剛忿怒法相應 一切有情悉調伏

巧業金剛杵安頂 具有熾焰大光明

金剛忿怒法相應 一切世間能衛護

復次宜說智印心明日

吽_引 薩埵嚩日囉_二 骨嚩_二 馱_引 吠舍
惡_引

呼引囉怛那

三合縛日囉

骨嚕引三合唐

怛囉

二合一句

呬引達哩摩

三合縛日囉

骨嚕引三合馱

變吒

半音一句

欣葛哩摩

三合縛日囉

骨嚕引三合馱榮又

復次宣說鈎召天等印智

彼金剛鈎應徧畫

想呬字現手心中

諸指動搖忿怒心

鈎召諸天此最勝

彼金剛鈎應徧畫

如應以自足心履

從出生門過亦然

決定鈎召諸天衆

彼金剛鈎應徧畫

從出生門而等起

動搖諸指普能鈎

烏摩后等母天衆

彼金剛鈎應徧畫

諸流注門履亦然

彼中作用依法儀

如應鈎召此最勝

此等大明曰

唵引縛日囉

三合骨嚕引馱

誡囉

哩沙

野呬

變吒

半音一句

唵引縛日囉

三合訖囉

三合捨引酤引舍骨嚕

馱引葛哩沙

野呬

變吒

半音一句

唵引縛日囉

三合骨嚕引馱難等

誡囉

葛哩沙

野呬

變吒

半音一句

唵引縛日囉

三合骨嚕引馱

安那

葛哩沙

野呬

帝引縛日囉

三合三摩

野摩禪三摩

二合

囉吽

引

發吒

半音

復次教授四種印智

作金剛步平穩勢

金剛警悟法相應

一稱吽字刹那間

一切世間能警悟

金剛語言爲正語

與四吽字悉和合

諸佛世尊想於心

決定一切尚能召

金剛忿怒和合故

金剛忿怒最勝觀

金剛吽字法相應

世間諸惡皆能破

意爲甲冑身能護

是中若自若他人

彼大甲冑法相應

一切世間能衛護

此等大明日

唵

引

縛日囉

二合

骨嚕

引

馱哥

引

吽

引

惡

二合

唵

引

縛日囉

二合

尾禰踰

二合

怛摩摩賀

引

骨嚕

二合

馱那野呼

引

婆誡毀

二合

縛日囉

二合

吽

引

發吒

半音

唵

引

縛日囉

二合

骨嚕

二合

馱捺哩

二合

瑟致

二合

訶那

二合

捺訶

二合

鉢左

三合

尾那

引

舍野

四合

哥

引

梨

引

拏播

引

多野

五合

縛日囉

二合

野

引

發吒

半音

唵

引

摩努

引

捺哩

二合

茶縛日囉

二合

葛縛左

一合

骨嚕

二合

馱那

引

又吽

引

發吒

半音

復次教授普印一切有情印智

金剛忿怒法和合

如應所應身相合

稱誦金剛呌字時

決定一切皆能印

凡諸言論大語言

一稱呌呌呌發呌

從是發現忿怒光

以金剛杵現前破

以金剛觀普徧觀

金剛忿怒等持故

隨應所破惡有情

彼彼即當壞其命

意中所欲破諸惡

住金剛心而諦觀

一切應稱呌字明

以自智印現前印

隨諸有情欲調伏

發意是即為所印

現前印印現前事

一切事業能成就

此等大明日

呌計引惡一句

呌計引弱一句

呌計引味一句

呌計引款一句

此一一印與四種羯磨四種印明而

悉相應

復次教授秘密忿怒印智

一切身分皆相合

呌字相應依法用

蓮華金剛杵相合

所欲破者壞其命

展臂並相合依法用

呌字相應法中攝

蓮華金剛杵相合

如應所應皆相向

若依呌字相應法

被獲樂受現滋澤

蓮華金剛杵相合

即得若樂二平等

若依咤字相應法

一切身分相遍附

蓮華金剛杵合時

彼諸身分亦相合

此等心明曰

咤一音

咤一音

咤一音

咤一音

復次教授降三世大曼拏羅三昧真

實大印智

金剛界法相應故 念佛三昧得成就

若為有情利益故 如應決定得成佛

大自在天烏摩后 隨應依法畫於地

如其所畫順脩習 彼得薩埵印成就

如是密印結中間 即能降伏於三世

速得成就最上明 與降三世相無異

熾盛曼拏羅中間 如應圖畫順脩習

以彼身語心金剛 當結薩埵諸印契

我今說彼羯磨法 金剛羯磨為最上

念佛三昧成就故 如應速疾得成佛

若結降三世大印 即成降三世聖尊

金剛壽命徧所行 降三世相等無異

金剛蓮頂最上王 世間一切法自在

羯磨金剛大忿怒

善作金剛衆事業

性理忿怒大堅固

勝鉤忿怒能降召

大愛忿怒妙愛生

善哉忿怒施歡喜

聲名善調伏一切

日輪忿怒妙光明

善幢忿怒奪非利

大笑忿怒破諸惡

妙法忿怒壞非法

金剛利劍斷一切

正因忿怒摧苦輪

密語忿怒破非語

羯磨忿怒善作業

金剛作護能衛護

利牙忿怒吞伏冤

智拳忿怒施成就

復次宣說金剛三昧印成結儀軌

二羽金剛所出生

此說名爲勝三昧

我今如應說結儀

而忿怒結爲最上

二臂相合如金剛

小指如鉤二相結

二頭指如期剋相

此名降三世大印

即以頭指面不著

而復微屈如寶形

復豎中指如蓮華

中指頭指期剋相

復二頭指如金剛

即屈二指如鉤相

不改前印復相並

即彼當作彈指相

還眉尊印拳相並

頭指日輪住於心

次復舒臂頂上安

頭指向口如笑相

又復頭指甲相著

右拳如寫執劍勢

豎起中指如輪相

二拳向口金剛語

頭指中指如金剛

復以頭指纏於頸

又二頭指如大牙

二金剛奉後相並

金剛嬉戲等相合

彼如是印呬字攝

彼諸法以亦皆然

復於呬字相應攝

復次宜說金剛三昧印

呬字所謂智金剛

恒羅字即金剛藏

統哩字爲金剛軍

惡字金剛衆羯磨

復次法印次第如是所謂

呬引

呼引

恒覽_{二合引}

嘗

咽

咽_引

禰_引

郝

狄俱_{半音二合一句}

提引

呬引

識覽_{二合一句}

訖哩_{二合一句}

發

涅覽_{二合一句}

惡

此等法印即是金剛忿怒聖衆善作
成就

復次宣說金剛三昧諸羯磨印

二羽應結忿怒拳 金剛高舉等相應

所有羯磨印次第 如大金剛部中說

如應行應諸印相 及彼左右羯磨衆

處處依法而安置 彼彼諸印皆和合

此所謂一切印廣大儀軌

佛說一切如來量壽智大深觀證三昧大教王經卷第二

甲辰歲高懸國入藏都監奉

勅彫造

佛說一切業異相經大集現證昧大經經卷第十威

受持此經者 獲諸功德 無量無邊 諸佛護念 諸天讚美 諸龍恭敬 諸神守護 諸仙擁衛 諸聖讚歎 諸王敬奉 諸國歸附 諸民愛戴 諸神護衛 諸天讚美 諸龍恭敬 諸神守護 諸仙擁衛 諸聖讚歎 諸王敬奉 諸國歸附 諸民愛戴

降三世曼拏羅廣大儀軌第六之餘
復次宣說降三世大曼拏羅中通用
印相

所有降三世印契 謂即金剛勝三昧
金剛呬字諸呪明 刹那能施諸成就
小指如鉤二相結 二金剛拳上復下
此名三昧鉤勝印 刹那鉤召於一切
一切明中最尊上 所謂降三世呪明
普令一切敬愛生 善作一切勝事業
二金剛指頭皆豎 相合緊密而等引
此印名爲金剛起 令諸死者得還命
先二金剛頭指豎 次復結成金剛縛
後當旋轉頂間安 增長壽命獲安樂
二羽當結金剛縛 豎二大指入縛中
堅密頭指復微屈 累足當作鉤召勢
欲降伏者左足踏 依法安布彼形像
結降三世印相應 於半月中得成就
二羽應結金剛印 是印此中相振擊
所應降伏有情身 普令敬信而相擊
二羽應結金剛印 復二頭指而相纏
是印自他爲甲冑 得一切時常作護

平掌應作金剛縛 緊密大指如金剛
覆藏印起忿怒心 得金剛部大成就
薩埵金剛堅固作 二大指並於中指
小指開如金剛門 利三昧印此所攝
二羽應結金剛印 屈二頭指而鉤結
作撚箭勢復如應 鈎召諸天此最上
堅固應作金剛縛 屈二頭指而相合
大指逼附中指間 此即飛行三昧印
二羽應結金剛印 復以二小指相結
後二頭指背相並 旋轉亦為飛行印
堅固應作金剛護 以金剛縛而逼附
此名地行三昧印 一切所作不違越
二羽當結金剛印 金剛頭指方逼附
即復頭指普遍開 此能鈎召地居衆
二羽應結金剛縛 以二頭指而堅密
中指大指如金剛 此印能破諸惡者
二羽應結金剛印 是印安心而等攝
以忿怒拳逼附時 能破邪外諸壇法
左手金剛指藏攝 右手頭指而微屈
後復忿怒悉徧開 彼須彌山尚能壞
左手金剛指藏攝 右手頭指而微屈
起忿怒心悉鈎召 一切執曜皆敬愛
二羽金剛縛相合 二臂堅固安於心

二頭指置二腋間 鉤彼惡者心破壞
復二頭指面相對 起忿怒意相逼附
後二大指捻二根 鉤召破壞諸瘧疾
堅固應作金剛掌 次復屈彼二頭指
後二大指亦相合 是印能破諸惡趣
先以二頭指相結 後金剛印入其中
舉印刹那能上騰 諸有墮者亦能起
又作堅固金剛縛 次二中指面相合
餘四指面內不著 是印刹那摧諸罪
復次宣說一切如來曼拏羅法中所
用印相

惝曼拏羅應先用 結彼智拳金剛印
次後執線用印同 此說即彼惝壇印
豎二頭指面相合 二羽當結金剛印
是印五色以加持 作光明觀能普召
二手金剛指皆豎 次復堅固印相合
作彼忿怒打擊相 開壇門印此最上
復次宣說諸金剛部一切印成就法
所作金剛步作已 善轉金剛忿怒語
忿怒觀復忿怒容 一切事業皆成就
忿怒祕密印曼拏羅廣大儀軌分第七
余時具德金剛手菩薩摩訶薩復入
一切金剛摠持三昧出生金剛加持

三摩地宣說自部最上大明口

唵引薩哩嚩三合嚩日哩三合尼嚩日囉三合摩

引帝引阿引那野三合薩哩嚩三合嚩日囉三合薩

帝引那野三合嚩日囉三合

說是大明時即從具德金剛手菩薩摩訶薩心出現金剛手像一切身相與金剛手菩薩摩訶薩等無有異即成金剛忿怒秘密三昧印賢聖出現已於一切世界成辦一切如來事業復為成就具德金剛薩埵秘密明妃諸隱顯事由是身語心金剛印影像成已於卅尊大毗盧遮那如來降三卅大曼拏羅相應月輪中如理而住說此頌曰

大哉一切正覺尊 秘密大智而無上
為成如來妙樂因 金剛明妃如應作
尔時金剛手菩薩摩訶薩復說本部
三昧印金剛三昧秘密曼拏羅頌曰
我今次第當演說 最上金剛曼拏羅
其相猶如金剛界 忿怒秘密故此說
依大曼拏羅法用 如教誨諸曼拏羅
五曼拏羅依法安 各各布列秘密印
金剛曼拏羅中間 依法安布佛形像

又彼忿怒三昧衆

智者如應依法畫

以金剛步而漸進

布金剛手曼拏羅

彼中周而應先畫

金剛叉及金剛杵

是中復畫熾盛光

如其所說依次第

金剛杵及金剛鉤

金剛箭并彈指相

以金剛步而漸進

南布第二曼拏羅

依法畫寶金剛尊

於大輪中而安置

金剛鬘肩即寶相

金剛日輪并寶幢

諸齒行列如金剛

於其周而應圖畫

以金剛步而漸進

西布第三曼拏羅

微妙金剛蓮華尊

畫彼蓮華中安置

於熾盛中復當畫

蓮華劍及金剛輪

彼金剛舌亦如應

於其周而當圖畫

以金剛步而漸進

北布第四曼拏羅

依法中畫金剛杵

周而亦畫杵及光

於其四面復當畫

熾盛緊密大威光

巧業金剛并甲冑

金剛牙拳依次畫

壇隅及外所安置

依法如應當圖畫

我今次說彼最上

諸印大明如次第

種子大明曰

劑

啖

引 縛日羅 二合 骨嚕 二合 馱三摩曳 一劑

啖

引 縛日羅 二合 嚕 引 鉍 引 酤舍野 二合 那野

薩哩鉢二合引劑二合

或

唵引縛日羅二合嚕引尸引哥引摩引縛日哩二合

尼二合縛商彌引阿引那夜引四劑二合

唵引縛日羅二合覩瑟致二合骨嚕二合提引

都引沙野薩哩縛二合尼劑二合

此名金剛劑字曼拏羅

復次種子大明曰

唵

查引縛日羅二合勃哩二合骷致骨嚕二合提引

訶羅薩哩縛二合哩湯二合唵二合

查引縛日羅二合入縛二合羅引摩引羅鉢

囉二合毗引摩賀引骨嚕二合馱引屹泥二合入

縛二合羅野薩哩鉢二合囉尾嚕引尸引唵二合

唵引縛日羅二合特縛二合惹引誡羅二合計引

喻引哩引摩賀引骨嚕二合提引彌引四彌

引薩哩鉢二合唵二合

唵引縛日羅二合吒賀引悉泥引訶婆訶婆引

吒吒賀引西引那摩引囉野唵二合

此名金剛唵字曼拏羅

復次種子大明曰

彌

唵引縛日羅二合林馱骨嚕二合提引喝那摩

引羅野薩哩縛二合訥瑟訖二合彌二合

唵引縛日囉二合的剎拏二合骨嚕引提引親

那縛日囉二合酤引尸引那薩哩鍍二合彌二

唵引縛日囉二合係引觀摩賀引骨嚕二合提

司鉢囉二合尾舍作訖嚕二合鉢囉二合呌引設

野薩哩鍍二合彌二

唵引縛日囉二合呌喝縛二合摩賀引骨嚕二合

馱引婆引尸引皆捫左彌二

此名金剛彌字曼拏羅

復次種子大明曰

紇泥二合

唵引薩哩縛二合目契引葛哩摩二合縛日哩二

尼摩賀引骨嚕二合提引酤嚕薩哩鍍二合

紇泥二合

唵引縛日囉二合葛縛左骨嚕二合提引帶又

給引紇泥二合

唵引贊拏骨嚕二合提引摩賀引藥叱尼二合

縛日囉二合能瑟吒囉二合葛囉引羅毗引沙

尼二合毗引沙引鉢野紇泥二合

唵引縛日囉二合骨嚕二合馱母瑟致二合滿馱

紇泥二合

此名金剛紇泥字曼拏羅

次說曼拏羅隔金剛秘密供養賢聖

根本大明曰

嘽

日囉

三合

吽

引

揭顯

三合

引

一合

嘽

日囉

三合

吽

引

鑿

三合

引

一合

嘽

日囉

三合

吽

引

鼎

三合

引

一合

嘽

日囉

三合

吽

引

悉鼎

三合

引

一合

次

說外

隅歌

樂供

養賢

聖大

明日

日

嘽

日囉

三合

帝

引

帝

三合

引

一合

嘽

日囉

三合

詰

引

吒

三合

引

一合

嘽

日囉

三合

馱

引

凍

三合

引

一合

嘽

日囉

三合

屯

引

馱

三合

引

一合

次

說護

門供

養賢

聖大

明日

日

嘽

日囉

三合

弱

引

囉

三合

引

一合

嘽

日囉

三合

吽

引

吽

三合

引

一合

嘽

日囉

三合

鏐

引

鏐

三合

引

一合

嘽

日囉

三合

惡

引

惡

三合

引

一合

復

次此

金剛

部祕

密曼

拏羅

中入

等

儀

軌即

彼如

是所

有法

用皆

如降

三

世

大曼

拏羅

引

入法

儀金

剛阿

闍梨

如

是入

已即

以金

剛祕

密金

剛部

三

昧

印對

印小

印智

印作

彼現

前軌

金

剛

供養

事所

謂旋

舞等

諸作

用即

彼

如

是旋

舞對

舞小

舞智

舞是

爲作

用

即

智謂

先以

彼金

剛界

攝受

心明

及

金

剛歌

歌詠

稱讚

一切

如來

作已

然

後金剛阿闍梨應當開示薩埵金剛
印後以應用入印所應入者現前引入
當依金剛旋轉法 即以二手忿怒指
依法當於自心間 結彼降三世大印
然後旋轉如儀軌 以彼金剛忿怒鈎
普徧鈎召諸如來 舉金剛箭善射相
由金剛箭善射故 即得金剛善成就
次當解印如所說 齊掌結縛而推拍
如是供養大儀軌 當得金剛手歡喜
由彼聖尊歡喜因 剎那所樂事成就
此等三昧印大明曰

悉數縛日囉

二合

阿引那野縛日囉

二合

囉引誡野縛日囉

二合

娑引度縛日囉

二合

次當以彼對舞作用事供養

亦如金剛旋轉相 左手當執右手拳

旋轉還復額前安 頭指次應置於口

旋轉又作日輪相 是印旋轉能普召

次應豎立金剛幢 作喜笑相金剛笑

如是供養大儀軌 能令國王等人衆

咸生歡喜慶威光 或施財寶或歡喜

此等對印大明曰

阿引囉日囉

二合一句

入縛

二合

羅野縛日囉

二合一句

補引囉日囉

二合

訶婆訶婆囉日囉

二合一句

又復解其旋舞相

二奉齊密而相合

頭指復安於心間

頂禮意生於戰悚

次應又作旋舞相

能斷金剛利劍尊

旋轉其相復如輪

是為旋轉輪壇相

以金剛語妙歌詠

供養金剛手聖尊

如是供養大法儀

一切究竟得成就

此等小印大明曰

哥引野縛日囉

二合

親郎野縛日囉

二合

勃羅

二合

摩野縛日囉

二合一句

沒嚕

二合

囉日囉

二合一句

次豎金剛忿怒指

即復仰起面相合

後復旋轉置頂間

頭指還於口門住

金剛羯磨依法用

作諸事業勝壇場

顯不隨應旋舞儀

後復於自心安置

依法次應作旋舞

結縛是為金剛護

相合二手金剛牙

二金剛拳相逼附

如是供養大法儀

能成一切羯磨法

如是四種供養儀

解印如應依本教

此軍智印大明曰

唵哩 舍 多 嚩 日 囉 舍

此軍又嚩日囉 舍

呵 嚩 那 嚩 日 囉 舍

滿 歇 嚩 日 囉 舍

復次教授忿怒金剛印智

二手執彼金剛杵 起忿怒意作破壞

隨欲破者某甲名 以所執杵破其心

下脣附齒而相合 隨欲破者應推逼

若有違越教勅者 速當破壞其頭頂

金剛忿怒大觀視 二目隨應瞬動間

所欲破者即當觀 彼即二目俱破壞

金剛忿怒相合故 於自心中觀自身

以金剛縛逼附間 即彼惡者心破壞

此等大明曰

呼 嚩 日 囉 舍 塞 怖 嚩 吒 咤 入 聲

呼 嚩 日 囉 舍 咤 入

呼 嚩 日 囉 舍 泥 嚩 囉 舍 咤

呼 嚩 摩 嚩 嚩 嚩 日 囉 舍 咤 入

復次教授大金剛部秘密印智此中

最先應結大印

安布金剛忿怒拳 二手小指相鉤結

左手三叉相背安 此名降三世八印

左手頭指次展舒

即以此指當上起

後應旋轉亦復然

還於左面金剛住

齊掌應作金剛縛

起忿怒意而隱覆

堅豎大指如金剛

忿怒帝哩帝哩印

作拳先屈二頭指

即復一指如鉤相

二頭指面如金剛

後二頭指彈指相

二頭指面如金剛

心中復示日輪相

豎二頭指頂間安

旋轉還至於笑處

豎二頭指緊密相

二拳猶如執劍勢

相合二頭指如輪

豎二大指向口散

次復應舒二頭指

後二頭指纏其喉

二手如牙口邊住

堅密二手成拳相

如是分別大印次第

次結金剛部祕密三昧印

從祕密拳所出生

此說是即諸三昧

我今說彼成結儀

而金剛結勝無上

先以二拳安於心

次復二拳置兩脅

鉤召持箭悉左邊

後復從心而起散

次疊肩尊寶旋轉

後當作彼日輪相

舒臂亦應頂上安

旋轉還置於笑處

二拳向口善安置

次持利劍揮斫相

下擲其輪表示相

後復二拳向口散

身受擊羅頂最勝

二肩次心復二脅

作金剛護亦復然

金剛經第十卷

牙相堅固拳遍肘

第三張

外曼拏羅諸印契

結中標幟如次第

是即三昧金剛縛

及金剛拳亦如是

復次宣說金剛部法印所謂

受吒句一

設吒句一

摩吒句一

薩吒句一

囉吒句一

怛吒句一

提哩合二吒句一

喝吒句一

鉢吒句一

怛囉合二吒句一

葛吒句一

縛吒句一

酷吒句一

哩吒句一

竭吒句一

末吒句一

次結金剛部秘密羯磨印

所有羯磨印次第

謂金剛拳依法作

依教隨處如應安

忿怒觀即忿怒法

佛說如來真實攝大乘現證三昧大教經卷第七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第三

要譯藏經卷第九攝佛集大願經卷第三

經

等奉

記

金剛部法智三昧曼拏羅廣大儀軌分第八
今時世尊復入一切如來金剛部三
摩地智印加持三摩地說此最上大
明日

唵引薩哩縛二合怛他引誅多一句速引

剎摩二合縛日囉二合骨嚕二合馱呬二合半音

今時金剛手菩薩摩訶薩說此降三
世微妙金剛最上大明日

唵引速引剎摩二合縛日囉二合骨嚕二合馱呬二合半音

訖囉二合摩呬引發吒二合半音

今時金剛藏菩薩摩訶薩說此降三

世微妙金剛最上大明日

唵引速引剎摩二合縛日囉二合囉怛那二合

骨嚕二合馱呬引訖囉二合摩呬引發吒二合半音

今時金剛眼菩薩摩訶薩說此降三

世微妙金剛最上大明日

唵引速引剎摩二合縛日囉二合鉢訖摩二合

骨嚕二合馱呬引訖囉二合摩呬引發吒二合半音

今時金剛巧業菩薩摩訶薩說此降

三世微妙金剛最上大明日

唵引速引剎摩二合縛日囉二合葛哩摩二合

骨嚕引合 默引 訖囉引合 摩呬引 受吒引合

余時金剛手菩薩摩訶薩從本部中

所出生已復徧安立金剛界大曼拏

羅相應法用已說諸大士大明曰

唵引 嚩日囉引合 陸埵引 速引 刹摩引合 倪

也引合 那骨嚕引合 默引 呬引 受吒引合

唵引 速引 刹摩引合 嚩日覽引合 酤舍引 葛哩

沙引合 野引 摩賀引 骨嚕引合 默引 呬引 受吒引合

唵引 速引 刹摩引合 嚩日囉引合 囉引 訖引 骨

嚕引合 默引 釋囉引 誡野帝引 沒覓引合 呬

引受吒引合

唵引 速引 刹摩引合 嚩日囉引合 覩瑟致引合

骨嚕引合 默引 呬引 受吒引合

唵引 速引 刹摩引合 嚩日囉引合 勃哩引合 酤祇

骨嚕引合 默引 訶囉訶囉呬引 受吒引合

唵引 速引 刹摩引合 嚩日囉引合 入嚩引合 囉引

曼拏羅骨嚕引合 默引 蘇引 哩也引合 入嚩

唵引合 羅引 呬引 受吒引合

唵引 速引 刹摩引合 嚩日囉引合 特嚩引合 瑟引

誡囉引合 骨嚕引合 默引 嚩日囉引合 嚩引 湯引合

引引合 野引 蹉尸引 竭囉引合 呬引 受

吒引合

唵引 速引 刹摩引合 嚩日囉引合 賀引 婆骨

噲_{二合} 馱_{一合} 訶訶訶訶_引 發吒_{二半音}

噲_引 速_引 刹摩_{二合} 縛日囉_{二合} 葛哩摩_{二合}

骨嚕_{二合} 馱_{一合} 訶訶訶訶_引 馱野_引 發吒_{二半音}

噲_引 速_引 刹摩_{二合} 縛日囉_{二合} 砌_引 捺骨嚕

馱_{一合} 馱_{一合} 視那頻那_引 發吒_{二半音}

噲_引 速_引 刹摩_{二合} 縛日囉_{二合} 骨嚕_{二合} 馱

一摩賀_引 作訖囉_{二合} 親那捺_引 多野室囉

二鉢囉_{二合} 尾餘訖哩_{二合} 捺野頻那_引 發

吒_{三半音}

噲_引 速_引 刹摩_{二合} 縛日囉_{二合} 哥_引 囉骨

嚕_{二合} 馱_{一合} 訶訶訶訶_引 多野縛_引 吒摩_{二合} 帝

哩_{二合} 拏_引 咤_引 發吒_{二半音}

噲_引 速_引 刹摩_{二合} 縛日囉_{二合} 葛哩摩_{二合} 骨

嚕_{二合} 馱_{一合} 薩哩縛_{二合} 葛哩摩_{二合} 葛嚕_引

婆縛_{二合} 薩哩縛_{二合} 哥_引 哩也_{二合} 尼婆_引 達

野_引 咤_引 發吒_{二半音}

噲_引 速_引 刹摩_{二合} 縛日囉_{二合} 葛縛左骨

嚕_{二合} 馱_{一合} 榮又榮又_引 發吒_{二半音}

噲_引 速_引 刹摩_{二合} 縛日囉_{二合} 藥又骨嚕_{二合}

馱_{一合} 訶訶訶訶_引 野薩哩縛_{二合} 訖_引 必訖_{二合}

咤_引 底多摩_{二合} 帝哩_{二合} 縛日囉_{二合} 能發吒

囉_{二合} 咤_引 發吒_{二半音}

噲_引 縛日囉_{二合} 速_引 刹摩_{二合} 母瑟改_{二合} 骨

喝三

歇可滿歇滿歇呼引

受託半音

復次金剛手菩薩摩訶薩說此金剛部微妙智三昧曼拏羅頌曰

我今次第當演說 法曼拏羅勝無上

其相類如金剛界 此說名為忿怒智

依大曼拏羅法用 如教誨諸曼拏羅

以智金剛為中分 是中應畫佛形像

次復於其佛同而 應畫彼彼諸印契

後以金剛步漸進 依法布四曼拏羅

所右降三世等尊 如教次第當安立

於其周而亦隨應 布列金剛忿怒眾

如是金剛部微妙智曼拏羅一一如

教廣大安布已依法隨應入曼拏羅

入已為其弟子授誓誡言汝得一切

如來金剛忿怒及金剛手菩薩摩訶

薩灌頂已汝善所行當於普盡無餘

諸有情界為作救度乃至令得一切

如來廣大利樂最上悉地殊勝果等

汝今當知此金剛忿怒尚能摧伏一

切有情悉令清淨何況世間所有惡

者作是言已即去面帛然後乃令觀

諸曼拏羅觀已依法授其金剛持次

當教授金剛忿怒微妙智法

微妙金剛堅固作

金剛呌字相應攝

此呌字法若相應

彼諸惡者壞其命

微妙金剛堅固作

漸廣法儀如敎說

由此漸廣法相應

彼諸冤敵皆摧壞

微妙金剛諸法用

金剛呌字相應攝

漸廣忿怒法相應

彼諸惡者皆調伏

復次漸略法亦然

行人乃至隨所欲

一切漸略悉無餘

復令惡者還其命

此等大明曰

呌引

呌引

那引

設野嘑日囉

合

呌引

尾那引

設野薩哩網

合

縛日囉二合

唵引

速引

刹摩

合

縛日囉

合

鋒囉

二合

野那尸引

竭覽

合

呌引

諸惡有情冤對者

一切同成大堅固

慈心廣大若相應

廣大冤對悉破壞

廣大冤對相應故

由斯乃有悲心起

若彼悲心悉相應

一切惡者皆破壞

世間若法若非法

彼等自性本清淨

如是觀想彼有情

以呌字法悉破壞

一切惡諸有情

是等非佛菩提器

爲令彼等清淨故

以呌字法悉破壞

此等大明曰

吠引羅縛日囉二合骨嚕引馱引吠引發吒半音一句

哥嚕拏引縛日囉二合骨嚕引馱引發引

吒半音一句

吽引尾戌馱縛日囉二合骨嚕引馱引

發吒半音一句

吽引尾輸引馱那縛日囉二合骨嚕引馱引

吽引發吒半音一句

金剛影像應徧畫 若有破者當起意

隨意即墮彼舍中 而被惡者壞其族

復次依彼微妙法 如應觀想心金剛

大菩薩像想亦然 惡者即壞於彼族

世間背法造過者 若男若女悉同然

金剛手像觀想時 彼過失者皆破壞

依法觀想佛影像 諸相具足用相應

世間掌法背法行 作觀想已被破壞

此等大明日

吽引縛日囉二合播引多一句

吽引冒引地薩埵鉢囉二合播引多一句

吽引縛日囉二合馱引鉢囉二合播引多一句

吽引沒馱鉢囉二合播引多一句

微妙金剛依法用 如應觀想於自身

自身即是月影像 隨欲破者皆能破

依法觀想於自身 即是月中金剛杵

起念想意欲破時

隨應刹那破其族

如應觀想於自身

自身即是金剛手

隨欲破壞於何方

彼方不久速破壞

如應觀想於自身

自身即是佛影像

若欲破其背法人

彼人不久當破壞

此等大明日

目藥訖囉

合二鋒囉

合二播引

多野叶

引一

薩哩囉

合二囉日囉

合二鋒囉

合二播引

多野叶

縛日囉

合二薩埵鋒囉

合二播引

多野叶

引一

沒駄鉢囉

合二播引

多野叶

引一

復次教授金剛部法秘密印智

金剛忿怒相合故

自身應作纏繞相

作叶字法纏繞時

隨何惡者當破壞

微妙金剛相合故

一入息間妙法成

稱彼叶字用相應

乃至三世尚能壞

微妙金剛法相應

忿怒服作金剛觀

隨應觀其惡者時

彼即喪目或趣死

於秘密門得入已

起意隨應作法用

以心鉤召等相應

破魔王尚生敬愛

此等大明日

叶囉日囉

合二縛里

多骨嚕

合二馱摩

引

囉野叶

合二父叶

半音

唵

引速

合二剎摩

合二縛日囉

說引安引

尾設播 見 多野呬 司 發吒 半音

唵 司 縛日囉 合 捺哩 合 瑟致 合 尾那 司 設

野呬 司 發吒 半音

呬 司 統哩 合 捺野 司 葛哩沙 合 擊 一音

嚕 司 默鉢囉 合 尾設哥 司 欲統哩 合 捺談

二親那親那 三 葛鉢葛鉢發吒 半音

復次教授金剛部法曼拏羅印智此

中應先結彼大印

金剛大智相應法 悉具談曼大光明

金剛忿怒即自身 觀想刹那皆成就

復次教授金剛部中法三昧印智

所有三摩地智心 謂即二呬字相合

隨處安布依法儀 能作一切勝成就

復次教授金剛部法三昧法印智所謂

發吒設 二合上 吒摩 二合上 吒娑 二合上 吒囉 二合上

吒多 二合上 吒特哩 二合上 吒喝 二合上 吒波 二合上

吒坦囉 三合上 吒葛 二合上 吒囉 二合上 吒訖哩

三合上 吒 半音 哩吒 半音 揭吒 半音 末吒 半音

如是十六大士法印次第

復次教授金剛部法羯磨印智

法羯磨奉依法作 隨處作用悉相應

如鹿羯磨印次第 所作成就皆如教

金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第九

今時世尊一切如來悉入金剛羯磨
三昧出生加持三摩地說此大明曰

唵司薩哩縛合怛他司誡多一達哩摩合
說哩呬司

今時金剛手菩薩摩訶薩復次說此
自部最上大明曰

唵司薩哩縛合怛他司誡多一達哩摩合
馱司觀頤頗合囉拏摩賀司布司惹司

葛哩摩合尾提尾薩多合囉三摩曳司
底哩合路司哥尾惹談葛哩三薩哩縛合

訥瑟吒合捺司摩野縛日哩合尼呬司
今時金剛藏菩薩摩訶薩復次說此
自部最上大明曰

唵司薩哩縛合怛他司誡多一阿哥司舍
馱司觀三摩縛薩囉拏二摩賀司布司

惹司葛哩摩合尾薩多合囉三摩曳司
呬司

今時金剛眼菩薩摩訶薩復次說此
自部最上大明曰

唵司薩哩縛合怛他司誡多一達哩摩合
馱司觀頤頗合囉拏二摩賀司布司惹司

葛哩摩合尾提尾薩多合囉三摩曳司
呬司

復次宣說羯磨曼拏羅羯磨印明日

唵_引縛日囉_合三薩埵悉提倪也_{二合}那三

摩曳_引呌_引囉_引

唵_引縛日囉_合葛哩沙_合拏葛哩摩_{二合}

倪也_{二合}那三摩曳_引呌_引囉_引

唵_引縛日囉_合羅底囉_引誡葛哩摩_{二合}

倪也_{二合}那三摩曳_引呌_引囉_引

唵_引縛日囉_合娑_引度葛哩摩_{二合}倪也

_{二合}那三摩曳_引呌_引囉_引

唵_引縛日囉_合勃哩咭咭縛尸_引咭嚕呌_引

唵_引縛日囉_合蘇_引哩也_{二合}曼拏梨_引縛

尸_引咭嚕呌_引

唵_引縛日囉_合特縛_合惹_引誡囉_{二合}計_引

喻_引哩_引縛尸_引咭嚕呌_引

唵_引縛日囉_合吒賀_引西_引縛尸_引咭嚕

呌_引

唵_引縛日囉_合鉢訥摩_{二合}囉_引誡囉_引

誡野呌_引

唵_引縛日囉_合的_引刹拏_合囉_引誡囉_引

誡野呌_引

唵_引縛日囉_合曼拏羅囉_引誡囉_引

誡野呌_引

唵_引縛日囉_合縛_引抗囉_合誡囉_引

誡野呌_{引一}

唵_引縛日囉_{合二}葛哩摩_{合二}三摩曳_{引布}

惹野呌_{呼郎切}

唵_引縛日囉_{合二}哥縛左滿提_引榮又榮

又呌_{引一}

唵_引縛日囉_{合二}藥叱尼摩_引羅野縛日囉

二能瑟吒羅_{引三合}野_引頻捺訖哩_{合二}捺欲摩

目哥寫呌_引發吒_{半音}

唵_引縛日囉_{合二}葛哩摩_{合二}母瑟致_{二合}悉敦

悉敦呌_引發吒_{半音}

所有羯磨受學羅諸作用等如教次

第廣施作已然從金剛部勝羯磨智

出生諸法

佛說一切衆生普攝大乘現證誅毒要經卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

吉木為柴依法用

忿怒心舉火熾燃

碎鐵如塵擲爐中

得金剛尊常慈衛

復用前柴作護摩

等攝心舉火熾燃

以苦味果擲爐中

剎那能壞諸惡者

此等大明日

吽引縛日羅

引合葛哩沙二野莎引賀引

吽引縛日羅

引合囉引誡野莎引賀引一句

吽引縛日羅

引合滿馱野莎引賀引一句

吽引縛日羅

引合摩引囉拏引野莎引賀引

酸木為柴依法用

忿怒心舉火熾燃

酸味華果作護摩

即成最上敬愛事

復用前柴作護摩

等攝心燃火熾燃

以迦摩果擲爐中

即成迦摩嚕波事

依法應用同前柴

忿怒心燃火熾燃

想取曠野無形華

隨擲即得隱身法

復以前柴依法用

等攝心舉火熾燃

想取空中行列華

隨擲即能空中行

此等大明日

唵引縛日羅

引合縛商葛羅引野莎引賀引

唵引哥引摩嚕

引波縛日羅引野莎引賀引

唵引阿祿哩

引舍縛日羅引野莎引賀引

唵引囉日羅

引合羯九引哩尼引莎引賀引

苦味堅勁木為柴

等攝心燃火熾燃

忿怒意熱金剛華

得依金剛教令作

復以前紫依法用

忿怒心舉火熾燃

隨取華鬘擲爐中

使彼悉依教令作

吉木為柴忿怒意

等攝心舉火熾燃

擲彼金剛手華鬘

依彼教令成所作

復用前柴作護摩

忿怒心燃火熾然

衣服作法擲爐中

刹那令彼隨教令

此等大明曰

吽引縛日羅

二縛

商葛羅

引野莎

賀

吽引燥引哩縛日羅

二縛

商葛羅

引野莎

賀

賀

吽引縛日羅

二縛

商葛羅

引野莎

賀

賀

吽引沒駄縛

商葛羅

引野莎

賀

賀

復次教授秘密羯磨印智

同彼所愛作法者

安膳那用出生門

和合設法置其中

得樂觸故生敬愛

雌黃用於出生門

作金剛縛而打擲

隨四種相作相應

即獲四種成就法

半黃安置出生門

以秘密拳而逼附

且於彼處熾然生

得與執金剛無異

鬱金用於出生門

彼作薩埵金剛法

隱覆彼中熾然燃

得與執金剛無異

密日度四也合二羅底縛日羅合二縛商葛羅

悉羅合二呬引一

唵日度四也合二縛日羅合二悉羅合二呬引一

唵日縛日羅合二呬羅底合二悉羅合二呬引一

唵日縛日羅合二度四也合二悉羅合二呬引一

後次教授金剛部羯磨大印智

金剛事業依法用 所有大印如次第

金剛忿怒法相應 以金剛拳善作用

勝三昧印亦如是 當依降三世指法

所有法印用亦然 即唵字等諸文字

彼諸羯磨印次第 以羯磨拳依法作

金剛羯磨法相應 作諸成就皆清淨

大金剛部廣大儀軌分第七

余時世尊復入一切如來金剛三昧印加

持三摩地宣說自部最上大明目

唵日薩哩合二縛日羅合二三摩

曳引呬引一

余時金剛手菩薩摩訶薩宣說自部金

剛三昧印明日

唵日縛日哩合二摩叱半音

余時金剛藏菩薩摩訶薩宣說自部

寶三昧印明日

呼引
 勃^{大氣}
 噎^{合二}
 酤
 胈
 縛^{合二}
 日^{合二}
 哩^{合二}
 囉^{合二}
 毛^{合二}
 一^{合二}
 句^{合二}

尔時金剛眼菩薩摩訶薩宣說自部

法三昧即明曰

咍引鉢訥摩合二縛日哩合二涅哩合二吒一半音

尔時金剛巧業菩薩摩訶薩宣說自

部 羯磨三昧印 明 四

呼引縛日羅合葛哩摩引合訶哩合訖哩合

吃一半音

余時金剛手菩薩摩訶薩復次宣說

降三世四印曼荼羅

我今次第當演說最上四印曼荼羅

其相猶如金剛界 金剛忿怒故與說

依大曼拏羅法用 如此持諸曼拏羅

降三世等隨所應
周而當盡於佛像

所有四印曼拏羅中鈎召等法廣大儀

軌皆悉依披大曼拏手羅法用作已行人

依法應入四印曼拏羅中入已教授祕

審印者

自當依法畫四印
清淨法性曼拏羅

與相應者同語者常得所作皆成就

自當依法畫四印 清淨法性曼拏羅

同彼妙愛語言時由觀視故得成就

自當依法盡四印 清淨法性曼拏羅

大教玉經卷第五
妙相相應者轉時即得妙樂事成就

自當依法畫四印清淨法性曼拏羅

同妙愛語樂合時即獲一切勝悉地

此等清淨法性印明

唵引薩哩縛合怛他引誡多秣駄達哩摩

訖帝引呼引一

唵引縛日羅合尾秣駄捺哩合瑟微合弱合一

唵引莎婆引縛秣駄目契吽引一

唵引薩哩縛合秣駄哥引野縛引吒摩合訖

那塞哥合哩摩合縛日哩合欣合一

復次教授四印曼拏羅中祕密中祕

密印智

此曼拏羅得入已五欲妙樂悉能成

他相應者法合時即得最上成就事

此大明曰

呼引縛日羅合哥引摩合一

然後如教所說以金剛寶蓮華三叉

印等如是四三昧印廣大儀軌如應

教授已當依此四印法用作金剛歌

樂及金剛薩埵嬉戲歌音歌詠奉獻

一切聖賢次以印對印小印智印現

前一切旋舞作供養事由是旋舞供

養故即得旋舞供養事業成就

當依金剛旋舞法

即以二手忿怒指

依法當於自心間

結彼降三世大印

金剛旋舞亦復然

左手當執右手拳

旋轉還復額前安

頭指次應置於口

又復解其旋舞相

二拳齊密而相合

頭指復安於心間

頂禮意生於戰懷

次豎金剛忿怒指

即復仰起面相合

後復旋轉置頂間

頭指還於口門住

此名四印曼拏羅

尔時金剛手菩薩摩訶薩復說自部

金剛忿怒三昧大明曰

呼引

復次說此曼拏羅

我今次第當演說 外界最上曼拏羅

其相猶如金剛界 應知此即降三世

依大曼拏羅法用 外曼拏羅應遍畫

彼中所畫依法儀 月輪中布金剛杵

金剛杵即降三世 依法執持於大印

作金剛步妙威勢 色相隨應如教說

所有外秘密曼拏羅中一切所用儀

軌廣大作已次說金剛降三世秘密

印智

此曼拏羅當入已 以忿怒指而堅密

出生門中作法時一切事業善成就

求成就大明曰

吽引縛日囉_合三摩野訖哩_合咄_合囉_合囉_合

復次教授金剛降三世祕密成就印

智

此曼拏羅善入已最勝大印應安置

金剛吽字和合時即能善作諸事業

彼成就大明曰

吽引縛日囉_合三摩野訖哩_合

如其所說四印依法教授成結儀則

然後從是出生諸成就事隨其曼拏

羅如是懺像等諸有畫者作諸形像

應悉通用此成就法

余時金剛手菩薩摩訶薩向諸如來

作是白言世尊一切如來願加持我我

此部中所作法用悉為一切有情隨其

所欲作利益事普令獲得諸成就故

今時世尊一切如來為欲建立此降三

世大儀軌故即復雲集作是讚曰

金剛摧煙善哉者金剛大寶復善哉

善哉金剛妙法門善哉金剛勝羯磨

能善宣說此正法無上金剛祕密乘

一切如來祕密門大乘現證法中攝

三教三編卷第十四 第七篇 廣儀軌合第十一

余時出尊一切如來如是悉知金剛手菩薩摩訶薩已咸作是言金剛手汝今當依一切如來教令所行彼大自在天以降伏故久踐足心而今宜應舉足放釋

是時金剛手菩薩摩訶薩白諸如來言我首受於一切如來忿怒灌頂使我調伏一切惡者今此云何令我放釋余時一切如來為令普盡三世增上主宰大自在天得活命故從一切如來心出是大明曰

唵引縛曰囉

二合薩埵吽引翳句

此大明印

堅固應作秘密鉤 諸指向外而舒展

是印相合置頂中 死者能令得還命

說是印明時而彼下方跋娑摩訶那

世界跋娑那沙囉你哩瞿沙如木忽

從大自在天身中出現說此頌曰

大哉一切正覺尊 諸佛大智無有上

能令死者有情身 去識還來得活命

余時金剛手菩薩摩訶薩即說此舉

足大明曰

唵字縛日羅

二目一合

此大明印

齊豎金剛忿怒指 指面不著堅固住
旋轉還成二金剛 從下漸起至頂上
說是印明時金剛手菩薩摩訶薩即
舉足心彼大自在天從是得起還活
其命時大自在天由彼如來威神建
立得活命已於彼世界當受灌頂即
於彼界為諸有情作利益事亦使調
伏諸惡有情

尔時金剛手菩薩摩訶薩從此足心
出生大明名為月足是即一切如來
菩薩智印大明曰

唵字贊捺嚕

二引多哩引三滴多跋捺

囉

二合 唵字摩訶

吽

此大明印

堅固應作金剛縛 小指大指二皆豎

起是印住等攝心 此說名為月光印

出是印明時即從金剛手大菩薩足

心出現月上如來如是出現已時大

自在天舉頭置於金剛手大菩薩足

菩薩即為灌其半月頂相得灌頂已

乃於金剛手大菩薩左面如理而住
然後一切如來以金剛又授大自在
天變手掌中令與金剛手大菩薩作
助伴者復以金剛最上明灌頂法而
為灌頂乃立其名號金剛最上明菩
薩

佛說一切如來真寶積經證三昧大經卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說一切如來真實經大乘現證經天鼓王經卷第五威

要經

卷第五

經

三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十一之二

今時金剛最上明菩薩摩訶薩即以
所受大金剛又如輪旋轉作妙旋舞
供養事業說此頌曰

大哉一切正覺尊 大菩提心無有上

聖尊勝足若觸時 由斯我當得成佛

今時金剛手菩薩摩訶薩從金剛忿
怒三摩地起前白佛言世尊我初手
受一切如來大金剛并而復授我金
剛手灌頂法彼時大自在天等悉處
外界諸金剛部今此建立降三世大
曼拏羅已如我所作由斯因故此等
有情悉得不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提

今時世尊大毗盧遮那如來應供正
等正覺即說一切如來大士頂輪大
明日

唵 嚩日囉 三 薩都 瑟尼 沙吽

受吒 牛音 一句

說是大明時從一切如來頂中出現
具德金剛手大菩薩像像中復現無

數色光皆照世界照已旋還合於金剛乎大菩薩上然後乃成一切如來頂輪光聚於是光聚中出此一切如來頂輪大明曰

發那莫薩哩縛_二怛他_引誡都_引瑟

尼_引沙帝_引儒_引羅_引尸_引那縛路_引

吉多母_引哩_引歇_二咤_引入縛_引羅_引達哥

達哥_引尾捺羅尾捺羅口親那_五頻那

咤_引受叱_六

今時金剛手菩薩摩訶薩說此自部

使者說自心明曰

查_引你迦婆_引日囉_二咤_引受叱_一

復次金剛手菩薩摩訶薩重說自心

等大明曰

嚩_引呌_引囉_一

今時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部

最上大明曰

查_引縛_引日囉_二羅_引怛勞_引怛摩_一入縛_引

羅野_引咤_引受叱_二

今時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部

最上大明曰

查_引莎婆_引縛_引林歇_一縛_引日囉_二鉢_引訶_引摩_一

翰_引歇_引囉_二薩_引哩_引網_引尾_引捺_引路_引怛_引摩_一

吽引發吒半音

今時金剛巧業菩薩摩訶薩說此白部最上大明曰

唵引縛日囉合葛哩謨引怛摩一縛日囉合

合臥囉三摩野摩釋三摩合囉二迦婆你

迦婆引葛哩沙合野二鉢囉合吠引設野引

吠引設野引滿馱野三摩煬屹囉引賀

野三薩哩縛合葛哩摩引尼彌引酷嚕

摩賀引薩埵引吽引發吒半音

今時金剛最上明菩薩摩訶薩為禮

敬奉獻金剛手菩薩摩訶薩足故說

自心明日

唵引迦婆你迦婆一縛日囉合尾祢踰引

怛摩引吽引發吒半音

今時忿怒金剛明王為禮敬奉獻金

剛手菩薩摩訶薩足故說自心明日

縛日囉合成一囉一

今時摩那金剛明王說自心明日

唵引縛日囉合摩引野引捺哩合野薩

哩縛合一吽引發吒半音

今時金剛鈴明王說自心明日

唵引縛日囉合健一吒一囉拏囉拏引

發吒半音

余時寂默金剛明王說自心明日

唵_{引縛日囉}謨_引那摩賀_引沒羅_{合多}

吽_引發吒_{半音一句}

余時金剛器仗明王說自心明日

唵_{引縛日囉}喻_引默捺_引摩哥吽_引發

吒_{半音一句}

如是等明王衆

余時金剛軍拏梨金剛忿怒王爲禮

敬奉獻金剛手菩薩摩訶薩足故說

自心明日

唵_{引縛日囉}軍拏梨_一摩賀_{引縛日囉}

骨嚕_引默屹哩_二恨拏_二賀那_三捺賀

跋左_三尾特網_二薩野_七縛日哩_三拏

母_引哩駄_引具表颯頗_引羅野_七頻那屹哩

捺_二捺羯_八縛日囉_二骨嚕_引默吽_引發吒_{半音九}

余時金剛光金剛忿怒王說自心明日

唵_{引縛日囉}鉢囉_二婆_一摩_引羅野_二

煉_引嚕嚕_引默吽_引發吒_{半音三}

余時金剛杖金剛忿怒王說自心明日

唵_{引縛日囉}難拏_{一多}拏野薩哩_縛

二_引縛日囉_二摩賀_引骨嚕_引默吽_引

發吒_{半音三}

余時金剛冰誡羅金剛忿怒王說自

心明曰

大發誓第五

第五發願

唵 縛口囉合二冰誡羅毗引沙野薩哩縛合二

訥瑟詰合二毗引摩骨嚕合二跋呌呌引發吒合二

如是等金剛忿怒王衆

余時金剛霹拏大魔王爲禮訖奉獻

金剛手菩薩摩訶薩足故說自心明曰

唵 縛日囉合二霹拏摩賀引誡拏鉢底合二

摩叉薩哩縛合二訥瑟致合二跋呌呌引縛日囉合二

達囉引況跋合二播引羅野呌引發吒合二

余時金剛毘大魔王說自心明曰

唵 縛日囉合二摩引羅誡拏鉢帝引摩引

羅 葛哩沙合二野二鉢囉合二吠引設野引吠引

設野 滿跋野滿跋野 呌尸引酷嚕摩

羅野呌引發吒合二

余時金剛毘愛大魔王說自心明曰

唵 縛日囉合二呌尸引摩賀引誡拏鉢多曳

呌呌尸引酷嚕呌引發吒合二

余時最勝金剛大魔王說自心明曰

唵 縛日囉合二尾惹野尾惹賜酷嚕合二

摩賀引誡拏鉢底呌引發吒合二

如是等大魔王衆

余時金剛毘娑羅金剛使者爲禮訖

奉獻金剛手菩薩摩訶薩足故說自

心明日

大智度論卷第十三

第六段 盛

唵_引縛日囉_合穆娑羅_一咄吒咄吒薩哩_縛

訥瑟吒_二縛日囉_合努_引多_引呌吒_二

余時金剛風金剛使者說自心明日

唵_引縛日囉_合阿你羅_一摩賀_引呌_引識_引

那野薩哩_縛訥瑟吒_二呌吒_二

余時金剛火金剛使者說自心明日

唵_引縛日囉_合阿那羅摩賀_引努_引多_一

入_縛羅野薩哩_縛跋悉彌_二咄嚕_合

薩哩_縛訥瑟吒_二呌吒_二

余時金剛毘羅縛金剛使者說自心

明日

唵_引縛日囉_合陪羅縛努_引多_一薄叉野薩

哩_縛訥瑟吒_二摩賀_引藥叉呌_引呌吒_二

如是等金剛使者衆

余時金剛鉤金剛僕使爲禮敬奉獻金

剛手菩薩摩訶薩足故說自心明日

唵_引縛日覽_二咄舍_引葛哩沙_二野薩哩

縛_二摩賀_引際_引吒_二呌吒_二

余時金剛哥羅金剛僕使說自心明日

唵_引縛日羅_合哥_引羅摩賀_引蜜哩_二怛

融_二盟怛_引捺野呌_引呌吒_二

余時金剛尾那野哥金剛僕使說自

心
明
目

噉リ 噉リ日ニ耀リ 台ニ尾ニ那リ 野ニ哥リ 寫リ句ニ尾ニ觀リ 曩ニ合ニ

酷
嚙
呼
癸
吃
二 半音

尔時龍金剛全剛僕使說自心明日

嗔^リ 那^リ 誡^リ 縛^リ 日^リ 囉^リ 阿^リ 那^リ 野^リ 薩^リ 哩^リ 囉^リ 合^リ

達那獸 同二 韃 同二 四羅尼也 合二 蘇摩蘭拏 合二

摩尼目說多引合覽引奇引羅引祢引你引薩引

哩舞引波葛囉拏引你_四身日囉_合蓮_三囉_三

摩野摩釋三摩二羅葛茶訖哩合恨

擊七滿八駝九賀一〇囉一一賀一二錢一三囉一四藏一五摩一六

賀
咤
嘯

如惠等金剛佛衆

金剛手菩薩摩訶薩說此一切

金剛部經召三昧大明目

[illegible]

二、歌引入大耶旦

噲 照日 照合 照 訓 惠 奈 吟 句

三說三印經大明目

次院曷嘗不用

二言非學乃曰曰

出半音

合

卷之二十一

金剛部大曼拏羅

我今次第當演說

大曼拏羅勝無上

其相猶如法輪壇

依次拈諸曼拏羅

拈線大明曰

寶轉日囉

蘇引坦囉

音葛哩沙

謹哩

音

曼拏羅中應當用

羯拈囉木作於極

其線二倍依法儀

作已隨量拈壇位

用微大明曰

唵

音日囉

尾觀量

音吽

四線依法而和合

如次應拈彼輪壇

漸出拈其外界中

亦復如前二倍作

或復三倍隨應作

如次拈外曼拏羅

彼諸隔分依本儀

拈其隔界當如量

此即拈線儀軌

然後隨其所拈線

用五種色淨圓滿

左手作大金剛拳

次第隨意拈壇界

五色大明曰

寶轉日囉

音蘇引

適中依法所成已

阿闍梨住等

次當注意開壇門

彼金剛門開其四

開門大明曰

唵引縛日囉合內伽引吒野一三摩野鉢囉

合尾設尸引竭覽合三摩合囉縛日囉合三

摩野引發吒半音

依法或用金或銀 或塑或繪於燈像

隨應安布於四方 四佛形像當如教

諸佛大明曰

唵引薩哩縛合尾咄半音

復次於其佛四面 應畫秘密四大士

中安金剛手聖尊 作降三世忿怒相

四大士大明曰

唵引遜婆你遜婆引吒哩合根拏合屹

哩合根拏合吒引屹哩合根拏合波野引

阿引那野引婆誡鍛引縛日囉合吒引發

吒半音

唵引縛日囉合勃哩合骷臚骨嚕合馱引

那野引薩哩縛合囉怛曩合係引發吒半音

唵引縛日囉合捺哩合瑟致合骨嚕合馱

捺哩合瑟吒野合摩引囉野引

唵引縛日囉合尾說骨嚕合馱合骷嚕一薩

哩合尾說嚕引波多野引婆引達野引

發吒半音

若下線時當注意 不應出入違分限

以金剛步依次行 彼諸壇界皆依法

金剛步大明曰

縛日囉二吠引誡一

以金剛步而漸進 東布第一曼拏羅

依其次第如軌儀 安摩耶等四明王

此等大明曰

唵引縛日囉二作訖囉合吽引

唵引縛日囉二健吒吽引

唵引縛日囉二難拏崗引縛吽引

唵引縛日囉二喻默吽引

以金剛步而漸進 南布第二曼拏羅

安布金剛念怒尊 軍拏梨等四如次

此等大明曰

唵引縛日囉二鉢囉合入縛二里多鉢囉合

祇引鉢多二縛日囉合吽引

唵引縛日囉二燥引頽吽引

唵引縛日囉二難拏吽引

唵引縛日囉二尾訖哩合多吽引

以金剛步而漸進 西布第三曼拏羅

金剛穆婆羅等四 金剛使者依次第

此等大明曰

唵引縛日囉二穆婆羅吽引

唵引縛日囉二鉢吒吽引

唵引縛日囉二入縛引羅吽引

智所出生汝不應以此三昧法輒為
人說無令返招殃咎壞失身命命終
之後墮大地獄如是言已復為授其
誓心大明後以所結金剛忿怒帝哩
帝哩印乃為表示又作是言若有違
越三昧縛者此金剛忿怒三昧從頂
發起破壞其身是故應當依法所作
佛說如來真經大衆現證錄大教經卷第十五
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十六

西晉三藏法師鳩摩羅什譯

三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十一之餘
今時金剛阿闍梨應結金剛持羯磨
印此印大明曰

唵引薩哩縛合怛他引誡多縛日羅合馱

囉引屹哩合恨拏合滿馱二摩邪吽引

次說其印相

小指大指二相結 二金剛手上復下

此名羯磨三昧印 善作一切勝羯磨

然後以金剛水當爲弟子授其灌頂

大明曰

唵引縛日羅合毗尸哥引毗訖左一縛日羅合

馱羅恒吠引三摩野誡羅合誡羅合

然後取以繒帛覆面引其弟子入曼

拏羅授是大明曰

唵引鉢囉合尾設縛日羅合鉢囉合吠引設

野引縛日羅合尾設二縛日羅合提底瑟

姤三縛日羅合吽三

入曼拏羅已次當依法舉華隨擲授

是大明曰

唵引鉢囉合帝引蹉引提底瑟姤合縛

日囉合呼引

然後隨其華所墮處即是本尊成就
次當爲其弟子除去面帛如其次第
普令觀視曼拏羅中復授誓誡言不
應以此三昧輒爲人說何以故爲有
一類邪見不信者彼何知此諸佛世
尊不空大智亦不能受如來金剛部
中此金剛手灌頂三昧但於餘天而
生信向授誓誡已次爲授彼金剛標
幟變灌頂後以羯磨金剛并授其手
中乃爲安立金剛名字然後依彼金
剛三昧大曼拏羅法儀卽爲教授成
結大印

二羽聖作金剛縛 次當展舒二頭指
復屈頭節二相竝 此爲大士頂輪印
相合又作金剛縛 豎二頭指內中指
此名光聚頂輪印 卽光聚佛勝三昧
二羽應結金剛印 小指大指二相合
復以大指入縛中 此名最上大明印
最上大明所成故 次結諸印善施作
頌指安心如二門 此卽名爲縛心中
卽此無名指入中 諸指如應當善轉
依彼金剛寶法儀 轉已還於口中住
卽此復作仰起相 次第旋轉住於心

如是名為四華印

此印蓮華最上明

即此從從於頂起

於身旋轉勝輪印

此名金剛巧業印

金剛羯磨善成就

薩埵金剛堅固作

小指相合如金剛

此名一切佛心印

是印能成一切事

小指大指二相結

左手中指如又相

此即三又中一又

如是金剛印所攝

金剛最上大明印

此印即是金剛又

所有諸印次第宣

摩訶金剛等施作

如是等佛菩薩印

二羽堅作金剛縛

左手金剛而逼附

此即名為金剛拳

一切金剛部中用

二羽當作金剛相

依法安布諸標幟

一切金剛諸部中

是印速疾能鉤召

以二頭指背展舒

復二大指執向下

噯字印相頂間安

布金剛相亦如是

如是等金剛明王大印

復次舒二吉祥手

二手相背亦復然

又以半臂作拳相

後復旋轉口邊生

如是等金剛忿怒王大印

左手大指善安置

又作繫髮依法用

右手復如施財相

頭指作拳為劍印

如是等金剛大魔主印

左手如執穆婆羅

舒臂成印亦復然

右手如現熾威光

作金剛拳後振動

如是等金剛使者印

作高舉面利牙相

執杖復如擊害勢

屈臂成印亦如應

左右手作侵奪相

如是等金剛僕使印

分別壇中諸印契

左手皆如執金剛

所有諸印次第宣

如是羯磨善成就

所有大士諸印契

皆於自身作成就

由彼觀想自身故

即得最上印成就

大士頂輪印大護

光聚大印施成就

降三世印一切作

一切鉤召從心出

如是等佛印

諸佛印得衆悉地

金剛最上明最勝

而彼金剛又大印

即能善施諸成就

摩邪金剛善成就

金剛鈴能徧警悟

被執杖相善寂靜

金剛器仗金剛破

最勝熾談調諸惡

勝善光明摧一切

勝杖擊害亦復然

被怖畏服作諸怖

調伏殺害極最勝

勝護善作衆羯磨

敬愛所欲皆能成

最勝一切善摧伏

穆婆羅能破諸惡

彼鉢吒相能善繫

最勝熾談調諸惡

藥叉執持諸惡者

刹牙吞敗於一切 金剛哥羅破諸惡
作諸鄢難善鄢者 侵奪一切侵奪者
一切金剛部金剛曼拏羅廣大儀軌分第三
今時世尊復入一切如來金剛摠持
三昧出生加持三摩地說此自部最
上大明日

唵_引縛日羅_二娑_引尾帝哩_三莎_引賀_引

今時金剛手菩薩摩訶薩說此自部

最上大明日

唵_引縛日羅_二歇_引哩吽_引

縛日羅_二尾訖羅_三弥_引吽_引末吒_{半音}

今時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部

最上大明日

唵_引縛日羅_二囉怛那_三怛_引帝哩_三莎_引賀_引

今時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部

最上大明日

唵_引縛日羅_二鉢訖摩_三泥_引帝哩_三吽_引發吒_{半音}

今時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自

部最上大明日

唵_引縛日羅_二葛哩摩_三葛哩吽_引

今時金剛最上明菩薩摩訶薩說此

自部最上大明日

唵_引縛日羅_二輪_引羅_引訖哩_三莎_引賀_引

余時摩邪金剛明王說此自即大明曰

唵引縛日羅縛日羅合二作訖哩唵引二合唵引一

金剛鈴明王說此大明曰

縛日羅合二健致唵引二合唵引一

寂默金剛明王說此大明曰

唵引縛日羅縛日羅合二難拏哥瑟取引二合唵引一

金剛器仗明王說此大明曰

唵引縛日哩唵引二合唵引一

如是等金剛明王三昧印明

余時金剛軍拏梨金剛忿怒王說此

自三昧印明曰

唵引入縛唵引二合羅引縛日哩唵引二合唵引一

金剛光忿怒王說此大明曰

唵引縛日羅縛日羅合二燥摩曳引二合唵引一

金剛杖忿怒王說此大明曰

唵引縛日羅縛日羅合二難尼唵引二合唵引一

金剛冰誡羅忿怒王說此大明曰

唵引縛日羅縛日羅合二毗沙尼引二合唵引一

如是等金剛忿怒王三昧印明

余時金剛禪拏大魔王說此自三昧

印明曰

唵引縛日羅縛日羅合二禪尼引二合唵引一

金剛鬘大魔王說此大明曰

唵引縛日羅合摩引梨引呬引

金剛般若愛大魔王說此大明曰

唵引縛日羅合縛尸引呬引

最勝金剛大魔王說此大明曰

唵引縛日羅合阿波羅引呬引帝引呬引

如是等金剛大魔王三昧印明

尔時金剛瓊婆羅金剛使者說此自

三昧印明曰

唵引縛日羅合穆婆羅訖哩合係引呬引

金剛風金剛使者說此大明曰

唵引縛日羅合鉢致引

金剛火金剛使者說此大明曰

唵引縛日羅合入縛引梨引呬引

金剛毘羅縛金剛使者說此大明曰

唵引縛日羅合訖囉合係引

如是等金剛使者三昧印明

尔時金剛鉤金剛僕使說此自三昧

印明曰

唵引縛日羅合能瑟致哩合呬引

金剛哥羅金剛僕使說此大明曰

唵引縛日羅合哥引里尼呬引

金剛尾那野哥金剛僕使說此大明曰

唵引縛日羅合尾觀你合呬引

龍金剛金剛僕使說此大明日

此經

此經

威

寶日囉合喝囉尼吽

引一

如是等金剛僕使三昧印明

今時金剛手菩薩摩訶薩說此一切

金剛部曼拏羅頌曰

我今次第當演說 最勝金剛曼拏羅

其相四方與四門 如次攄其外壇界

依法安布中宮位 東向為門法亦然

彼中次第依法儀 如應安置於佛像

分列降三世尊等 此四大士佛周匝

曼拏羅前當依法 普徧畫彼金剛印

復次於彼諸左右 依法悉畫本部印

金剛鬘等魔主 應為四門守護者

怖與吉祥并辯才 訥誡等四居內隅

外隅應當依法儀 徧畫如前賢聖印

又復於外曼拏羅 依法應畫天等相

其壇次第諸法儀 悉如廣大儀軌說

此金剛曼拏羅中隨所樂欲依法施

作所有金剛鉤等此部三昧羯磨作

已然後金剛阿闍梨自結金剛持印

乃謂弟子言汝不應以此三昧印於

不入三昧不見法者前說是法無令

破壞秘密三昧作是說已然後取使

羯磨金剛杵安於金剛持印之上依
本法儀引其弟子入曼拏羅入已即
當擲羯磨杵隨杵墮趣即得本尊三
昧智印訪愛成就由是因故一切羯
磨所作悉成然後爲其弟子除去面
帛普令觀視曼拏羅已說是祕密三
昧印言今此三昧印常能作彼一切
羯磨所欲訪愛者一切皆得如母如
子如妻如女悉來隨順次爲授是大
明日

唵引薩哩縛二誡引弥你二薩哩縛二
薄起二娑引馱野虞四野二縛日哩三
尼呼引梵叱三

如是大明若誦一遍即得一切所夢
之者悉來訪愛隨意所作離諸過失
如所愛樂獲得一切受用成就然後
一切得淨心性發最上意所應觀察
一切智印餘復能作一切事業此即
具德執金剛尊作如是說
次當教授彼三昧印

三昧忿怒相安頂 堅固作縛住於心
面眉還復口門散 後復二羽置於頂
左手金剛頭相縛 作三叉相而遍附

此印成結依法儀

得自最上明成就

一切金剛諸部中

皆左金剛頭指攝

我今說彼結印儀

諸三昧法如儀軌

諸頭指逼如輪相

金剛鈴印亦復然

唵字印相此還同

師子耳攝器仗印

如是等金剛明王印

熾盛印攝亦如是

金剛光印攝還同

杖拳印攝即如前

最後印於口邊轉

如是等金剛忿怒王印

彼波那印及鬘印

金剛禁伏等鉤相

彼最勝印頂處安

此四魔主護門者

如是等金剛大魔主印

次當屈臂如輪相

二手背轉依法儀

解脫印相熾盛光

擊害印於口邊住

如是等金剛使者印

二指內入安口門

逼附還為打擊勢

纏臂成印亦如應

作險惡相侵奪印

如是等金剛僕使印

佛說一切如來身寶攝大乘現證三昧大教王經卷第十六

甲辰歲高懸國大歲都監奉

勅彫造

一切金剛部法三昧曼拏羅廣大儀軌分第十三
尔時世尊復入一切如來法三昧出
生金剛加持三摩地說此自部最上
大明曰

噴^フ縛^フ日^ニ囉^フ合^フ尾^ニ咄^フ
一^ニ句^ニ

尔時金剛手菩薩摩訶薩說此自法
 三昧大明曰

噯引唱那唱那咩引登吒一半音句

今時金剛藏菩薩摩訶薩說此旨法
 三昧大明曰

唵^引喝囉囉吽^引發吒^引
奉音一句

今時金剛眼菩薩摩訶薩說此自法
二昧大明曰

唵引摩囉摩囉吽引發吒半音
一句

余時金剛巧業菩薩摩訶薩說此百
 法三昧大明曰

噍引 酤 嚕 酤 嚕 吡引 登 吒引 一些音句

尔時金剛最上明菩薩摩訶薩說此
 自法三昧大明曰

嗷引咩引咩引登半音
一句

摩邪金剛等四金剛明王大明白

唵

親那親那吽

引

發吒

半音

唵

阿

引

尾舍吽

引

發吒

半音

唵

部

引

哩部

二

縛莎吽

引

發吒

半音

唵

親那親那吽

引

發吒

半音

四金剛忿怒王大明日

唵

捺摩捺摩吽

引

發吒

半音

唵

摩

引

羅野摩

引

羅野吽

引

發吒

半音

唵

伽

引

多野伽

引

多野吽

引

發吒

半音

唵

婆野婆野吽

引

發吒

半音

四金剛大魔王大明日

唵

摩捺摩捺吽

引

發吒

半音

唵

滿馱滿馱吽

引

發吒

半音

唵

縛尸

引

婆縛吽

引

發吒

半音

唵

惹野惹野吽

引

發吒

半音

四金剛使者大明日

唵

毗踰

引

毗踰

引

發吒

半音

唵

盤盤吽

引

發吒

半音

唵

入縛

二

羅入縛

二

羅吽

引

發吒

半音

唵

珂

引

那珂

引

發吒

半音

四金剛僕使大明日

唵

唱那唱那吽

引

發吒

半音

唵

摩

引

囉摩

引

囉吽

引

發吒

半音

唵

屹哩

二

恨拏

二

屹哩

二

恨拏

二

吽

唵

屹哩

二

恨拏

二

屹哩

二

恨拏

二

吽

噯引必縛必縛引 發吒半音一句

尔時金剛手菩薩摩訶薩說此一切

金剛部法三昧曼拏羅頌曰

我今次第當演說 大法三昧曼拏羅

其相猶如三世輪 此曼拏羅如是畫

是中一切依次第 佛及執金剛等尊

依彼法曼拏羅儀 以心標幟普徧畫

此法三昧曼拏羅中如教所說依法

作已彼金剛阿闍梨以金剛鈴同結

金剛持印依法引弟子入曼拏羅謂

弟子言若有不入此三昧中不知此

部法者汝勿為彼輒說此法授誓誠

已即當振鈴復為授此誓心頌曰

隨此振鈴大智聲 所作如應皆決定

而此羯磨金剛杵 所應破壞亦決定

若不尊耆阿闍梨 金剛助伴為非友

惡者返向以慈心 此作是為輪迴道

說是頌已乃為弟子除去面帛次當

顯示法三昧印智

佛及執金剛等尊 如法曼拏羅所說

一切有情寂靜因 此即金剛最上明

若此世間如幻化 苦如鈴聲亦復然

寂靜一切諸苦因 金剛器仗此無上

調伏有情勝忿怒

彼善妙光決定破

擊害無勝金剛杖

警怖一切邪見者

冤敵無勝於驕倨

繫縛無勝金剛變

世間訪愛所欲人

破冤無勝勝魔主

善破無勝勝調者

周徧隨轉金剛風

最勝大光火金剛

受用無勝勝貪者

大牙清淨能警者

一切死者能還命

怖畏無勝是觀那

諸飲味中無勝水

一切金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第十四

余時世尊復入一切如來羯磨三昧

出生金剛加持三摩地說此自部最

上大明日

唵 囉 日 囉 二 葛 哩 摩 二 鉢 囉 二 嚩 哩 帝 三

你三摩曳 三

余時金剛手菩薩摩訶薩說自羯磨

最上大明日

唵 囉 日 囉 二 尾 邏 引 西 引 布 引 惹 野 三

余時金剛藏菩薩摩訶薩說自羯磨

最上大明日

唵 囉 日 囉 三 各 毗 尸 引 枳 引 毗 訖 左 三

余時金剛眼菩薩摩訶薩說自羯磨

最上大明日

唵 囉 日 囉 三 訶 引 帝 引 誡 引 四 三

余時金剛寂靜大明妃說自羯磨三昧大明日

昧大明日

奄^引縛日囉^合扇^引底^一惹波惹播^引又摩^引

羅野^二薩哇^引毀^二摩^引囉野扇^三多祢哩^合

瑟吒野^三呌^引發吒^三

余時金剛拳大明妃說自羯磨三昧

大明日

奄^引縛日囉^合母瑟致^二喝那喝那縛日哩^合

拏^二頻那頻那^三閉^引拏野閉^引拏野^四薩哩

縛^二訥瑟吒^合紇哩^二捺野^引你^五奄^引遜婆你

遜婆呌^引發吒^六

余時金剛甘露忿怒王后說自羯磨

三昧大明日

奄^引縛日囉^合蜜哩^二帝^三薩哩縛^二訥瑟

咱^二屹哩^合恨拏^二滿駄^二喝那^三波左尾

駄毀^二薩野^二尾那^引舍野^一親那^七頻那^八

跋悉彌^引咄增母^引哩駄^二那^九多^引拏野

縛日哩^三呌^引呌^引呌^引訥給^二阿穆葛寫

尾觀那^合尾那^引野哥^一婆捨^二那^三摩

野^二祢^三多^合骨嚕^二駄縛日哩^合尼呌^引

發吒^{十三}

余時金剛光忿怒王后說自羯磨三

昧大明日

噴^引博^引日^引囉^引合^引幹^引底^引摩^引囉^引野^引燥^引咩^引

嚕リ閉二鉢引囉二鉢合多引釋二囉引誦引

引 拏 三 尸 引 竭 覽 二 塞 怖 引 云 叱 野 統 哩 合 二

捺^四場^四縛^二日^二囉^二合^二馱^二囉^二薩^二怛^二曳^二那^三摩^三

賀引 吟 踰引 蹉引 那引 葛引 囉引 羅引 尸引

多羅室彌令縛日哩令尼叶三登吒七

余時金剛勝杖忿怒王后說自羯磨

三昧大明曰

啖引縛引日引囉引合二難引罕引屹引哩引合二伽引多引野引

咄引發吐一也音句

今時金剛寶帶卷五后說自鵝磨

三昧大明曰

唵
 嚩
 日
 囉
 合二
 攝
 引
 珂
 羅
 句一
 珂
 拏
 珂
 拏
 二

攝沒祿二吞那縛尸三酤嚕三祢哩二瑟吒

野ニ摩ヲ囉ヲ野ヲ毗ヲ沙ヲ尼ヲ祿ヲ焚ヲ吒ヲ
回半音

今時金剛隱覆大魔主后說自羯磨

三昧大明曰

資司 博司 日司 囉司 合司 尾司 畢司 曳司 親司 那司 志司 那司

頻那縛日哩^ニ拏^リ摩^リ捺^リ跢^リ訥^ニ摩^ニ

捺野三必縛必縛引發叱半音

余時金剛電大魔主后說自羯磨三

昧大明月

噲 引 縛 日 囉 引 答 合 你 句 一 薄 又 野 訥 瑟 哈 春 里

縛日囉二合捺舍泥燥訖底二合歇引哩尼三合摩

釋沙滿引娑賀引哩四合那囉嚕提囉引舍

縛必哩二合曳引摩惹縛娑引釋里鉢多二合

識引帝哩二合阿引那野薩哩縛二合歇引那歇引

鞞四囉尼野二合蘇縛蘭拏二合祇引你六合訖

囉二合摩野縛囉祇引薄叱尼咤引發吒七合

余時金剛般若大魔王后說自羯磨

三昧大明曰

奄引縛日囉二合娑泥二合阿引那野薩哩

縛二合娑祖囉三合安那播引那引祇引那踰

二波哥囉拏引你二合尸引竭覽二合縛尸引結

嚕三合伊難彌引鉢囉二合野跋引尾舍四合尾舍

薩祖娑二合葛他野縛日囉二合骨嚕二合歇引歇

哩尼咤引發吒五合

余時金剛自在大魔王后說自羯磨

三昧大明曰

奄引縛日囉二合縛尸二合阿引那野縛尸引

結二合薩哩縛二合悉底哩三合野薩哩縛二合

布嚕引那引悉引結三合骨嚕二合唐引

娑引歇引野咤縛賀引哩二合跋踰二合跋踰二合

多引囉野尾惹娑哥哩五合縛日囉二合鉢多引

哥引歇引哩尼咤引發吒六合

余時金剛釋娑羅金剛女使者說自

大教王經卷第十七

第九經威

羯磨三昧大明曰

唵^引 嚩日囉^合 訥^引 底^一 阿^引 耶野薩哩

鍤^引 曼拏羅鉢囉^合 吠^引 舍野^引 吠^引 舍

野^三 滿歇野薩哩^縛 葛哩摩^合 尼彌^引

酤嚕尸^引 伽嚩^合 羅瞿羅瞿^三 恒羅^合 婆

野^六 摩^引 囉野囉^引 吠^引 拏^七 縛日囉^合 竭

椿^引 誡駄^引 哩尼^引 父吒^{半音}

今時金剛延疾金剛女使者說自羯

磨三昧大明曰

唵^引 吠^引 誡嚩日哩^合 尼^一 瞿瞿瞿瞿攝

沒祢^合 邪^二 摩^引 囉野尾祇囉尾駄鍤^合

娑野^三 嚩日囉^合 鉢吒駄^引 哩尼^引 父吒^{半音}

今時金剛熾威金剛女使者說自羯

磨三昧大明曰

唵^引 嚩日囉^合 入縛^合 羅野^一 薩哩鍤^合

縛日囉^合 入縛^合 羅野^二 捺司捺喝^三 跋

悉彌^合 酤嚕^引 父吒^{半音}

今時金剛猛利金剛女使者說自羯

磨三昧大明曰

唵^引 嚩日囉^合 尾葛致^引 鉢囉^合 尾葛致

鉢囉^合 尾葛致^引 能瑟吒囉^合 葛囉^引

羅毗^引 沙拏縛訖帝哩^合 尸^引 竭嚩^合 吒

哩^合 根拏^引 吠^引 舍野^四 薄叉野嚩提嚩

必嚩

摩賀

嚩訶尼

嚩日囉

大嚩尼

嚩訶尼

今時金剛面金剛女使說自羯磨三昧

大明曰

嚩日囉

能送致哩

羅你嚩

嚩五薩哩

塞怖

瑟吒

嚩訶尼

今時金剛哥梨金剛女使說自羯磨三

昧大明曰

嚩日囉

嚩訶尼

嚩合

嚩訶尼

嚩訶尼

嚩訶尼

嚩訶尼

嚩訶尼

嚩訶尼

嚩訶尼

中畫金剛最上明

及彼明妃亦同畫

金剛嬉戲等祕密

旋舞供養尊衆盡

彼中賢聖諸次第

皆如輪壇法用作

自印對印及旋舞

隨應次第如前畫

金剛香等四供養

及彼金剛旋舞法

四隅并其四門間

如前所說依法作

此羯磨曼拏羅中所有鈎召等諸羯

磨法依法作已如教所說金剛阿闍

梨當結羯磨三昧印乃謂弟子言若

有不見此部法者汝不應爲說此羯

磨祕密三昧無令汝等返招殃咎作

是言已金剛阿闍梨復結自羯磨金

剛持三昧印作忿怒觀說此大明日

唵引轉日囉二合馱引哩也引舍野引滿

馱野二屹哩合恨拏引波野三薩哩轉二合葛

哩摩二悉亭鉢囉二野嗟呼引惡四呼引阿

五羅羅羅羅縛日哩六合

然後依法引其弟子入曼拏羅隨其

所應即以印及對印作妙旋舞諸供

養事從是已後彼身語心及所觀察

一切事業皆得成就然後爲其弟子

除去面帛即當教授旋舞作用印智

佛及執金剛等尊二羽和合勝三昧

金剛嬉戲等供養 是即金剛最上明

彼一切明亦復然 如其所說依次第

旋舞作用勝供養 供養羯磨曼拏羅

金剛旋舞諸法用 大印教授法亦然

二羽和合勝三昧 對印現前得解脫

現前旋舞作用事 供養一切大勝尊

所謂大執金剛等 決定羯磨皆成就

今時金剛手菩薩摩訶薩爲令一切

有情皆悉安立於金剛部中住不退

轉地故前白佛言世尊我持一切如

來秘密法已得灌頂受如來教勅而

此秘密其復云何

今時世尊即入一切如來秘密金剛

三摩地說此一切如來秘密頌曰

隨應所有諸法儀 皆從有情自性出

斯由爲利有情故 所作貪等皆清淨

今時金剛手菩薩摩訶薩說自秘密法

爲利一切有情故 以佛法爲正因

由是殺害諸有情 此中無罪亦無染

今時金剛藏菩薩摩訶薩說自寶祕

密法

爲利一切有情故 即與佛身自和合

由是破壞於他心 此中無罪亦無染

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十八成

受持此經者當知此經名爲一切如來最勝妙法 薩婆大經卷第十八成

調伏一切世間大曼荼羅廣大儀軌分第十五
今時一切如來又復雲集爲勸請具
德執金剛一切法主觀自在菩薩摩
訶薩故說是一百八名頌曰

蓮華薩埵大蓮華	世自在王大主宰
觀自在王勝勇尊	稽首歸命金剛法
勝妙法王大清淨	大意最上勇猛王
大蓮華生蓮華身	稽首歸命蓮華尊
妙蓮華光蓮華生	蓮華清淨善淨者
金剛蓮華妙蓮身	歸命蓮華蓮華主
勝大光明大巧業	廣大善喻大勝身
具大勇猛大無畏	稽首歸命大勤勇
知有情心大乘法	相應法及大父祖
息災淨利寂靜生	稽首歸命覺華秀
法真實義持正法	爲清淨法善作法
是勝妙法大法門	稽首歸命正法輪
覺智大士妙勝勇	薩埵勝主法大士
一切最上妙勇尊	歸命勇猛勝大士
觀照自在最上尊	普徧觀察大勝主
爲世光明利世間	稽首歸命世自在
世間文字大文字	最上文字字爲喻

一切文字字中字

稽首歸命文字輪

蓮華寺復廣大手

施者普令安隱者

即佛以法佛大尊

稽首歸命佛威德

佛妙色相大色相

金剛色相善相者

大法光明勝妙光

稽首歸命世光耀

蓮華吉祥尊勝主

法吉祥尊勝尊者

最上大覺梵中等

稽首歸命梵生子

勝上法燈燈勝燈

發燈光明普照者

為光耀尊大照明

稽首歸命佛光相

得佛灌頂最上覺

為諸佛子大覺智

大覺灌頂勝頂輪

稽首歸命覺中覺

已具佛眼即大眼

復為法眼大觀視

三摩地智一切主

稽首歸命金剛眼

汝此一百八名讚

若人全身恭敬禮

或復觀想或稱揚

彼人當得世自在

今勸請汝無畏者

大牟尼尊當善說

本部出生妙相應

法曼荼羅勝事業

今時聖觀自在菩薩摩訶薩聞一切

如來妙請語已即向世尊稱迦牟尼

如來前住以金剛蓮華安於白心說

此頌曰

大威嚴三大清淨

我此金剛妙蓮華

四世大祖出生子

此善加持本部法

今時世尊大毗盧遮那如來即入一

切如來金剛法三昧出生加持蓮華

三摩地說此一切如來法三昧即一

切如來心從自心出說是心明曰

統哩二句司

說是心明時從一切如來心出現蓮

華相有無數色殊妙光明其光普照

一切世界即以貪等清淨法智徧清

淨已其光旋復從聖觀自在菩薩摩

訶薩心入

今時世尊一切如來同說自部法三

昧最上大明日

唵司囉日囉合鉢訶謨司怛摩訶哩二句司

今時金剛手菩薩摩訶薩說此自部

最上大明日

唵司囉日囉合囉怛奴司怛摩怛囉二句

今時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部

最上大明日

唵司囉日囉合尾捺瑜司怛摩訶哩二句司

今時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自

部

部最上大明曰

大教王經第六
第四卷一

第

奄引時日羅二尾輸引怛摩忘一

句

今時聖觀自在菩薩摩訶薩即入現一切色三摩地說此調伏一切世間自心大明曰

唵引吽引統哩云各呼引一

說是心明時從聖觀自在菩薩摩訶薩心出現具德執金剛尊如聖觀自在菩薩摩訶薩相安處蓮華結蓮華印衆妙色相莊嚴具足融現如來等一切大士體相如是大菩薩像出現已於一切世界現自色相普盡無餘諸有情界廣爲一切有情如應調伏作衆事業已還復金剛界大曼拏羅中世尊釋迦牟尼如來月輪周匝依止而在說此頌曰

大哉一切正覺尊 悲及方便爲主宰

所有惡趣若調伏 彼即成就天趣果

今時具德聖觀自在菩薩摩訶薩從自部出生已爲欲成辦一切如來一切菩薩無畏現前最上悉地金剛法住神通智果故說此調伏一切世間大曼拏羅頌曰

唵^引摩^二囉野摩^引

囉野^一

鉢訥摩^二合^二訖

蘇摩^引

欲歇歇囉^引謨^一

伽舍囉呼^二

唵^引鉢訥摩^二

三婆縛^一

鉢訥摩^二合^二賀娑

多^二娑^引度呬^二

以金剛步而漸進

南布第二曼拏羅

彼中應畫本部尊

頂冠中有如來像

彼尊左右應徧畫

毗俱胝等諸大士

各執蓮華為標幟

如其所說依次第

此等大明日

唵^引鉢訥摩^二

勃哩^二

訖^一恒^二恒囉^二合

唵^引鉢訥摩^二

蘇哩也^二

合^二入^一縛^二四^一呬^二呬^一

唵^引鉢訥摩^二摩尼計^一

觀歇囉^一贊捺

囉^二鉢羅^二合^二喝邏^二合

捺野^二

阿哩也^二合^二縛

路^引枳帝^三

縛路^引

枳帝^引

說羅^四祢^引囉

彌^引薩哩縛^二

哩湯^二尸^引

竭覽^二三摩

野呬^五

唵^引鉢訥摩^二

吒賀^引

賽哥^引捺舍目珂

目珂^一部部呬呬^二

以金剛步而漸進

西布第三曼拏羅

本部大士依次第

皆畫安處蓮華座

彼尊左右應徧畫

如其所說依次第

蓮華光等大士尊

依法次第當安布

此等大明日

鉢囉二吠引舍野滿歇野引吠引舍野三

薩哩縛合葛哩摩合悉亭引鉢囉二

野錢引路引枳帝引說囉六

嚩引阿婆娑捺捺引縛路引枳帝引說囉一

摩叉滿歇二鉢訥摩合葛縛合三摩野三

奇引摩引鉢囉合替盤尾說嚩引波一尾

葛訖鉢訥摩二能瑟吒囉三葛囉引羅比

少擊縛俱怛囉二怛囉三娑野薩哩網引

鉢訥摩合藥叉三珂引捺珂引捺四提俱音提

俱音提俱音提俱音

審引鉢訥摩合母瑟致合三摩野薩怛縛合

滿歇音瑟吒音

以金剛步而漸進 亦曼擊羅諸隔分

依金剛戲弄法儀 當盡還華戲等尊

此等大明曰

啞引鉢訥摩合邏引西引囉引譏野一摩

賀引祇尾囉引誡布引惹引三摩曳引呌二

審引鉢訥摩合摩引樂引毗訖左毗引哥

布引惹引三摩曳引呌二

啞引鉢訥摩合訶引帝引譏引捺譏引捺

訶引多引惹引三摩曳引呌二

審引鉢訥摩合你哩二怛曳三你哩合多引

薩里縛合布引惹引鉢囉合縛里多合那三

摩曳引呼二

本經卷十卷

第九

威

以金剛步而漸出

布外曼拏羅分位

所有蓮華香等四

供養賢聖依法盡

此等供養印明日

唵引鉢訥摩二度引

波布引

惹引

三摩曳引

鉢羅合喝邏引

捺野二

鉢訥摩合

訖羅捺

引

曳引

摩賀引

訖尼三

鉢訥摩合

羅底呼四

唵引鉢訥摩合

補瑟波合

布引

惹引

三摩

曳引鉢訥摩合

縛引

悉你二

摩賀引

室哩合

曳三鉢訥摩合

訖羅鉢囉合

帝引

賀引

哩四

薩哩嚩引

哩湯引

娑引

達野呼五

唵引鉢訥摩合

波布引

惹引

三摩曳引

鉢訥摩合

訖羅捺捺哩二

摩賀引

奴引

爹引

路引

惹那那引

野三

鉢訥摩合

娑羅沙底呼四

唵引嚩駄布引

惹引

三摩曳引

摩賀引

鉢訥

摩合訖羅引

奴二

訖嚩三

嚩囉合

葛

哩摩引

尼滿引

鉢訥摩合

悉提呼四

次於蓮華四門間

依法當畫四魔主

彼等心印依次第

如教所說應偏畫

此等大明曰

唵引喝嚩訖哩引

縛一

摩賀引

鉢訥合

舍三

骨舍引

葛哩沙合

野二

尸引

竭嚩一

訖羅三

摩羯三

訖舍合

歇囉呼引

四

阿謨引伽鉢訥摩合播引合一骨嚕合

馱引葛哩沙合野引吠引舍野二摩質引鉢

戎鉢底一野摩縛嚕拏合醯吠引囉沒囉合

賀摩合吠沙馱囉四鉢訥摩合醯羅三摩

煬引呬引呬五

啖引鉢訥摩合珮怖引毛合滿馱滿馱二薩

哩縛合鉢訥摩合醯羅三摩煬引尸引竭

覽合呬引鉢三

奄引我叱目合珂婆那怛醯合摩引囉吠引

沙馱囉一鉢訥摩合健叱夜引吠引舍野二

薩哩縛合鉢訥摩合醯羅三摩野二薩哩

縛合母捺囉引滿馱野四薩哩縛合三摩

踰引彌鉢囉合野蹉五鉢訥摩合吠引舍

惡惡惡惡六

此調伏一切世間曼拏羅所有法用

皆如廣大儀軌所說謂彼最先蓮華

阿闍梨自結金剛蓮華三昧印入曼

拏羅已依彼金剛界大曼拏羅法儀

作諸事業說是心明曰

奄引鉢訥摩合蠲怖引毛合提底瑟蛇合惡合

阿闍梨所應施作如是款躬如是三

昧印如是自部灌頂法儀執持蓮華

自蓮華十名蓮華鈎等自部事業一一

如應依法作已如羯磨印大士成就
法此亦如是作成就事然後依法將
引蓮華弟子入曼拏羅先為弟子授
誓誠言今此所作是即蓮華菩薩自
即從密法不應以此秘密法輒為人
說無令返招殃咎身壞命終墮大地
獄然後令結三昧印授是大明日

唵 嚩 囉 合 鉢 訖 摩 合 三 摩 野 薩 也 釁 合
次令著以白衣白絹覆面依法引入
曼拏羅中授是大明日

唵 鉢 訖 摩 合 三 摩 野 薩 也 釁 合

次當如教所說作羯磨已除去面帛
阿闍梨執以蓮華授其弟子授是大

明日

唵 鉢 訖 摩 合 嚩 婆 多 合 鉢 訖 摩 合 蓮

哩 摩 合 擔 引 播 引 羅 曳 引 底 二

彼弟子言何等是彼蓮華法性時阿
闍梨以頌答言

此蓮華性即貪性 而彼種性本無染

觀想一切清淨因 罪性亦然本無染

此即是為蓮華法性然後教授蓮華

部印智

心中想畫蓮華相 觀想蓮華現心中

造華吉祥敬愛成 豈餘所愛不成者
想佛影像盡於額 依法觀想而相續
由彼觀想堅固因 速得相應灌頂法
想佛影像住口中 次復想現於舌端
自部轉才大明妃 即於口中而常在
以等攝心善安布 蓮華想現頂輪中
由想頂中現蓮華 諸冲飛者尚敬愛
此等大明口

鉢訥摩二室哩二易將舍摩引那野呼引
鉢訥摩引毗始引哥鉢囉二野蹉殺一句
鉢訥摩合婆囉莎帝引輸引達野呼引
鉢訥謨引哩歇二昂引噶尸酷囉引
如是等蓮華部印智

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧教王經卷第十八
甲辰戌戌向嚴國大藏都監奉

勅彫造

佛說一切如來真實攝受現證三昧大教王經卷第十九威

此經三昧名義與光祿傳述大師賜紫沙門日 註講 羊奉 詔譯

調伏一切計聞大曼拏羅廣大儀軌分第十五之餘
復次頌曰

或居地上或空中 觀想最上淨蓮華

是即一切有情類 善作最勝敬愛事

若在虛空若餘方 觀想蓮華勝無上

隨見隨取悉如應 即得隱身而自在

或居地上或空中 衆色蓮華想徧畫

隨見隨取悉如應 即得成就衆色相

若在虛空若餘方 觀想金剛蓮華相

彼剎那間取亦然 即成蓮華持明者

此等大明曰

唵引薩哩縛二合惹誡捺縛二合室多引倪也二合

那鉢訥摩二合尾舍惡二合

唵引倪也二合那鉢訥摩二合底瑟姪二合祢哩

二合商點嚕鉸一合

唵引三摩二合提尾說鉢訥摩二合底瑟姪二合吠

說嚕引必煬二合彌引捺哩舍二合野婆誡鉸二合

唵引三摩二合提縛日囉二合鉢訥謨二合底瑟

姪二合尸引喝覺二合訖哩二合

曼拏羅等一切處 觀自在尊應徧畫

彼尊前結勝鉤印 是即馬頭明王印

曼拏羅等一切處

觀自在尊應徧畫

不空索印若結時

善作世間妙愛事

曼拏羅等一切處

觀自在尊應徧畫

蓮華鐶印若結時

即得現前事增長

曼拏羅等一切處

觀自在尊應徧畫

蓮華鈴印若結時

作諸警悟斯最勝

此等大明曰

唵引鉢訥給合二骨舍引

葛哩沙合二野一薩

哩縛合二薩怛鍍合二吽引囉二

唵引阿謨引伽播引舍骨嚕合二默吽引呼引

唵引鉢訥摩合二颯怖合二吒鍍一

唵引鉢訥摩合二健吒引吠引舍野薩哩鍍

二惡一

四蓮華門四大士

如應觀想即自身

由彼自身成就因

刹那速得具來相

觀想蓮華中蓮華

是即自身中身相

由金剛法等持因

即得真實文字句

觀自在尊勝冠中

觀想即是自身相

自身即佛影像因

與無量壽尊無異

如應觀想於自身

即具等持來色像

由彼等持來色因

與觀自在尊無異

此等大明曰

鉢訥摩二尾說一

達哩摩

大教三經第一卷
合哥引野句一

第三張 戰

鉢訥摩

合二沒馱句一

阿毗尸

引哥路引計引說囉句一

然後教授大曼拏羅一切印智

此中先當授大印智

妙月曼拏羅中間 隨其所盡順修習

大士安處於蓮華

觀想彼即自身相

次授羯磨印智

依法若結佛大印

得與無量壽同等

金剛蓮華相合時

與觀自在尊無異

若結佛灌頂大印

得善逝尊妙灌頂

蓮華蓮華中等持

即得長壽而自在

巧業色相善寂靜

得施大寶佛灌頂

蓮華薩埵等持門

蓮華忿怒勝自在

金剛觀自在成就

最上蓮華貪清淨

佛自在因得成佛

金剛蓮華善成就

欲自在因成妙愛

金剛善哉施歡喜

毗俱胝尊忿怒寂

蓮華日光妙光照

蓮華妙月大威光

金剛大突妙悅樂

最上成就多羅尊

大利善分蓮華劍

泥羅建蛇徧鈎召

白衣大尊善成就

自在成就蓮華舞

無畏尊善施無畏

判牙暴怒調諸惡

蓮華拳施成就者

金剛嬉戲得妙樂

金剛寶變施大財

金剛妙歌獲妙音

金剛旋舞成妙樂

妙香滋澤華莊嚴

塗香妙香燈觀視

能善鉤召馬頭尊

彼不空索善妙愛

蓮華鐸即成大縛

金剛鈴能徧警悟

復次教授蓮華部中三昧印智

相合二羽金剛縛

豎二大指內相合

此印名爲法三昧

能施一切佛正法

相合二羽金剛縛

頭指無名中指豎

此名佛最上明印

是印能施成佛果

相合二羽金剛縛

合二中指如金剛

此金剛最上明印

是印能成金剛尊

即此中指如寶形

能施金剛寶成就

中指緊曲依法儀

蓮華悉地此能施

相合二羽金剛掌

善作金剛衆羯磨

法金剛印相合時

剎那成就諸三昧

作金剛縛豎頭指

此印能施佛成就

我今次第依法宣

彼諸大士最勝印

相合二羽金剛掌

豎立中指亦復然

小指大指二各開

此名衆色蓮華印

即此大指相鉤結

次屈二頭指頭節

中指金剛冠安頂

此即名爲佛冠印

二羽豎作金剛縛

齊二大指而向下

次以二頭指微屈

仰起即成等持印

諸指齊豎而相合

中指逼附如金剛

開二大指如二門

此名不空自在印

二指堅作金剛縛

即以此縛而仰起

次豎大指作蓮華

此名蓮華佛勝印

先二大指如金剛

頭指如鉤又如劍

二指入內作闢相

中指無名指緊屈

齊豎諸指而相合

次當屈彼二大指

後以頭指執頭指

蓮華前印作鉤召

齊掌復作仰起相

作縛乃成善哉印

此印能作大善哉

故名蓮華善哉印

二指堅固作齊掌

屈二頭指向於口

復次小指二悉開

此名蓮華顰眉印

二指堅作金剛縛

展舒諸指次於心

諸指悉如妙光輪

此名蓮華日光印

二指堅固作齊掌

次二頭指如寶形

舒臂漸向於頂間

此名蓮華寶幢印

作金剛縛安頭頂

展舒頭指向口笑

由於自面現笑容

即成十一面尊相

蓮華三摩地相合

豎二大指而齊立

此名蓮華多羅尊

勝印能施諸成就

即此蓮華多羅印

頭指作舒蓮華劍

由此蓮華劍印成

劍從多羅法安立

堅密內由如大蓮

次二大指依法用

後屈頭指如大螺

作金剛縛成輪印

二羽堅作金剛掌

右啞字印纏繞相

左頭大指如持誦

諸指開敷如蓮相

二羽金剛掌相合

左右勢分依法儀

宛轉自在旋舞成

舞相安頂蓮華母

二羽堅作金剛掌

諸指頭開法亦然

作旋轉已成蓮華

依法安心堅固作

二羽堅作金剛掌

祕密藥叉依法用

展舒指掌悉如應

向口蓮華吞取相

二羽堅作金剛拳

以二大指背藏攝

依法屈入中指中

此名蓮華拳大印

依彼金剛界法用

以金剛掌而豎立

諸勝供養諸明妃

最勝三昧縛成印

二羽堅作金剛縛

次以二頭指相合

後亦相合屈於前

此名馬頭尊勝印

二手蓮華掌相合

次二頭指互纏結

此名不空索勝印

頭指大指後如鐐

二手蓮華掌相合

依彼金剛警悟法

以二大指相通附

小指無名指入內

復次宣說蓮華部法智印明

係司

訖聖一名司

必哩

二合引
一合

係

引

室哩

二合引
一合

尸

引

祢

引

係

引

誼

引

提

引

訖哩

二合引
一合

尾

引

提

引

誼

引

瑟致哩

二合
一合

惡

次應二羽

作蓮華華是爲羯磨諸印

次第

蓮華秘密印曼荼羅廣大儀軌分第十六

尔時世尊復入一切如來法總持三

昧出生加持蓮華三摩地說此自部

最上大明曰

唵

引薩哩

二合怛他引識多達哩摩二合

摩曳

引呬

尔時金剛手菩薩摩訶薩說此自部

最上大明曰

唵引縛日囉合三摩曳引呬引

今時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部

最上大明曰

唵引摩尼羅怛那合三摩曳引呬引

今時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部

最上大明曰

唵引鉢訥摩合三摩曳引呬引

今時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自

部最上大明曰

唵引葛哩摩合三摩曳引呬引

今時具德聖觀自在菩薩摩訶薩說

此自部三昧印曼拏羅頌曰

我今次第當演說 勝三昧印曼拏羅

其相猶如金剛界 此名蓮華秘密法

依大曼拏羅法用 如次拜此曼拏羅

彼中徧畫妙蓮華 及畫金剛界主等

於彼左右亦隨應 勝三昧印如前說

所有法金剛等尊 自明和合依法畫

此等大明曰

唵引薩哩縛合怛他引誡多達哩合說

哩引

唵引達哩摩合三摩曳引縛日囉合鉢

訥彌合你吽引

大寶經卷第九 第九品 時

唵引沒馱引毗始引哥囉但那三摩曳引吽引

唵引多引囉引三摩曳引吽引

唵引尾說日契引吽引

以金剛步而漸進 布衆色勝曼拏羅

彼中應畫蓮華尊 復以衆蓮華圍繞

於彼左右當依法 次第安布蓮華印

蓮華標幟畫亦然 彼諸聖尊即自印

此等大明曰

紇哩二合

唵引鉢訥摩二合怛他引誡帝引

唵引三滿多跋捺哩二合鉢訥摩二合縛日覽

引骨舍醯引舍播引舍馱引哩尼吽二合

唵引鉢訥摩二合羅底引

唵引鉢訥摩二合觀瑟致二合

以金剛步而漸進 南布第二曼拏羅

依法畫佛灌頂尊 頂冠中有大蓮華

於彼左右當依法 如前所說應次第

蓮華標幟具周圍 安布最勝三昧印

此等大明曰

室哩二合

唵引勃哩二合怛他引鉢訥二合

彌二合吽二合

唵

司

鉢訥摩

合

入縛

司

里

司

吽

唵

司

燥彌你鉢訥彌

司

吽

司

唵

司

鉢訥摩

合

賀

司

悉你

司

伊哥

司

捺舍

縛俱希哩

司

祢哩

司

祢哩

司

壹臚

司

縛臚

司

左里

司

鉢羅

合

左里

司

酤蘇摩

司

達哩

司

里鉢羅

合

尾舍悉亭彌

司

鉢羅

合

野嚩

司

以金剛步而漸進

司

西布

司

第三曼拏羅

彼中應畫妙蓮華

司

依法安布

司

蓮華印

於彼左右當依法

司

如前所說應次第

蓮華標幟具周圖

司

如教悉畫

司

蓮華座

此等大明曰

提

司

唵

司

多

司

哩

司

咄

司

吽

司

唵

司

提

司

唵

司

鉢訥摩

合

作訖囉

合

商羯捺

司

狀

哩尼

司

泥

司

羅建恥

司

悉教

司

悉教

司

唵

司

鉢訥摩

司

悉你

司

鉢訥摩

合

三

婆吠

司

縛捺縛捺

司

以金剛步而漸進

司

北布

司

第四曼拏羅

蓮華中復畫蓮華

司

具有熾盛本部光

於彼左右當依法

司

如前所說應次第

蓮華標幟畫亦然

司

一一蓮華中安處

此等大明曰

卷之四

寶
鈴
訖
摩
今二
那
哩
帝
引二
說
哩
引一
布
惹

野薩哩禱合ニ恒他引識擔ニ引那叱那叱ニ引

噲 同 婆 曳 引 鉢 訥 摩 合 二 葛 照 左 滿 提 二 〇

華又輪
口牛
都

噉^二摩^一賀^二鉢^一羅^二贊^一尼^二鉢^一訥^二摩^一藥^二

吐
足
尾
說
嚕
引
波
馱
引
哩
尼
二
毗
引
沙
引

針野陸聖縛令
訥瑟
囑
可
捺可

標時
引
發
吃
五
半
音

金引
 針
 納摩
 金二
 母
 瑟致
 金二
 惡惡
 金一

以金剛步而漸進
安布祿菩薩供養

蓮華鈎等諸印尊
蓮華標幟如次第

此等蓮華供養尊大明曰

鐘訥摩合二囉底布三哈三呼三

鐵針
 訥摩
 引雷
 毗始
 哥布
 引哈
 羅吒
 自一

多布公司

鮮合二摩合二哩合二步布合二除合二訖合二哩合二

92
- 4
107

變波辭彌合你呼句

斜誦等合二補瑟合二開合二中句三

錫
 摩
 西
 羅
 遜
 捺
 哩
 達
 哩
 摩

路小
積
布
惹
野
口
二

查 鈴 訥 摩 八 肅 提 叶

蓮華鈞等尊大明曰

唵_引鉢訥_舍唎_三

骨舍野_引

舍野_引萬哩沙_舍

野_引一

摩賀_引鉢訥_舍摩_合醯羅_二

喝野_引訖哩_三

嚩_三摩曳_引吽_引

嚩_三

唵_引

阿謨_引加播_引

舍骨增_引

舍野_引

薩哩

鉢鉢_合尼舍鉢羅_合

吠_引

舍野_引薩哩

嚩_三

三摩羯_引

吽_引

唵_引

鉢訥_舍摩_合

商葛羅錢_一

唵_引

鉢訥_舍摩_合

健吒_引

駄_引

哩尼_一

尸_引

竭羅_合

摩_引吠_引

舍野_引

三摩野_引

殺吒目

契瑟_三

合

此三昧即曼拏羅所有鈎召等廣大

儀軌依法作已蓮華阿闍梨依法引

其蓮華弟子入曼拏羅授誓誠言汝

不應以此祕密法輒為人說無令於

現生中墮在地獄受諸苦惱言已復

謂其弟子言汝當觀視此曼拏羅中

見何等光相後當隨應授汝何等成

就法門若見白光即當授汝最上悉

地智法若見黃光即當授汝義利成

辦智法若見赤光即當授汝妙愛智

法若見黑光即當授汝降伏智法若

見異色光相即當授汝一切成就智

法如是教令弟子知已乃爲弟子除
去面帛然後隨其根器當爲教授智
所出生印智等法

如上所說彼金剛界等一切曼荼羅
中悉當如是隨其根器依此揀擇已
隨應教授彼彼印智

佛說一切如來真實攝受現證三昧大教王經卷第十九

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十

咸

蓮華秘密印曼拏羅廣大儀軌第十六之餘

復次此中先當教授最上悉地成辦
印智頌曰

衆色觀自在大士 如應觀想即自身

由彼觀想大印門 即得最上悉地法

佛灌頂寶大三昧 住等引心堅固作

如應觀想即自身 獲得最勝悉地法

蓮華大士蓮華部 如應觀想即自身

勝悉地法自若成 即得堅固妙等引

不空自在成羯磨 自然成就所結印

所求成就依法儀 速得最上悉地法

此等大明曰

唵 鉢訥摩 薩都 欣悉教呼

引一

唵 沒馱 尸 酤 欣悉教輸

引一

唵 達哩摩 三摩 提羅欣悉教呼

引一

唵 阿謨 祇 說嚕 欣悉教輸

引一

次當教授義利成辦印智

如應觀想於自身 衆妙珍寶在口中

巧業自在大印成 所作一倍獲十倍

如應觀想於自身 取彼一分具金寶

勝大三昧堅固成 所作一倍獲千倍

如應觀想於自身

妙真珠寶在口中

觀自在尊即自身

所作一倍獲千倍

如應觀想於自身

一切珍寶徧所取

二手羯磨印契成

所作一倍獲千倍

此等大明曰

唵

鉢訥摩_合四蘭尼野_合屹囉_合捺吽_引囉_一

唵

鉢訥摩_合蘇特蘭拏_合鉢囉_合捺吽_引囉_一

唵

鉢訥摩_合目訖多_引鉢囉_合捺吽_引囉_一

唵

鉢訥摩_合薩哩縛_合囉怛那_合鉢囉_一

合捺吽_引囉_一

次當教授散愛印智

巧業自在大印契

如應觀想即自身

現前所執妙蓮華

即彼隨應得散愛

赤色蓮華堅固持

是即大三昧印契

如應觀想於自身

得諸善愛者散愛

如應觀想於自身

隨執蓮華亦復然

金剛觀視徧所觀

一切世間悉散愛

羯磨印契依法用

所執蓮華依本儀

以彼二手動轉時

得諸善愛者散愛

此等大明曰

唵

尾室吠_引說囉鉢訥摩_合賀_引囉_一

唵

三摩野鉢訥摩_合賀_引囉_一

唵

跋闍鉢訥摩_合賀_引囉_一

大藏經卷之八 第廿八卷 威一
唵 葛哩摩_二鉢訥摩_二合賀_一

次當教授降伏印智

巧業自在大印契 如應觀想即自身

現前蓮華若斷時 所降伏者剎那滅

堅固執持妙蓮華 勝三昧印即如是

若作堅固破壞時 所伏降者隨名壞

三摩地印妙相合 隨執蓮華亦復然

所執蓮華若斷時 彼降伏者隨名壞

羯磨印契依法用 所執蓮華如本儀

想現忿怒破壞時 彼降伏者命當壞

此等大明曰

唵 摩賀_三鉢訥摩_二合砌_一捺野摩_三

羅野呼_三發吒_二

唵 三摩野鉢訥摩_二合颯怖_一吒野那_三

舍野_二囉吒_一發吒_三

唵 達哩摩_二鉢訥摩_二合砌_一捺野尾

那_三合野提哩_二合吒_一發吒_三

唵 葛哩摩_二鉢訥摩_二合颯怖_一吒野颯

怖_三吒野_二吟_一尾檐阿寫訖哩_二吒_一發吒_三

復次教授法三昧秘密印智

觀想蓮華善愛者 金剛杵在蓮華上

金剛蓮華勝合時 善愛清淨得成就

觀想蓮華善愛者 佛智寶在蓮華上

佛之智冠善愛成

如應觀想法成就

觀想蓮華善愛者

自蓮華在蓮華上

蓮華蓮華勝合時

善愛清淨得成就

觀想蓮華善愛者

巧智杵在蓮華上

智杵蓮華勝合時

即得巧業成就法

此等大明曰

唵 嚩 囉 鉢 訖 摩

三 誡 一 安 一 達

達野訖哩

唵 沒 駄 末 骨 叱 三 踰

誡 一 安 一 達 野 室 哩

唵 鉢 訖 摩 鉢 鉢 訖 摩

三 誡 一 安 一 達

達野提

唵 尾 說 鉢 訖 摩

三 誡 一 安 一 達

野悉帝哩

復次教授如其所說蓮華部祕密大印

緊密諸指作合掌

二指金剛忿怒相

頭指如寶及如蓮

作金剛縛亦如是

二羽金剛縛相合

豎二中指起如牙

屈左頭指當如應

此名釋迦牟尼印

法金剛印安於心

旋轉還復置於額

三摩地印安脅間

後當旋轉向頂上

次結金剛界主印

作蓮華相如塔形

中指相合依本儀

此名佛勝蓮華印

即此大指如金剛

頭指如劍如鈎相

此名蓮華執金剛

祕密印契依本教

即此當解二大指

又以頭指執頭指

妙愛印如纏繞形

彈指善哉亦如是

二羽堅作金剛縛

豎二大指入縛中

微屈頭指二如門

毗俱胝尊蓮華印

即此後當安於心

又作日輪光明相

即此作縛復如幢

後應展舒向頭背

二羽堅作金剛縛

屈彼二頭指上節

蓮華及劍執如應

頭指作縛蓮華合

二羽堅作金剛縛

左手大指入縛中

右大指起執杖相

諸指頭起蓮華中

即此諸指復微屈

小指蓮華二相合

左手當如執數珠

右大指與頭指合

二羽堅作金剛縛

小指蓮華二相合

豎二頭指蓮華眼

順次如應當旋轉

二羽堅作金剛縛

小指蓮華二相合

微屈頭指通附中

二大指作甲冑相

即此大指二如牙

復豎大指入縛中

諸印次第我所宣

勝三昧印為最上

二手齊作金剛縛

頭指蓮華二相合

復二大指結其中

此名祕密自在印

即此不改金剛縛

小指中指二相合

大指金剛二如門

頂冠中有如來像

即此不改金剛縛

大指蓮華二相合

作已還散於口門

三摩地印安兩脅

即此不改金剛縛

齊等相合向於口

堅密諸指如本儀

頭指金剛二相合

即此不改金剛縛

頭指蓮華二相合

鉤結大指二如應

屈二中指復相執

即此不改金剛縛

大指金剛二相合

二頭指如執劍鉤

二小指合蓮華相

即此復作纏繞相

頭指大指二相執

左頭指作起立時

堅固善作鉤召事

即此前縛齊作已

頭指大指二相合

依法彈指施善哉

蓮華歡喜大士印

即此不改金剛縛

以諸指頭面相合

二大指面相逼附

豎二頭指善安布

即此日輪相安心

蓮華幢相置頂上

旋轉笑相向口門

此即安立蓮華笑

齊掌當作金剛縛

依彼法金剛法用

小指大指如本儀

此名多羅尊三昧

即此不改金剛縛

二頭指執蓮華劍

掌心如輪亦復然

持誦印契亦如是

即此不改金剛縛

以二頭指而磔散

次復作縛向於心

此名秘密護印契

即此不改金剛縛

小指蓮華二相合

頭指堅密二微屈 開二大指如牙相
即彼如是拳法用 二大指面相逼附
蓮華祕密此大拳 最勝三昧善分別
如是等印餘諸印 蓮華嬉戲等應知
齊掌皆作金剛縛 此如是縛成諸印
復次教授蓮華法祕密印智

喝囉

二合引
一句

屹囉

二合引
一句

鉸囉

二合引
一句

賀

引

薩囉

二合
一句

姿

引

捺

引

郝

譏

引

嚩

引

訖囉

二合
一句

馱

引

嚩

囉

引

沙吒囉

二合
一句

穆

所有羯磨諸印次第皆以二羽依法

作拳

智曼拏羅廣大儀軌分第十七

余時世尊復入一切如來法智三昧

出生加持蓮華三摩地說此自部最

上大明曰

寶達哩摩_二三摩_三提倪也_引答那石

怛他_引誡多呬_二

余時金剛手菩薩摩訶薩說此自部

出生最上大明曰

寶達哩摩_二三摩_三提倪也_引答那石

余時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部

最上大明曰

寶達哩摩_二三摩_三提倪也_引答那石

余時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部

最上大明曰

寶達哩摩_二三摩_三提倪也_引答那石

余時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自

部最上大明曰

寶達哩摩_二三摩_三提倪也_引答那石

余時聖觀自在菩薩摩訶薩說此自

部法曼拏羅頌曰

我今次第當演說最上法智曼拏羅

其相猶如金剛界此說名為法智壇

依大曼拏羅法用

當持此諸曼拏羅

彼中徧畫如本儀

大智金剛如來像

彼尊左右諸分位

畫大菩薩如儀軌

及畫巧業主等尊

皆三摩地集會相

此等大明曰

唵引倪也引那沒駄吽引

唵引倪也引那尾濕吠引說囉吽引

唵引倪也引那沒駄末骨叱吽引

唵引倪也引那達哩彌引說囉吽引

唵引倪也引那謨引契引說囉吽引

唵引倪也引那鉢訥摩引沒駄吽引

唵引倪也引那鉢訥摩引囉引惹吽引

唵引倪也引那鉢訥摩引摩引囉吽引

唵引倪也引那鉢訥摩引觀瑟致引

唵引倪也引那鉢訥摩引勃哩引耽吽引

唵引倪也引那鉢訥摩引蘇引哩野引

唵引倪也引那鉢訥摩引贊捺囉引

唵引倪也引那鉢訥摩引摩引賀引賀引

娑吽引

唵引倪也引那鉢訥摩引多引囉吽引

唵引倪也引那鉢訥摩引訖摩引囉吽引

唵引倪也引那鉢訥摩引囉引野拏吽引

唵引倪也引那鉢訥摩引娑引沙吽引

唵

引

那鉢訥摩

合

涅哩

合

帝曳

說囉時句

唵

引

倪也

引

那鉢訥摩

合

華又

引

唵

引

倪也

引

那鉢訥摩

合

藥又

引

唵

引

倪也

引

那鉢訥摩

合

母瑟致

引

唵

引

倪也

引

那鉢訥摩

合

邏西

引

唵

引

倪也

引

那鉢訥摩

合

梨

引

唵

引

倪也

引

那鉢訥摩

合

詣帝

引

唵

引

倪也

引

那鉢訥摩

合

涅哩

引

唵

引

倪也

引

那鉢訥摩

合

帝曳

引

唵

引

倪也

引

那鉢訥摩

合

度

引

唵

引

倪也

引

那鉢訥摩

合

補瑟

引

唵

引

倪也

引

那鉢訥摩

合

開

引

唵

引

倪也

引

那鉢訥摩

合

猷提

引

唵

引

倪也

引

那鉢訥摩

合

骨舍

引

唵

引

倪也

引

那鉢訥摩

合

加

引

唵

引

倪也

引

那鉢訥摩

合

吒

引

唵

引

倪也

引

那鉢訥摩

合

舍

引

此

遵

華

法

曼拏羅中

所

有

鈎

引

大

儀

軌

依

法作已

如

前

所

說

當

引

子

入

曼

拏

羅授

誓

誠

言

汝

不

應

以

三

昧

法

轉

爲人

說

無

令

返

招

殃

咎

大

地

獄

受

諸

苦

惱

此等大明目

卷一

第三

三

唵 鉢訥摩

鉢訥摩 哥舍

唵 鉢訥摩

鉢訥摩 羅他

唵 倪也

倪也 鉢訥摩 訖哩 浪等

唵 鉢訥摩

鉢訥摩 野那

觀想種種妙色相

衆色蓮華在於手

執已若結大印時

即得任持衆色相

觀想種種妙色相

蓮華影像周徧畫

注意觀想若如應

即得任持廣大色

所有種種妙色相

蓮華影像當觀想

若在虛空若餘方

隨欲色相皆獲得

觀想種種妙色相

所成蓮華大影像

乘彼蓮華空中行

隨欲色相速成就

此等大明目

唵 鉢訥摩

鉢訥摩 波鉢羅

唵 多

哥舍

唵 尾說鉢訥摩

尾說鉢訥摩 野捨

唵 三摩

提尾說鉢訥摩 尾舍

唵 尾說鉢訥摩

尾說鉢訥摩 波阿

唵 商尾說嚕

波提底瑟陀

所有三摩地大印

依法若能正一結

隨執蓮華授與時

彼即常施般若法

所有大智三昧印

依法若能正一結

次當教授智出生法

觀自在尊相合故

觀想蓮華現於心

得彼蓮華三摩地

刹那速疾能發起

觀自在尊相合故

觀想蓮華現於額

彼慣習法堅固成

刹那即能空中行

觀自在尊三摩地

觀想蓮華現於舌

由彼速疾成就因

刹那即能騰空去

觀自在尊三摩地

觀想蓮華現於頂

由彼速疾成就因

刹那上踴而自在

此等六明日

唵引鉢訥摩二倪也二那二統哩二捺野二尾舍一

二那二統哩二捺野二尾舍一

唵引鉢訥摩二倪也二那二毗始二訖二尾舍一

二那二毗始二訖二尾舍一

唵引鉢訥摩二倪也二那二尾捺踰二恒摩一

二那二尾捺踰二恒摩一

尾舍一

唵引鉢訥摩二倪也二那二烏瑟膩二沙二尾舍一

二那二烏瑟膩二沙二尾舍一

若在虛空若餘方

蓮華影像當觀想

由此法儀成就因

刹那即得隱身法

若在虛空若餘方

蓮華影像當觀想

自身想成彼蓮華

刹那即得隱身法

若在虛空若餘方

蓮華影像當觀想

隨見隨取彼蓮華

速疾成就隱身法

若在虛空若餘方

蓮華影像當觀想

見已想取蓮華食

刹那即得隱身法

隨應當執於蓮華

即得施諸敬愛法

三摩地印善如儀

依法若能正一結

隨應投彼智蓮華

而彼速施敬愛法

所有羯磨三昧印

依法若能正一結

隨欲授於敬愛時

刹那速得施蓮華

此等大明日

唵_引摩賀_引鉢訥摩_{二呼_引一}

合呼_引一

唵_引三摩野鉢訥摩_{二呼_引一}

合呼_引一

唵_引倪也_{二呼_引一}

那鉢訥摩_{二呼_引一}

合呼_引一

唵_引葛哩摩_{二呼_引一}

鉢訥摩_{二呼_引一}

合呼_引一

復次教授智曼拏羅大印智法

依法曼拏羅法用

大印如儀作成就

我今摠略而敷宣

最勝三昧印相合

依法曼拏羅法用

蓮華位中安蓮華

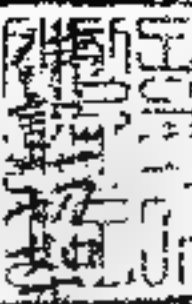
法三昧拳二羽成

所作羯磨如儀軌

佛說一切如來尊貴攝舍現證三昧大教三經卷第二十

甲辰歲高麗國大歲都監奉

勅彫造

大曼拏羅廣大儀軌分第十八

東晉僧大衆現證三昧大教王經卷第二十一

大曼拏羅廣大儀軌分第十八

余時世尊復入一切如來法三昧出

生加持三摩地說此最上自心大明曰

唵薩哩彌怛他引誡多引葛哩摩引

訖哩引吽引

余時金剛手菩薩摩訶薩說此自部

羯磨出生最上自心大明曰

唵引吽引祇引

余時金剛藏菩薩摩訶薩說此最上

自心大明曰

唵囉怛那引葛哩摩引三摩曳引吽引

余時金剛眼菩薩摩訶薩說此最上

自心大明曰

唵鉢訖摩引葛哩彌引吽引

余時金剛巧業菩薩摩訶薩說此最

上自心大明曰

唵尾說葛哩彌引吽引

余時聖觀自在菩薩摩訶薩說此自

部羯磨曼拏羅頌曰

我今次第當演說最上羯磨曼拏羅

其相猶如金剛界蓮華羯磨故此說

依大曼拏羅法用

如次評諸曼拏羅

於佛周匝諸分位

畫執蓮華為標幟

此等大明目

唵^引鉢訥摩^合二部^引哩尼吽^引一

唵^引尾說葛哩彌^合二說哩吽^引一

唵^引薩哩嚩^合二怛他^引說帶^引說哩也^合二

尸^引哥^引鉢訥摩^合二尾祿曳^引吽^引二

唵^引達哩摩^合二葛哩彌^合二說哩^引倪也^合二

那布^引惹^引三摩曳^引吽^引二

唵^引阿謨^引伽葛哩彌^合二說哩吽^引一

唵^引鉢訥摩^合二葛哩摩^合二沒提^引吽^引一

唵^引鉢訥摩^合二葛哩摩^合二嚩日哩^合尼吽^引一

唵^引鉢訥摩^合二哥^引彌你^引摩^引囉拏布

引惹^引葛哩摩^合二三摩曳^引吽^引二

唵^引鉢訥摩^合二葛哩摩^合二觀瑟致^合吽^引一

唵^引鉢訥摩^合二葛哩摩^合二嚩哩^合酤脫吽^引一

怛囉^合二

唵^引鉢訥摩^合二葛哩摩^合二蘇^引哩曳^合吽^引一

唵^引鉢訥摩^合二葛哩摩^合二特縛^合吽^引一

唵^引鉢訥摩^合二葛哩摩^合二賀^引西^引郝^引一

唵^引鉢訥摩^合二葛哩摩^合二多^引哩^引吽^引一

唵^引鉢訥摩^合二葛哩摩^合二酤摩^引哩吽^引一

唵^引鉢訥摩^合二葛哩摩^合二那^引囉^引野尼吽^引一

唵引鉢訥摩合葛哩摩合沒囉引吽誦引

吽引

唵引鉢訥摩合葛哩摩合涅哩合怛曳引

說哩吽引

唵引鉢訥摩合葛哩摩合榮又引三摩

曳引吽引

唵引摩賀引鉢囉合贊尼伽引底你引鉢

訥摩合能瑟吒囉引葛哩摩合葛哩吽引

唵引葛哩摩合母瑟致合伽引怛野吽引

唵引囉底布引吟引吽引

唵引阿毖尸引哥布引吟引吽引

唵引誼引多布引吟引吽引

唵引涅哩合多布引吟引吽引

唵引度引波布引吟引吽引

唵引補瑟波合布引吟引吽引

唵引阿路引哥布引吟引吽引

唵引嶽歌布引吟引吽引

唵引喝野訖哩引阿引那野吽引

唵引阿謨引伽播引舍骨嚕引提引

野吽引發吒引

唵引鉢訥摩合商葛羅滿提引發吒引

唵引鉢訥摩合健吒引舍野吽引發吒引

復次此曼拏羅中所有鈎召等法皆

依廣大儀軌作已如其所說引弟子

入曼拏羅謂弟子言善男子汝不應以此秘密法輒爲人說無令墮於大地獄中

然後爲其教授智所出生懺悔智法所有觀自在大印

依法懺悔諸罪僞速得一切罪清淨

勝三昧耶印相合觀自在尊三摩地

一切無間重罪僞依法懺悔悉清淨

觀自在尊三摩地妙等引心當觀想

依法懺悔諸罪僞彼一切罪皆散壞

所有羯磨印次第依法若能正一結

一切業障懺悔時得一切業皆清淨

此等大明曰

唵薩哩縛合播引波尾輸引達那_{一摩}

賀_引鉢訥摩_{二合}

唵薩哩縛_{二合}難多哩也_{一尾輸}達哥

摩賀_引三摩野鉢訥彌_{二合}

唵薩哩縛_{二合}播引波鉢囉_{二合}那_引舍那_一

達哩摩_{二合}鉢訥摩_{二合}

唵薩哩縛_{二合}葛哩摩_{二合}縛囉拏尾輸

引達哥_一葛哩摩_{二合}鉢訥摩_{二合}

次當教授盡業郭智法

所有觀自在大印

妙等引心當觀想

鉢鞞鉢鞞此稱時

一切業郭皆清淨

當結羯磨三昧印

觀自在尊三摩地

沒鞞沒鞞此轉時

一切業郭皆清淨

觀自在尊妙等至

觀想彼尊正法印

提提提提此說時

一切業郭皆清淨

次當徧結羯磨印

觀自在尊三摩地

四四四四合稱時

一切業郭皆清淨

此等大明曰

唵_引播_引波剎野鉢訖摩_{二合}

一句

唵_引阿_引嚩囉拏剎野鉢訖摩_{二合}

一句

唵_引你_引嚩囉拏剎野鉢訖摩_{二合}

一句

唵_引葛哩摩剎剎野鉢訖摩_{二合}

一句

次當教授一切如來供養智法

所有觀自在大印

妙等引心依法結

唵唵唵此稱時

能轉一切供養事

當結取勝三昧印

觀自在尊三摩地

部哩部哩部哩部

稱已得諸佛供養

觀自在尊妙等至

淨法蓮華當觀想

係係係係合稱時

彼得一切佛供養

蓮華羯磨所成印

住等引心依法結

吠吠吠此稱時

彼得一切佛供養

此等大明曰

唵引唵引哥引羅摩賀引鉢訥摩二合

唵引部引哥引羅三摩野鉢訥摩二合

唵引係引哥引羅達哩摩二合鉢訥摩二合

唵引際引哥引羅葛哩摩二合鉢訥摩二合

次當教授成就智法

結彼觀自在大印 住等引心稱統哩

統哩統哩統哩字 即得觀自在成就

觀自在尊三摩地 結三昧印稱室哩

室哩室哩室哩字 稱已即得勝成就

觀想觀自在等至 妙等引心稱狄俱

狄俱狄俱狄俱字 蓮華忿怒得成就

彼羯磨印相合故 大蓮華成而善妙

悉悉悉悉合稱時 即得一切悉地法

此等大明曰

唵引係引悉引訖引

唵引室哩二合悉引訖引

唵引狄俱二合悉引訖引

唵引悉引悉引訖引

次當教授羯磨秘密印智法

觀自在尊妙等至 一切善愛者愛樂

阿呼蘇珂此稱時 彼得一切佛供養

觀自在尊妙等至 一切善愛者喜愛

稱必哩曳必哩曳 彼得諸佛常愛樂

觀自在尊妙等至

一切善愛者悅樂

阿呼囉帝此稱時

彼常獲得妙樂事

觀自在尊妙等至

一切善愛者悅澤

蘇珂蘇珂此稱時

彼得快樂不散壞

此等大明日

唵引薩哩嚩合布引惹引鉢囉合嚩哩

多合那鉢訥摩二合

唵引必哩合底葛囉鉢訥摩二合呼引

唵引羅底鉢囉合嚩哩多合那鉢訥摩二合

唵引摩賀引蘇珂鉢訥摩二合捺哩合奈款一

次當教授羯磨大印如教所說當緊

密合掌成三昧印然後作金剛事業

依曼拏羅法用於一切處以此印安

布次當稱怛囉字即成蓮華部羯磨

法印所有羯磨三昧法堅固作已彼

羯磨印即得成就

今時世尊復入金剛法三昧印加持

三摩地記此自印大明日

唵引薩哩嚩合達哩摩二合鉢訥摩二合呼引

今時金剛手菩薩摩訶薩說此自印

大明日

唵引嚩日囉合刺引

今時金剛藏菩薩摩訶薩說此自印

大明曰

唵_引時日囉_二合囉怛那_二末訖_引時_引一

今時金剛眼菩薩摩訶薩說此自印

大明曰

唵_引達哩摩_二鉢訖_引時_引一

今時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自

印大明曰

唵_引薩哩_二目契_引時_引一

今時聖觀自在菩薩摩訶薩說此四

印曼拏羅頌曰

我今次第當演說 最上四印曼拏羅

其相猶如金剛界 大曼拏羅等無異

四印曼拏羅中間 依法安布佛形像

彼尊周匝諸分位 當畫金剛蓮華等

此曼拏羅中所有鈎召等法悉依廣

大儀軌作已如其所說引弟子入曼

拏羅謂弟子言汝不應以此祕密法

輒為人說無令受於極大苦惱天趣

命終

然後教授智出生法

一手執持妙蓮華 一心徧取華妙香

以此妙香普供養 供已速得佛成就

寶冠中有佛形像 妙等引心安布已

為末世間敬愛因

現高舉相而順動

還華蓮華大影像

三摩地心所作已

如教安坐依法儀

意想殺害諸魔惡

四門編設於蓮華

依法作已手中持

執已編作警悟時

如教復作旋轉事

此等大明曰

摩訶般若

引

訖囉

合

婆

引

達野統

哩

二合

摩

合

末訖吒恒他

引

誡多

一

縛

尸

引

訖囉

合

路

引

計

引

說囉那毗

尸

引

哥三摩野

引

摩

合

鉢訖摩

二合

摩

引

囉

引

野薩

哩

合

鉢囉

合

多哩

體

二合

三摩

引

地倪也

那

引

俱

二合

摩

合

薩哩

引

縛

合

葛

引

哩

摩

二合

葛

引

囉

合

羅

引

梨

合

盧

引

梨

吒

三合

六

引

當

合

投

密

印

智

法

隨

合

彼

引

愛

合

樂

一

切

事

此

此

印

能

合

令

難

成

法

於

剎

那

此

三

昧

大

明

曰

摩

引

婆

引

達

野

引

鉢

訖

摩

二合

摩

引

婆

引

達

野

引

鉢

訖

摩

二合

次當教結此部大印等一切印相

余時聖觀自在菩薩摩訶薩說此調伏一切世間大明曰

唵薩哩縛合惹識訥尼合那野一摩

賀薩埵識蹉尸竭嚩呌說嚕

目必野三捺哩舍野三摩摩左薩哩

縛合惹歇野鉢囉野蹉訶哩

說是大明已即說調伏一切世間曼

拏羅頌曰

我今次第當演說 調伏世間曼拏羅

依大曼拏羅法用 外曼拏羅應徧畫

彼中宮位安蓮華 亦然依法周徧畫

而諸蓮華悉開敷 是華復具種種色

此曼拏羅中所有諸法用引入儀軌

等皆如廣大儀軌所說

次當教授調伏一切世間智法

此曼拏羅徧畫已 當知善調伏世間

依法觀想大印成 持巧業尊等無異

次當教授調伏世間秘密印智法

所有衆色三摩地 妙等引心當觀想

蓮華金剛杵合時 曼拏羅法得成就

然後教授結彼大印等諸印相此中

所有諸成就法幢像法等皆依一印

曼拏羅法用所作成成就儀軌

尔時一切如來又復雲集成共稱讚
聖觀自在菩薩摩訶薩頌曰

金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉

善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨

能善宣說此正法 無上金剛秘密衆

一切如來秘密門 大乘現證法中攝

一切義成就大曼拏羅廣大嚴軌分第十九

尔時一切如來又復雲集成共稱讚

已得一切如來灌頂寶者執金剛尊

聖虛空藏菩薩摩訶薩一百八名而

伸勸請頌曰

虛空藏尊利有情 摩訶薩埵大光耀

大寶復爲妙勝寶 稽首歸命金剛寶

得灌頂者大寶主 廣大清淨大善妙

覺智大寶清淨身 稽首歸命寶中寶

虛空虛空所出生 一切虛空大虛空

即虛空界具諸願 稽首歸命諸勝願

寶中出生寶毫相 即佛毫相妙如來

一切上妙一切寶 稽首歸命寶所作

妙寶勝寶復寶身 亦復爲諸如來寶

是大虛空最上寶 稽首歸命等虛空

殊妙莊嚴大嚴麗 衆莊嚴相妙嚴者

淨利清淨利有情

稽首歸命布施行

最上清淨妙法寶

如來復爲僧伽寶

大灌頂者利世間

稽首歸命第一義

布施廣施最上施

善捨勝捨能捨者

利諸有情普利已

稽首大利善利益

如意寶王大威光

布施波羅蜜多理

是即如來大勇猛

稽首歸命一切覺

是即如來大珍寶

是即如來大光明

是即如來大寶幢

稽首歸命大梵相

如來最上灌頂者

自灌頂者復大尊

世間勝妙世間尊

稽首歸命世間日

寶中極上復極上

衆寶莊嚴諸寶事

爲寶世間大世間

稽首歸命寶名稱

爲妙寶勇復寶越

摩尼金剛摩尼德

勝妙光明寶照耀

稽首歸命一切寶

大身寶杖寶自在

能滿一切善願者

已得一切意樂圓

稽首歸命衆寶聚

盡有頂除大威力

能施諸願大誓願

一切具足大吉祥

稽首歸命金剛藏

已受諸佛灌頂者

汝寂靜尊百八名

若人稱讚及受持

彼得剎那滅諸罪

我今勸請汝寶主

善說自尊寶財藏

諸佛灌頂最上尊

真實出生秘密部

尔時聖虛空藏菩薩摩訶薩問諸如
來勸請語已即說一切如來灌頂三
昧大明曰

唵^引縛日羅^二囉怛那^三吽^引

尔時世尊大毗盧遮那如來說此摩
尼寶三昧最上大明曰

唵^引薩哩縛^二怛他^三誡多^引舍^引波哩

布^引囉拏^一摩賀^引囉怛那^一吽^二

尔時金剛手菩薩摩訶薩說此自部
出生最上大明曰

唵^引縛日羅^二囉怛那^三吽^引

尔時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部
最上大明曰

唵^引摩尼吽^引

尔時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部
出生最上大明曰

唵^引鉢訖摩^二統哩^三

尔時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自
部最上大明曰

唵^引尾訖羅怛那^二吽^引

尔時聖虛空藏菩薩摩訶薩即入一
切如來灌頂寶三摩地如是八已周
徧從彼如來心中出現金剛摩尼寶

相廣大光明普徧照耀一切世界以一切如來灌頂法普爲一切有情作灌頂已復聚爲一體其光旋復入具德虛空藏菩薩摩訶薩心然後即從虛空藏菩薩摩訶薩心出現具德金剛手尊周徧具有熾盛光藏衆色金剛大摩尼寶灌頂寶等妙莊嚴具莊嚴其身執大金剛淨摩尼寶標幟印契出現如是大菩薩身已廣爲一切世界一切有情兩大珍寶等出生諸義利普令一切悉歡喜已其所現身還復卅尊大毗盧遮那如來周匝金剛界大曼拏羅相應月輪中依止而住說此頌曰

大哉一切正覺尊 一切真實珍寶藏
汝此金剛寶部中 出生世間諸義利

佛說如來曼拏羅衆現證三昧大教經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切儀成梵大曼拏羅廣大儀軌第十九之餘
今時聖處空藏菩薩摩訶薩從白部
出生已所有一切如來等一切勝願
皆悉圓滿說此一切義成就大曼拏
羅頌曰

我今次第當演說 大曼拏羅勝無上
其相猶如金剛界 此名一切義成就
壇相四方與四門 及四樓閣而莊嚴
四線秤量依法儀 珠璣綰結唐嚴飾
其曼拏羅諸闕分 及諸門戶相合處
細金剛寶於其間 外曼拏羅秤如次
於壇中住依法作 金剛妙寶所成宮
八柱殊勝如本儀 隨教秤量而布設
五曼拏羅妙嚴麗 種種寶光熾盛照
周布自可而圍繞 彼中依法安佛像
此等大明曰

唵 囉 恒 那 吽 引一

唵 囉 恒 那 吽 引一

唵 囉 恒 那 吽 引一

唵 囉 恒 那 吽 引一

唵 囉 恒 那 吽 引一

金剛步出東漸布

成一切願曼拏羅

彼中應畫金剛藏

實施願相當如教

後尊周帀諸分位

畫諸寶印悉周徧

及畫大士依本儀

隨教所說如次第

此等大明日

唵引薩哩縛引唎他引悉提鉢鉢囉引合引捺吽引

喃引縛日囉引摩尼唧怛那引哥引合引誡哩

婆引娑婆誡毀悉報悉報吽引

唵引囉怛曩引醯引舍引葛哩沙引野引薩哩

縛引唎湯引阿引那野尸引竭覽引薩哩縛

合引怛他引誡多隆多摩持三摩引囉吽引

唵引摩尼囉引誡縛尸引醯引囉引薩哩縛

唎引唎湯引阿引那野阿引哥引合引誡哩婆引吽引

唵引囉怛那引目瑟致引吽引

以金剛步而漸進 南布寶曼曼拏羅

彼中依法當正畫 執持最上寶曼尊

是尊周帀諸分位 如教所說依次第

畫諸大士悉莊嚴 各各執寶爲標幟

此等大明日

唵引囉怛那引沒哩引瑟致引怛囉引合引

唵引薩哩縛引唎他引誡多引醯引舍引葛哩沙引野引哥引囉怛

那引摩尼囉引吽引

唵引摩尼囉引唎野引吽引

唵引摩尼囉引唎野引吽引

啖引進多引摩尼特二噉一惹一拉一噉一引一

合引波哩布引囉葛二阿引哥引舍識

哩波女
合二
斗
三引

囉恒那_引吒_引賀_引娑_引喝_引

婆呼
二三

以金剛步而漸布
妙寶蓮華曼拏羅

彼中依法應徧畫
執持妙寶蓮華尊

是尊周而諸分位
畫諸公悉莊嚴

執寶標幟隨太儀
如其所說依次第

此等大明日

唵引囉怛那合二鉢訥摩合二呼句引

噲引爹引議引摩引提引句引倪引也引那引議引

嘿 婆 合二 呼 二 引

唵引囉怛那合二
 酤引舍引屹囉
 合呼引句

摩尼作訖囉合鉢囉合嚩囉多合

野
呼
句
引

噯引囉恒那合二婆引沙引呼引

以金剛步而漸進
北布實雨曼拏羅

彼中依法畫本尊
當作雨頭寶雨相

是尊周而諸分位
畫諸人士如本儀

諸寶標幟各執持及彼手印如次第

此等大明日

囉恒那_{合二}沒哩_{合二}瑟致_{合二}鉢囉_{合二}縛

哩沙^二野^一句^一薩哩^三囉^二合^一嚩他^二合^一三鉢努^二

婆誡錢摩尼喝娑婆多^二合^一吽^三

唵^引摩尼布^引惹^引三摩野吽^引

唵^引摩尼滿默葛嚩左吽^引

唵^引摩尼能瑟吒囉^三合^一葛囉^引羅摩

賀^引藥叉^一句^一喝囉喝囉^二薩哩^三囉^二合^一嚩

湯^二合^一毗^引沙^引鉢野吽^引

唵^引摩尼囉怛那^二合^一滿默三摩野吽^引

以金剛步而漸進 布曼拏羅諸闍分

畫寶嬉戲等四尊 如教所說依次第

此等大明曰

唵^引囉怛那^二合^一羅底呼^引

唵^引囉怛那^二合^一摩^引梨^引吽^引

唵^引囉怛那^二合^一誦^引帝^引吽^引

唵^引囉怛那^二合^一涅哩^合帝^引吽^引

以金剛步而漸進 布曼拏羅最勝

於外曼拏羅四隅 畫香供養等四尊

此等大明曰

唵^引度^引波囉怛泥^二合^一

唵^引補瑟波^二合^一摩尼^一

唵^引囉怛那^二合^一路^引計^引

唵^引摩尼嚩提^引

所有曼拏羅四門 諸闍賢聖依法畫

彼彼賢聖一門中

鉤索鑠鈴大明曰

唵

引薩哩嚩合囉怛那

引三合葛哩沙

哩野

引三合嚩拏摩賀

引薩埵

三波誡晚夕

摩

引哥

舍誡哩婆

合祖

引捺野

哩沙

合野尸

引竭嚩

合呼

引弱

唵

引薩哩嚩

合囉怛那

合鉢囉

合吠引舍

三摩野

引鉢囉

合吠舍野

引薩哩嚩

合三

摩煬

引摩賀

引摩尼囉

惹訖羅

囉

怛那

合播

引舍咩

引

唵

引摩尼滿默咩

引

引鑿

引

唵

引摩尼囉怛那

引

引吠

引舍惡

引

此大曼拏羅中所有本部寶阿闍梨

如教所說入曼拏羅依廣儀軌先為

己身作擁護已然後當取寶加持瓶

水與寶部弟子授於灌頂令彼弟子

結金剛寶三昧印授是大明日

唵

引嚩日囉

合摩尼

三摩野

鑿

引

次當隨取一色繒帛與弟子覆面勿令

親視當引弟子入曼拏羅授是大明日

唵

引牛引鉢囉

合尾舍摩尼囉

引惹訖羅

引

入已謂弟子言汝不應以此祕密法

輒為人說無令汝當墮大地獄乃至

於一切生中受貧窮苦不得解脫作

是言已顯示三昧復爲彼說大乘現
證三昧法門然後寶阿闍梨發金剛
語向空問言何處當有廣大伏藏云
何能得時彼具德虛空藏菩薩摩訶
薩悉爲指說作是語時乃與弟子除
去面帛普令觀視大曼拏羅次復爲
說一切如來灌頂三昧乃至最後世
尊如來來現其前行人即當隨力供
養然後一切所作事業皆得成就
次當教授智印頌曰

所有金剛藏大印

妙等引心依法結

若處伏藏欲掘時

隨處即當見伏藏

若結最勝三昧印

隨於有彼伏藏處

是印相合通附時

自然踊起彼伏藏

金剛藏尊三摩地

妙等引心當觀想

隨意知有伏藏處

是處即當伏藏住

若結羯磨所成印

住金剛藏三摩地

是印普徧覺悟時

隨處即當見伏藏

此等大明曰

唵摩賀

引

摩尼囉怛那

引

尾舍吽

引

唵

引

摩尼囉怛那

二合

引

拏野捺哩舍

野吽

引

唵羅怛那

三合

引

提沒嚩

二合

引

囉

大教經卷之三 第七
野句一

唵引囉怛那二合呌引舍捺哩舍二合野句一

大印依法而相合 是印於身作纏繞

隨彼所有寶藏處 當知自三昧所現

若結最勝三昧印 當作警悟明開示

隨彼所有伏藏處 大寶莊嚴悉皆得

若結三摩地印契 隨警悟已智自說

由說某處有伏藏 大寶莊嚴悉皆得

若結羯磨大印契 由作警悟三昧法

二手互相作縛時 隨處伏藏當出現

此等大明曰

唵引摩賀引囉怛那二合哥引野捺哩舍二合

野囉怛曩二合

唵引阿引哥引舍誡哩婆二合摩尼囉怛

那二合塞普二合吒塞普二合野怛囉二合

你提三

唵引摩尼囉怛那二合覓也二合那二合沙

野沒嚕二合

唵引布那三摩野滿默二合捺哩舍二合野沙二

依法若結於大印 隨起疑心獲亦然

由智如心了知時 是處伏藏自然有

隨起疑心於某處 即結勝三昧印縛

後當解此印縛時 隨處即有伏藏現

三摩地印依法結 隨起疑處決定得

由智出生了知時

隨處常有伏藏寶

疑處若有伏藏生

是處當結羯磨印

如教所說結印時

伏藏分明即出現

此等大明曰

唵引你提倪也

二合那引尾舍一

唵引囉怛那

二合三摩野捫左你提滿唐

引

唵引達哩摩

二合囉怛那

二合沒嚕引四你

賦引裏

唵引薩哩嚩

二合葛哩摩

二合尼塞佈引合吒

野引捺哩合

二合野你賦

那滿度引得叱合波

本部大印當相合

隨行尋求諸伏藏

若處依法誓悟時

是處即有伏藏現

結彼勝三昧印契

隨行尋求諸伏藏

若觀印契堅固時

是處即有伏藏現

結彼三摩地印契

隨行尋求諸伏藏

若觀智所出生時

是處即有伏藏現

結彼羯磨所成印

隨行尋求諸伏藏

若觀羯磨印動搖

是處即有伏藏現

此等大明曰

唵引摩賀

引摩尼囉怛那

二合波哩引又

引尾舍

唵引囉怛那

二合三摩野捺哩

二合捺哩

全二野

唵引羅怛那二合波哩引又引倪也引那引尾舍

唵引摩尼葛哩摩二合勃羅引摩野句

次當教授秘密印智

蓮華金剛杵相合 隨行尋求諸伏藏

依法觀想大印時 普徧警悟得伏藏

結彼勝三昧印契 善愛者愛亦復然

若處印契堅固成 是處即有伏藏現

蓮華金剛杵相合 隨行尋求諸伏藏

依法觀想智印時 伏藏隨時當轉現

依法結彼羯磨印 蓮華金剛杵相合

若處彼印煥明時 隨處即有伏藏現

此等大明曰

唵引摩賀引摩尼三踰引誡引尾舍句

唵引三摩野三踰引誡引祇哩二合厨引彌引婆哩句

唵引你提倪也二合那引尾舍引尾舍三踰引誡引

唵引薩哩哩二合葛哩摩二合塞佈二合吒三

踰引誡句

然後教授大寶部中一切印智法

所謂先說彼大印智法

妙月曼拏羅中間 如所畫相順修習

依法觀想大印時 諸勝義利皆成就

次說一切大印所有功用

結佛印故得成佛 金剛藏印善成就

寶鉤印能普召

彼寶愛印常善慶

寶歡喜印常歡喜

由寶觀視攝大財

寶喜印善作灌頂

寶日光印施威光

寶隨印隨所欲施

寶笑印能作義利

法寶印常施妙法

勝捨當獲最上利

寶劍印作大快利

寶輪印為增上主

妙寶語印成就門

能轉寶雨大財聚

寶供養印善供養

寶甲冑印堅固護

寶牙印取諸寶財

寶拳印作諸成就

次說此大曼拏羅中三昧印智法

彼金剛寶所成印

能施一切印灌頂

結大金剛寶印時

金剛寶事皆成就

二手金剛作羯磨

得執金剛尊大財

即此大指如金剛

安心能施諸珍寶

緊密頭指作寶總

得觀自在尊施財

二手巧業大寶幢

能施金剛羯磨寶

豎三頭指復背屈

結二大指如金剛

此名金剛界勝寶

是印得成於佛寶

金剛寶印此所說

即彼金剛藏尊印

是印依法結中間

彼即得大金剛寶

二手寶金剛相合

豎二中指起如牙

是印依法結中間

悉得自他大灌頂

即此中指無名指

小指緊密依法作

此名觀自在心印

是即能施諸財寶

依彼金剛寶法用

頭指大指及小指

二中指等皆相合

豎無名指起如牙

二手堅作金剛縛

屈二頭指如寶形

舒大指面如本儀

安心能施諸成就

二手金剛縛相合

合二中指如寶形

此印名爲寶標幟

彼能施大摩尼寶

即此復作鉤法用

屈二頭指而相合

此印鉤召一切財

摩尼寶鉤亦如是

即此復作勇力勢

右頭指執左頭指

如箭召射依本儀

鉤召世間敬愛事

即此復作善哉相

頭指大指各相合

不改大指相合時

並諸指頭亦如是

又二大指內縛中

復以二頭指如眼

此印名爲寶觀觀

觀已能集諸財利

即此大指面相合

成印當心而安置

此名諸義成就最

是印能施自灌頂

二手寶光相安心

是印能施大威光

豎無名指須間安

此名廣大勝陞印

即此復作大空相

依法嬉戲而旋轉

此印名爲入寶笑

笑相能攝諸財利

諸指頭如寶蓮相

三摩地法攝諸財

即此頭指內縛中

此印能施大財聚

齊二大指而向下

三三頭指如寶形

此寶劍印攝諸財

勇伏世間大便利

結金剛縛最上輪

齊二大指入縛中

二頭指復如寶形

此名轉輪廣施印

即此諸指面相合

是印齊平而豎立

彼相合故語印成

依自教攝諸財利

大金剛寶印當結

是印能雨諸寶雨

諸指依法磔散時

四方普雨諸財寶

大金剛寶印當結

頂間應作旋舞相

如教所說供養時

以諸珍寶普供養

結一切義成就印

依法頸處而相合

此說名為寶縛印

是即甲冑而善護

即此一切成就印

作吞噉相口處安

此說寶牙如本儀

作怖畏攝諸財利

二手堅作金剛拳

屈二頭指依法用

執二大指復如門

此寶拳印施成就

諸勝三昧供養印

悉依金剛界印法

如其所說寶法儀

此勝三昧印分別

二中指其寶形相

此當如彼善分別

所有一鈎等法儀

一切羯磨皆成就

復次宣說此大寶部諸法印智所謂

恒囉一合

屹囉二合

底哩

二合
一句

訶哩

二合
一句

室哩

二合
一句

摩

囉

郝

提

引

提

訖哩

二合
引

嚩哩

引

哩

茶

引

藥

惡

今此部中當作寶拳以成一切羯磨

印契

佛說初葉真寶鬘來現證三昧文殊經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說如來摩訶薩大樂現證三昧大經三卷第三

寶密印曼拏羅廣大儀軌分第二

寶密印曼拏羅廣大儀軌分第二

今時世尊復入一切如來灌頂摠持

三昧出生寶加持三摩地說此自印

大明曰

唵_引縛日囉_合囉怛那_合率都_合閉_引吽_引

余時金剛手菩薩摩訶薩說此本部

出生自印大明曰

唵_引縛日囉_合囉怛那_合尸_引哥摩_引囉_引毗訖左

三摩曳_引吽_引

余時金剛藏菩薩摩訶薩說此自印

大明曰

唵_引縛日囉_合囉怛那_合毗_引計_引吽_引

余時金剛眼菩薩摩訶薩說此自印

大明曰

唵_引縛日囉_合遠哩摩_合訖左_引

余時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自

印大明曰

唵_引囉怛那_合毗_引哥布_引惹_引

摩曳_引吽_引

余時虛空藏菩薩摩訶薩說此自印

三昧印曼拏羅頌曰

我今次第當演說

最上自印曼拏羅

其相猶如金剛界

此說名為寶祕密

依大曼拏羅法用

如次評諸曼拏羅

彼中應當依本儀

周徧悉畫於佛印

金剛界前後應畫

寶加趺坐相如儀

南方寶璽西寶蓮

北畫寶及寶圍繞

此等大明日

唵引怛羅二合引

唵引摩尼三摩曳引吽引

唵引摩尼囉怛那二合呬尸引哥摩引朶

司吽引

唵引摩尼囉怛那二合鉢訥彌二合吽引

唵引摩尼囉怛那二合沒哩二合瑟致二合三摩

曳引吽引

金剛步出東漸布 一切成就曼拏羅

中畫金剛寶如儀 及大金剛摩尼珠

於彼周匝諸分位 與寶相合畫諸印

依其次第如法儀 寶阿闍黎應徧畫

此等大明日

唵引薩哩嚩二合嚩他二合悉提鉢囉二合唵引

摩訶引嚩日囉二合囉怛那二合摩尼囉怛

那二合三摩曳二合摩尼薩哩嚩二合哩湯二合

彌四合波引馱野馱引囉尼吽五

唵^引摩尼囉怛那^{二合}葛哩尸^{二合}

唵^引摩尼囉怛那^{二合}三摩羯^引咄舍也^引

葛哩沙^{二合}野^引摩尼咄覽^引

唵^引摩尼囉^引誡三摩曳^引咄^引

唵^引摩尼婆^引哩提^{二合}咄^引

以金剛步而漸進 南布第二曼拏羅

彼中當畫於寶珠 及畫二眼而圓備

於彼周而諸分位 如教所說依次第

畫寶標幟悉具圓 周徧及畫於本印

此等大明目

唵^引囉日囉^{二合}摩尼囉怛那^{二合}泥^引囉^{二合}

那野^引囉尸^引咄囉薩哩囉^{二合}唵他^{二合}鉢

能^引囉覽^{二合}祇哩^{二合}瑟吒^{三合}咄^引骨尸

目^{三合}

唵^引囉日囉^{二合}摩尼囉怛那^{二合}摩^引囉

咄^引囉在^引

唵^引摩尼囉怛那^{二合}素^引哩曳^{二合}入^引囉

囉野薩哩網^{二合}摩賀^引帝^引咄^引

唵^引摩尼寶^引特囉^{二合}惹^引咄哩^{二合}

咄^引

唵^引摩尼寶^引西^引寶^引咄^引

以金剛步而漸進 西布第三曼拏羅

彼中應當伏法儀 畫寶標幟悉具圓

於彼周中諸分位

如教所說依次第

畫寶標幟悉具圖

周徧及畫於本印

此等大明日

審摩尼三摩

提鉢訶彌

審摩尼羅怛那

多誡三摩曳

審摩尼囉怛那

三摩野醯尸

審摩尼三摩野

作訖囉

審摩尼婆

沙訖哩

以金剛步北漸布

第四最上曼拏羅

中畫寶兩相如儀

及金剛寶悉圖備

周中復畫羯磨印

一一皆如教所說

畫寶標幟依法儀

於諸分位如次第

此等大明日

審摩尼那

沒哩瑟致

摩賀摩尼

野

審摩賀摩尼

布惹三摩曳

哩哩

摩尼囉怛那

摩尼囉怛那

三摩野摩叉

摩

摩尼能瑟

摩

摩尼三摩野

摩

摩尼三摩野

摩

摩尼三摩野

摩

摩尼三摩野

羅謂弟子言若有知異法者汝不應
以此祕密法轉為彼說無令當受大
貧窮苦命終之後墮地獄中

然後為說寶三昧智所出生法

入金剛寶三摩地 想空中畫金剛寶

其實復置自額間 想已定成自在者

當結勝三昧印契 想空中畫金剛寶

其實復置灌頂處 想已即得寶灌頂

入大法寶三摩地 想空中畫金剛寶

於智寶處依法安 想已得成大法主

依法當結羯磨印 想空中畫金剛寶

其實置自分位中 想已得成羯磨主

此等大明目

摩賀_引薄日羅_合囉怛那_引毗訖左給_引

三摩野囉怛那_引毗訖左給_引

達哩摩_合囉怛那_引毗訖左給_引

葛哩摩_合囉怛那_引毗訖左給_引

結彼大印當觀想 大金剛寶現心中

其實想已如本儀 即得最上灌頂法

妙等心當觀想 金剛寶在於額間

結寶金剛印如儀 隨起得成自在者

入金剛寶三摩地 想金剛寶在舌端

觀想諦心如本儀 即得灌頂法王位

妙等引心當觀想

金剛寶在於頂中

結彼羯磨印如儀

即成自在者事業

此等大明曰

唵引 嚩日囉合 囉怛那合 統哩合 捺野引

毗誦左呼引

唵引 嚩日囉合 囉怛那引 毗尸引 哥怛囉合

唵引 嚩日囉合 囉怛那合 覩也引 那引 毗

誦左鍛引

唵引 嚩日囉合 囉怛那合 瑟尼合 沙引 提

底瑟陀合 捨引

依法想畫燈像已 自身即是金剛寶

如教觀想大印成 即得成就自在者

依法想畫燈像已 即是無上金剛寶

觀想薩埵金剛尊 即得界三昧主宰

依法想畫燈像已 自身即是金剛寶

如教觀想法印成 決定得為法中主

依法想畫燈像已 即是無上金剛寶

觀想羯磨印契成 即得羯磨勝主宰

此等大明曰

嚩日囉合 囉怛那合 民摩引 提底瑟陀合

嚩日囉合 民摩合 鉢囉合 底瑟陀合

嚩日囉合 囉怛那合 民摩引 尾舍合

嚩日囉合 囉怛那合 民摩合 醯嚩合

羯磨寶印依法結

彼印即是出生門

如教結已即得成

無上羯磨勝印契

此等大明日

唵

司

摩賀

司

悉提

一

唵

司

三摩野

司

毗尸

司

哥悉提

一

唵

司

達哩摩

合

悉提

一

唵

司

葛哩摩

合

悉提

一

次說結此曼拏羅中所有大印

頭指作寶金剛牙

中指無名及小指

相合舒展依本儀

安頂上得勝成就

二羽相合金剛縛

以二頭指相鉤結

大指無名如金剛

眉間旋轉得灌頂

依彼寶金剛法用

頭指上節合如門

即以此印旋轉時

當得最上灌頂法

依彼法金剛法用

即以大指及頭指

相結旋向於額間

即得大法妙灌頂

羯磨金剛二羽合

額間依法作旋轉

即成一切灌頂

安已當得大灌頂

寶出生印勝三昧

從金剛界所出生

結如寶相安額間

安已即得大灌頂

以二大指相鉤結

次二頭指而相合

頭指復作如寶門

成印得大金剛寶

二羽相合金剛縛

次復徧舒其寶拳

以二中指如寶形

即得寶變灌頂法

二羽相合金剛縛

以二中指如寶形

頭指無名指悉開

作蓮華相得成就

復二中指如寶形

自餘諸指皆上起

觀想寶印法如然

即得善妙眷屬聚

二羽相合金剛縛

中指大指二相合

無名小指二各豎

安口成印當得寶

即此頭指如金剛

便以頭指作鉤相

頭指執頭指箭形

後復齊掌施歡喜

又二中指如寶形

二頭指作微屈相

二無名指內如門

復以二大指內覆

即此日輪順旋轉

舒臂還置於頂上

成寶瓔珞勝幡幢

後復相合笑麤散

二羽相合金剛縛

大指無名指面仰

此印想成蓮華形

復二中指如寶相

即此小指施願相

成印金剛劔法用

是印還作金剛輪

即此後於口邊散

寶金剛牙頭指作

自餘諸指悉展舒

是印當於頂間安

即能雨諸珍寶雨

即此金剛寶法用

寶相安心而善護

頭指如執寶牙形

中指相合爲拳相

復次摠說三昧印智法

此如是等諸大印

悉以金剛縛相合

秘密秘密次第成 四倍成就即當得
金剛秘密如教說 非時不應結印契
我今復說法印門 其印次第當如是

怛賴二合一句

屹賴二合一句

哈

顯

屹哩野三合一句

屹馱二合一句

特吠二合一句

咽曳二合一句

特賴二合一句

馱曳二合一句

訖賴二合一句

吠武每切上同

吉野二合一句

賴轉吉字

曳重呼

昧

所有此部秘密供養諸所用印皆以
勝拳依法而作

智曼奴手羅廣大儀軌分第二十一

余時世尊復入一切如來灌頂智三

昧出生加持三摩地說此自部最上

大明曰

唵司薩哩縛二怛他引誡多引毗尸引哥

倪也二弩引怛摩呬引

今時金剛手菩薩摩訶薩說此自部

最上大明曰

唵司縛日囉二囉祖那二毗尸引哥三摩

野呬引

今時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部

最上大明曰

唵司摩尼囉祖那二毗尸引哥倪也二

那呬引

今時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部

最上大明曰

唵司達哩摩二毗尸引哥倪也二那呬引

今時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自

部最上大明曰

唵司薩哩縛二毗尸引哥倪也二泥呬引

今時虛空藏菩薩摩訶薩說此自部

智曼拏羅頌曰

我今次第當演說 最上自智曼拏羅

其相猶如金剛界 此說名爲自寶智

依大曼拏羅法用 如次押諸曼拏羅

慧心標識隨本儀

法曼拏羅勝作用

此曼拏羅中智大明曰

唵司摩尼倪也二合那嚩他二合悉提摩尼倪也

唵司耶吽二合

唵司摩尼倪也二合那嚩他二合

唵司摩尼倪也二合曩司咄舍一合

唵司摩尼倪也二合那囉司誡一合

唵司摩尼倪也二合那覩瑟致二合

唵司摩尼倪也二合那捺哩二合瑟致二合

唵司摩尼倪也二合那毗尸司哥一合

唵司摩尼倪也二合那素司哩也二合

唵司摩尼倪也二合那特縛二合惹一合

唵司摩尼倪也二合那吃賀司婆一合

唵司摩尼倪也二合那鈴訥摩二合吽一合

唵司摩尼倪也二合那爹司誡一合

唵司摩尼倪也二合那咄司舍一合

唵司摩尼倪也二合那作訖囉二合

唵司摩尼倪也二合那婆司沙一合

唵司摩尼倪也二合那嚩哩沙二合吽一合

唵司摩尼倪也二合那哩哩二合多那司惹一合

三摩野一合

唵司摩尼倪也二合那摩叉一合

唵司摩尼倪也二合那藥叉一合

唵

摩尼倪也

二合

那母瑟致

二合

此曼拏羅中所有法用皆如廣大儀

軌所說依法作已當引弟子入曼拏

羅謂弟子言世間諸有不知法者汝

不應以此秘密法轉為彼說無令返

招殃咎速趣命終

次為教授寶部法智所出生法

住三摩地依法畫

金剛藏尊懺像等

所求義利觀想成

即得本尊言與寶

住三摩地依法畫

金剛藏尊懺像等

所求義利觀想成

即得本尊言與與

住三摩地依法畫

金剛藏尊懺像等

等至想求正法門

得本尊言與法智

住三摩地依法畫

金剛藏尊懺像等

等至想求眾羯磨

得本尊言與事業

此等大明曰

唵

二合

囉日囉

二合

誡哩娑

唵

二合

囉日囉

二合

誡哩娑

唵

二合

囉日囉

二合

誡哩娑

唵

二合

囉日囉

二合

誡哩娑

唵

二合

囉日囉

二合

誡哩娑

唵

二合

囉日囉

二合

誡哩娑

摩訶目羅

二合 誡哩婆二

第十四卷 法

七

若在虛空若餘方

妙等引心當觀想

彼虛空藏大士尊

所求義利得圓具

若在虛空若餘方

妙等引心當觀想

彼虛空藏大士尊

所求妙寶得出生

若在虛空若餘方

妙等引心當觀想

彼虛空藏大士尊

所求正法得具足

若在虛空若餘方

妙等引心當觀想

彼虛空藏大士尊

所求羯磨藏成就

此等大明曰

唵 倪也

二合 那誡哩婆二 唵 囉怛那

唵 嚩湯

二合 唵 嚩湯

唵 倪也

二合 那誡哩婆二 唵 囉怛那

唵 倪也

二合 那誡哩婆二 唵 囉怛那

達哩給

二合 達哩給

唵 倪也

二合 那誡哩婆二 唵 囉怛那

葛哩給

二合 葛哩給

於心想畫金剛藏

妙等引心而諦觀

若或心有動搖時

即得本尊施財寶

於額想畫金剛藏

亦然依法而諦觀

若或頭有動搖時

即得本尊與灌頂

口中想現金剛藏

亦然依法而諦觀

若或口想作開時

得本尊施語成就

頂中想現今剛藏

依法安布而諦觀

若或頂有光現時

即得騰空而行往

此等大明曰

唵

咒哩

合那野識哩婆

合祢

四達曼

合

白

一

寶

囉

恒那

合

毗尸

哥

識哩婆

合

毗

白

誦左

唵

囉

訖識

合哩婆

合

悉

合

白

一

寶

囉

恒那

合

識哩部

合

瑟

合

沙

引

哥

西

薩

送

合

白

所有金剛藏大印

妙等引心當觀想

願施我求成就門

即得伊黎寶成就

虛空義尊三昧印

妙等引心依法結

願施我求灌頂門

即得彌黎寶灌頂

金剛藏尊三摩地

妙等引心當觀想

願施我求正法門

即得唧黎寶正法

虛空藏勝羯磨印

妙等引心依法結

願施我求來珍寶

即得枳黎寶成就

此等大印曰

寶

伊

黎

合

白

一

寶

彌

黎

合

白

一

寶

唧

黎

合

白

一

寶

枳

黎

合

白

一

寶

寶

智

祕

密

印

智

法

蓮華金剛杵相合

觀想即是金剛藏

若在虛空若餘方

常得最上成就法

蓮華金剛杵相合

觀想即是金剛藏

彩畫嚴麗想如儀

即得本尊施灌頂

蓮華金剛杵相合

觀想即是金剛藏

彼所愛者善愛成

一切世間皆敬愛

蓮華金剛杵相合

觀想即是金剛藏

如塵影像滿虛空

決定得諸成就法

此等大明日

阿哥_引舍玉_引咽也_二倪也_引那婆_引

達野_引呬_引

唧怛囉_二玉咽也_二倪也_引那_引毗誥左

呬_引

必哩_二夜_引轉三蜜哩_三底倪也_引那玉

咽也_二合

薩哩轉_二玉咽也_二倪也_引那_引薩哩轉_二

悉提孕_二彌鉢囉_二野毘呬_二

然後應當如教所說結彼大印即彼

如是作成就事後結金剛寶印依金

剛智大曼拏羅諸有法用應當如教

一一安布

次說此中法印次第所謂

薩

囉

誡

婆

羅

帝

引

計

引

賀

引

達

帝

引

係

引

婆

引

葛

榮

樂

薩

所有此部諸羯磨印如教次第隨處

安布

佛說一切如來量壽稱大乘現證三昧大教經卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第三

西晉經藏初奉大藏經元祐佛傳法大師賜號沙門曰慈覺禪師

羯磨曼拏羅廣大儀軌分第二十二

今時世尊復入一切如來灌頂羯磨

三昧出生加持三摩地說此自部最

上大明白

唵引薩哩縛合怛他引識多葛哩摩合

毗尸引計引咩引

今時金剛手菩薩摩訶薩說此自部

羯磨出生最上大明白

唵引縛日囉合咩引哥引囉引毗尸引計引

引咩引

今時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部

最上大明白

唵引薩哩縛合哥引合薩摩多引毗尸引

哥囉怛泥合咩引

今時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部

出生最上大明白

唵引達哩摩合毗尸引哥囉怛泥合

今時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自

部最上大明白

唵引尾說引毗尸引計引

今時虛空藏菩薩摩訶薩說此自部

我今次第當演說

最上羯磨曼拏羅

其相猶如金剛界

此說名為寶事業

依大曼拏羅法用

如次拌諸曼拏羅

於其中間依法儀

應當安布佛形像

復當依諸大士法

周匝悉畫寶貴大士

彼等所畫依法儀

所有大明如是稱

唵囉怛那

布引惹引屹哩野合薩哩

轉引囉他合悉提

一縛日囉合囉怛那

四尸引計引呼

二

唵囉日囉

二摩尼歇引囉尼三摩曳引呼

唵摩尼囉怛那

二葛哩尸二合引葛哩摩

二三摩曳引呼

二

唵摩尼囉怛那

二囉引誡囉底合葛

哩摩

二布引吟引鉢囉合縛嚩多合野二

唵摩尼囉怛那

二安引度布引惹引

三摩曳引

一

唵摩賀

摩尼囉怛那合涅哩合瑟

叱野

三葛哩尸二合引

唵摩尼囉怛那

二摩引羅布引吟

唵摩尼囉怛那

二蘇引哩也二合路引哥

布

引吟引一

唵摩尼囉怛那

二特縛合惹鉢多

摩尼羅怛那吒賀娑布吒

喺引
 鉢訥摩二
 摩尼三摩引
 提三摩曳引

叶 句 二

啖^日產哩嘽^{合二}爹^引戔^引穉悉蜜哩^{合三}底

一三摩提葛哩摩二葛哩呼一句

摩尼羅怛那_{合二}的剎_{合二}摩曳_引

親那親那咩

摩尼羅怛那二作訖羅二三摩曳引

呼
句讀

啖引摩尼囉祖合婆引躡引捺引躡引捺引

斗
句
一

摩尼羅祖那合二縛哩沙合二尼呬合二

摩尼羅怛那合二葛哩摩合二尼咩合二

摩尼羅那摩尼羅那葛縛際葛縛際學又輪學又輪

摩尼羅怛那合能瑟致哩三合司 珂

那到那呼

摩尼羅恒那合二葛哩摩合二母瑟致合二

句 子

摩尼羅恒那
三遷
明
西
布
卷

南 7
 北 7
 東 7
 西 7

摩尼羅漢二塵引
計

引布司惹野句一

唵_引摩尼羅怛那_合誦_引帝_引布_引惹野_引

唵_引摩尼羅怛那_合哩哩_合帝_引布_引惹

野_引

唵_引摩尼羅怛那_合度_引閉_引布_引惹野_引

唵_引摩尼羅怛那_合補瑟閉_引布_引惹野_引

唵_引摩尼羅怛那_合拈_引閉_引布_引惹野_引

唵_引摩尼羅怛那_合嚩提_引布_引惹野_引

唵_引摩尼羅怛那_合瑟舍野_引葛哩沙_合

野_引

唵_引摩尼羅怛那_合播_引尸_引叶_引

唵_引摩尼羅怛那_合塞怛_引祇_引鏤_引

唵_引摩尼羅怛那_合吠_引舍_引瑟_引

此曼荼羅中所有法用皆依廣大儀

軌作已依法當引本部弟子入曼拏

羅入已謂言汝不應以此祕密法輒

爲人說無令建立業報深厚達趣命終

然後教授寶羯磨智頌曰

所有金剛藏大印 妙等引心係決結

此印普作諸供養 即得一切佛妙愛

所有最勝三昧耶 三摩地心正一結

供養一切佛世尊 即得自部寶灌頂

金剛藏尊三摩地 妙等引心當觀想

供養一切佛世尊 調伏世間爲最上

金剛藏尊三摩地

當結羯磨所成印

供養一切佛世尊

剎那獲得諸義利

此等大明曰

唵引囉怛那

二合布

引惹

引縛尸

引酤嚕

唵引囉怛那

二合布

引惹

引三摩野

唵引囉怛那

二合布

引惹

引達哩摩

舍野鉢

二合目

唵引囉怛那

二合布

引惹

引葛哩摩

哩嚕

二合嚕湯

二合彌

引捺捺

次說祕密印羯磨智法

蓮華金剛杵相合

金剛藏尊三摩地

供養一切佛世尊

得諸世間悉敬愛

然後如其所說即得最上大印智成

就次說三昧印智法

以大金剛寶相合

於諸分位當安布

金剛事業法相應

如教所說依次第

次說此部法印智

唾

嚕

誡

度

恒那

嚕

觀

婆

哩摩

二合
一句

剎拏

二合
一句

覩

沙

哩摩

二合
一句

叉

叉

提

當

磨印

一

今

部

噯

今

大

審

今

大

噯

今

如來喜寶攝一切儀軌隨應方便廣大教理分第三十二之一

今時世尊復入寶印三摩地說此自

部最上大明日

噯引縛日囉二合囉怛泥二合怛覽二合引一句

今時金剛手菩薩摩訶薩說此自印

大明日

審引縛日囉二合摩引梨引吽引一句

今時金剛藏菩薩摩訶薩說此自印

大明日

噯引摩尼囉怛泥二合吽引一句

今時金剛眼菩薩摩訶薩說此自印

大明曰

唵^三 遮哩摩^二 合囉怛泥^一 合呬^三

今時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自

即大明曰

唵^三 尾說沒哩^二 合瑟致^一 合

今時虛空藏菩薩摩訶薩說自寶部

四印曼拏羅頌曰

我今次第當演說 最上四印曼拏羅

依前四印壇法儀 如次分別此壇相

然後如教所說入曼拏羅謂弟子言

汝慎勿應輒說此法等

次為教授智出生法

以大金剛寶相合 住金剛寶三摩地

成印安置於額間 即得一切成就法

此大明曰

唵^三 縛日囉^二 合囉怛那^一 合薩哩縛^三 合毗

尸^三 哥^一 薩哩縛^二 合悉駄踰^一 彌^三 鉢囉^二 合

野蹉^二 囉羅囉羅呬^一 恒囉^三

次為說示秘密印法

世間所愛善愛者 若男若女亦復然

相合成印在額間 即得秘密法成就

此成就大明曰

唵^三 縛日囉^二 合囉怛那^一 合薩哩尾訖^三 合身

達囉恒網

二合

鉢囉

二合

野蹉尸

引

竭覽訶

訶訶左

引四二

訶訶訶恒囉

二合

然後如教所說教授結彼四種印契
亦然作彼四種成就

今時虛空藏菩薩摩訶薩復說此一
切義成就大明曰

唵

引

囉

二合

摩尼達囉

一合

薩哩

引

囉

他

二合

悉亭彌

引

鉢囉

二合

野蹉呼

二合

婆誡

鍛縛日囉

一合

囉恒那

二合

囉

三合

次說此曼拏羅頌曰

我今復次當演說 大曼拏羅勝無上
依一切義成就壇 如前法用周徧畫

次說祕密智印智法

所有色等五欲境 不捨離故受諸樂
以此奉獻佛世尊 即得成就諸儀軌

所有四種印智法 即以如是幢像等
及大士印契左月曼拏羅中依法畫

已當作所求成就事業

今時一切如來又復雲集成共稱讚虛
空藏菩薩摩訶薩說是頌曰

金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉

善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨

能善宣說此正法 無上金剛祕密乘

一切如來祕密門 大乘現證法中攝
余時金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
大真實法廣大教理

此中先當通說大印最上成就教理
頌曰

所有如來大印契 成結周徧等空界
諸佛影像安立成 從心中入而廣大
若有於此現生中 欲求最上寂靜法
除成佛事外復無 彼成就法能過上
次說如來部諸印最上成就教理

大印頌曰

大印依法而相合 此即大士尊所說
一切教跡我悉隨 大士法用而觀想
若有於此現生中 欲求菩薩勝善果
已身轉事外復無 彼成就法能過上
二昧印最上成就教理

如執金剛成就法 我此亦然作觀想
成佛菩薩外復無 彼成就法能過上
法印最上成就教理

所有自性清淨語 此即一切法所說
得成佛事外復無 彼成就法能過上
羯磨印最上成就教理

諸種一切處清淨 一切事業亦清淨

成佛菩薩外復無 彼成就法能過上
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說本部
最上成就教理

先說大印最上成就教理

佛智爲利諸有情 設諸成就方便法

依法觀想大印成 於現生中得成佛

三昧印最上成就教理

如執金剛成就法 我此亦然作觀想

大印方便依法成 剎那得成菩薩位

法印最上成就教理

一切法本無文字 是中戲論無所有

此說即是勝法門 觀想得成菩薩位

羯磨印最上成就教理

隨有所作諸事業 是中若淨若非淨

悉以奉獻佛世尊 剎那得成菩薩位

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說蓮華

部最上成就教理

先說大印最上成就教理

貪法本來性清淨 外事畢竟無所有

心中離貪法亦無 是即大乘中成就

三昧印最上成就教理

憶持事謂大慈心 堅固三摩地法用

廣大如教說相應 剎那得成菩薩位

法印最上成就教理

貪法自性本清淨

此教最初作是說

貪波羅蜜得圓成

剎那獲成菩薩位

羯磨印最上成就教理

所有一切見與聞

若覺若知亦復然

我及一切諸有情

常令普覺普覺邊際

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說寶部

最上成就教理

先說大印最上成就教理

由一切佛灌頂我

是故得成金剛藏

而此觀想徧無性

剎那得成菩薩位

三昧印最上成就教理

一切有情令得此

隨諸意願悉圓滿

虛空藏尊等無差

剎那得成菩薩位

法印最上成就教理

先當已身棄捨已

然復歡喜施珍財

說法成印語莊嚴

現生得成菩薩位

羯磨印最上成就教理

若欲利益諸貧者

出生財寶為最上

勤求菩薩外復無

彼成就法能過上

如上足為諸部諸印得佛菩薩最上

成就廣大教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

謂先通說一切如來三昧成就教理
若與貪染相合故 即彼貪染自清淨
乃是諸佛大印門 此說名爲智三昧
如來部三昧成就教理

若不捨離諸欲貪 即是三昧大妙理
此如來部清淨門 諸佛尚不敢違越
金剛部三昧成就教理

諸佛本無忿怒心 利有情故現忿怒
此大金剛部法門 三昧無有違越者
蓮華部三昧成就教理

以彼自性清淨智 若欲作事隨應作
此大蓮華部法門 三昧無有違越者
寶部三昧成就教理

所有若少若多性 隨所樂欲法亦然
不空事業日常行 此即是爲施三昧
如上足爲諸部三昧教理

復次金剛字菩薩摩訶薩宣說諸部
法成就教理

謂先通說一切如來法成就教理

此中佛無法可說 無說已即法爾字
乃爲佛法大印門 是即大智最上法
如來部法成就教理

貪深清淨無復上

是中常施諸法樂

此如來部妙法門

羯磨成就最上作

金剛部法成就教理

諸佛教勸清淨義

救度有情利亦然

無忿怒中忿恚生

破諸魔惡得成就

蓮華部法成就教理

蓮華處深而無深

貪性亦然無所著

此說若知外事無

說作諸罪亦無染

寶部法成就教理

平等布施無有法

真實所行說亦然

此寶部法外復無

彼成就法能過上

如是是為諸部法成就教理

佛說一切如來真實勸樂現證等契經卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說一切衆生真實歸大樂現證昧大教經卷第二十五

沙

吳越經藏經卷大教經現證昧大教經卷第二十五 施注 字奉 卷第二十五

一切如來真實歸大樂現證昧大教經卷第二十五
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
羯磨成就教理謂先通說如來羯磨
成就教理頌曰

一切有情悉成佛 或成菩薩亦復然

如教所說依法儀 能施羯磨勝成就

如來部羯磨成就教理

布以四種勝供養 四種相應法亦然

隨其四時作法儀 當作羯磨成就事

金剛部羯磨成就教理

爲欲破滅惡有情 隨不善法亦應作

此金剛部羯磨儀 能與一切勝成就

蓮華部羯磨成就教理

諸有怖者施無畏 如教所說法亦然

此蓮華部羯磨儀 能施一切佛成就

寶部羯磨成就教理

依法施彼寶灌頂 圓滿一切勝意願

諸佛諸有情亦然 成就一切羯磨事

如上是为諸部羯磨成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

法性智成就教理

謂先通說如來法性智成就教理

金剛薩埵三摩地 諸佛法性於中住

即以是智成佛尊 此外無別佛可得

如來部法性智成就教理

依法觀想於大印 能成一切成就事

此即如來部法門 施彼法性勝成就

金剛部法性智成就教理

三昧勝印依法結 能成一切羯磨事

依彼大印本法儀 即得金剛勝成就

蓮華部法性智成就教理

所有法印本法用 如其法儀轉法印

而此成就妙法門 是即法性金剛法

寶部法性智成就教理

依彼羯磨印法用 羯磨金剛杵安心

如是觀想法性成 即得一切勝羯磨

如是為諸部法性智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

智印成就教理

謂先通說如來智印成就教理

金剛薩埵三摩地 淨月金剛勝法用

隨諸色相現應知 亦然世間隨相現

淨中淨勝智應知 是相潔白而明亮

染中染現忿怒身 隨諸色相彼身現

如來部智印成就教理

依法大印而相合 月曼曼羅妙光明

隨其自事若了知 亦然悉知世間意

金剛部智印成就教理

若存虛空若餘方 隨現忿怒曼拏羅

若如是相有所觀 彼如是意悉明了

蓮華部智印成就教理

微妙文字成行列 想現虛空分位中

隨諸色相次第知 彼如是相從心現

寶部智印成就教理

應遍觀察諸世間 若如是相有對礙

彼如是相亦然觀 而世間心悉明了

此如是心相合故 是中有去亦有來

若所作中有動擾 隨所見相亦然現

所有別別諸有情 以等至心普觀想

彼彼所見亦復然 而一切心悉覺了

此佛所說執金剛法門

如上是大諸部智印成就教理

後入金剛持菩薩摩訶薩宣說諸部

成就智教理

謂先通說如來成就智教理

人士加持勝法用 想已身即佛影像

此如是智者相應 即得最上佛成就

如來部成就智教理

若在虛空若餘方 現黃白光曼拏羅

中有自印大士身 歷然煥明而可見

金剛部成就智教理

若如是相諸影像 是中黑色隨應觀

金剛部勝成就門 速得所欲皆如意

蓮華部成就智教理

即彼虛空妙青色 是中隨見蓮華相

此大蓮華部印明 成就出生如是法

寶部成就智教理

若在虛空若餘方 即彼虛空淨無垢

漸廣出現光明瓊 見已速得成就法

金剛薩埵等大士 月曼拏羅妙光明

隨方如應現聖身 成就時起自色相

如上是为諸部成就智教理

復次金剛三菩薩摩訶薩宣說諸部

神通智成就教理

謂先通說如來神通智成就教理

金剛薩埵三摩地 想現如來一切身

觀想一切菩薩等 出現諸身亦復然

如來部神通智成就教理

金剛薩埵大印契 妙等引心依法結

依此去作成就時 即獲五種神通事

所謂天眼智通等

大印依法而相合

是中發生於眼識

隨彼所有觀察時

一切極遠尚能見

此佛所說金剛薩埵法門

大印依法而相合

是中發生於耳識

彼一切事隨所思

一切極遠能聞聽

此佛所說金剛薩埵法門

大印依法而相合

是中發生於意識

隨諸有情若觀時

悉能了知彼心意

大印依法而相合

是中若自若他人

能觀彼相知彼心

過去生事皆發現

此佛所說金剛手法門

大印依法而相合

隨所樂起神通事

是中若觀若諸方

妙等引心悉能現

此佛所說大善提心法門

金剛部神通智成就教理

所有降三世勝印

妙等引心依法結

依此法作成就時

即獲五種神通事

現彼忿怒一切事

如教所說依次第

天眼智等法相應

剎那成就諸神通

此佛所說金剛薩埵法門

蓮華部神通智成就教理

調伏世間最上印

妙等引心而相合

依此法作成就時 即獲五種神通事
隨其所說真深法 如教次第亦復然
天眼智等法相應 即能成就神通事
此佛所說觀自在法門

寶部神通智成就教理

彼一切義成就印 妙等引心依法結
依此法作成就時 即獲五種神通事
遍作一切佛供養 如教次第亦復然
天眼智等法相應 能見五種神通事
此佛所說虛空藏法門

如是是爲諸部神通智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
真實誓誡成就教理

謂先通說如來真實誓誡成就教理
如應真實隨轉已 依教當作誓誡語
斯大真實善護儀 由此速得成佛果
此佛所說覺智法門

如來部真實誓誡成就教理

今此誓誡三昧法 從如來部所出生
金剛真實善護門 由此速得勝成就
此佛所說執金剛法門

金剛部真實誓誡成就教理

執金剛者還誓誡 作已無敢有違越

真實三昧善護門

隨所欲得勝成就

此佛所說執金剛法門

蓮華部以是實誓誠成就教理

正法誓誠所作已

大蓮華部勝最上

最上真實三昧善護門

隨所欲得勝成就

此佛所說法金剛法門

寶部真實誓誠成就教理

諸佛供養善誓誠

作已無敢有違越

最上真實善護門

由斯獲得大灌頂

此佛所說佛供養法門

如是是為諸部真實誓誠成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

三昧真實成就教理

謂先通說如來三昧真實成就教理

誦三昧邪離但毀

本部中出一切印

依法自結堅固成

所作法無不成者

此佛所說大三昧真實法門

如來部三昧真實成就教理

誦蘇囉多薩怛鉢

一切印契皆成就

由自所結成就故

是即大士真實語

此佛所說大三昧真實法門

金剛部三昧真實成就教理

依法一稱呬字時一切印契如次第

是中自他印契門

自結亦復令他結

蓮華部三昧真實成就教理

薩哩嚩林狀稱時

是中若自若他人

出生門等合相應

於一切處不捨離

寶部三昧真實成就教理

唵字如是作成就

一切印契如次第

一切世間勝亦然

自然成此勝供養

如上是为諸部三昧真實成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

印成就教理

謂先通說如來印成就教理

佛印依法而相合

應當思念於如來

速疾能成悉地門

諸佛菩提常安住

如來部印成就教理

金剛薩埵大印契

依法結已當觀想

想在金剛薩埵前

速疾得彼勝悉地

金剛部印成就教理

結彼勝三昧印契

金剛薩埵三摩地

中想金剛薩埵尊

獲得二倍成就法

蓮華部印成就教理

結彼法所成印契

觀自在尊三摩地

中想觀自在聖尊

獲得二倍成就法

寶部印成就教理

依法攝磨印相合

金剛藏尊三摩地

中想金剛藏聖尊

獲得二倍成就法

如是是為諸部印成就教理

復次金剛華菩薩摩訶薩宣說諸部

一切成就法用教理

謂大通說如來一切成就法用教理

自身當住於佛前

應作念佛三昧觀

徧然一切印契成

剎那得彼成就法

此佛所說覺智法門

如來部一切成就法用教理

若作一切印成就

隨我所欲此觀想

金剛持誦法相應

能成一切勝悉地

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部一切成就法用教理

金剛影像即自身

妙等引心當觀想

一切印契結若成

剎那即得成就法

此佛所說一切如來堅固法門

蓮華部一切成就法用教理

蓮華影像即自身

依法自身當觀想

諸智莊嚴成就門

此大蓮華部法用

此佛所說觀自在法門

寶部一切成就法用教理

寶部觀想於自身

現摩尼寶寶光嚴

諸供養成悲地門 此大寶部勝法用
此佛所說虛空藏法門

如是是爲諸部一切成就法用教理

佛說切聚直寶攝衆現證殊勝教經總卷第三

甲辰歲高靈國大藏都監奉

勅彫造

佛說如來心懽喜經大衆現證三昧大教王經卷第二十六

五部經三摩地經大衆現證三昧大教王經卷第二十六 施護 等奉 譯

初如來心懽喜經初佛軌隨應方便廣大教理分第十三之三
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
如來加持成就教理

謂先通說一切如來加持成就教理

頌曰

金剛界主勝印契 妙等引心依法結
心頌喉及頂間安 安已得佛加持力

此佛所說覺智法門

如來部加持成就教理

薩埵金剛堅固印 金剛薩埵三摩地
心頌喉頂安亦然 安已即得加持力

金剛部加持成就教理

金剛降三出印契 妙等引心依法結
心頌喉及頂間安 剎那普得加持力

此佛所說金剛尊法門

蓮華部加持成就教理

金剛蓮華堅固印 觀自在尊三摩地
心頌喉及頂間安 即得本尊加持法

此佛所說觀自在法門

寶部加持成就教理

結大金剛寶印契 金剛藏尊三摩地

心額突及頂間安 即得本尊加持法

此佛所說金剛藏法門

如是是爲諸部加持成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
密頂印成就教理

謂先通說一切如來灌頂印成就教理
寶金剛印二相合 依法安置於額間

此金剛寶所作成 即得本部佛灌頂
此佛所說覺智法門

如來部灌頂印成就教理
所有金剛界主等 現前最上佛印契

周徧四面四印儀 隨處繫髮作灌頂
金剛部灌頂印成就教理

當作金剛灌頂髮 依法相合置於額
由彼寶髮灌頂因 即得金剛灌頂法

蓮華部灌頂印成就教理
法金剛印二相合 依法當於頂上安

由此諸佛灌頂因 即得觀自在灌頂
此佛所說觀自在法門

寶部灌頂印成就教理
應結金剛寶牙印 依法安置於額間

由此諸佛灌頂因 即得供養勝灌頂
如是是爲諸部灌頂印成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

三摩地成就教理

謂先通說一切如來三摩地成就教理
所有一切諸佛相 謂等引心結印契
依法持誦諸呪明 如應速得勝悉地

此佛所說覺智法門

如來部三摩地成就教理

彼三摩地金剛法 薩埵加持理相應

持誦心印諸呪明 速得所作皆成就

此佛所說覺智三摩地法門

金剛部三摩地成就教理

貪性出生彼智法 我此忿怒應觀想

持誦心印諸呪明 速得所作皆成就

此佛所說執金剛法門

蓮華部三摩地成就教理

忿心廣大相應行 於心等處作成就

觀自在尊本部中 持誦悉得施成就

此佛所說觀自在法門

寶部三摩地成就教理

所有諸欲三摩地 妙等引心當觀想

持誦心印諸呪明 一切所向得成就

此佛所說虛空藏法門

如上是为諸部三摩地成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
供養印成就教理

謂先通說一切如來供養印成就教理
如前香等諸供養 妙等引心善作已
然後所求成就門 隨意皆得悉地法
如來部供養印成就教理

祕密供養四種法 此說供養祕密門
或已身等奉獻時 隨作供養皆成就

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部供養印成就教理

忿怒金剛大供養 此說忿怒祕密法
以忿怒奉徧作時 我本部法速成就

此佛所說執金剛法門

蓮華部供養印成就教理

甚深廣大諸經中 宣說祕密方便法
奉獻語意供養時 速得本部法成就

此佛所說金剛眼法門

寶部供養印成就教理

金蓋幢幡諸樂具 尊重恭敬大供養
得寶部中成就時 或復得彼諸布施

此佛所說金剛藏法門

本尊加持等和合 金剛薩埵獲無異

四種神通勝智門 金剛巧業彼成就

二時三昧六三三
此佛所說金剛薩埵法門

如上是有諸部供養印成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部神通智成就教理

謂先通說一切如來神通智成就教理

三摩地即身中佛 自神通即善逝尊

於彼善能覺了時 而菩提果得成就

如來部神通智成就教理

所有天眼等神通 妙等引心當觀想

五種神通自然生 得成金剛薩埵尊

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部神通智成就教理

忿怒智通出生已 妙等引心作成就

五種神通自然生 即得最上成就法

此佛所說執金剛法門

蓮華部神通智成就教理

貪法神通出生已 妙等引心當觀想

五種神通自然生 即得清淨法成就

此佛所說金剛眼法門

寶部神通智成就教理

供養智通出生已 妙等引心當觀想

五種神通自然生 即得任持諸悉地

此佛所說執金剛法門

三經卷第六
如上是爲諸部神通智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
大菩提智成就教理

謂先通說一切如來大菩提智成就
教理

金剛薩埵三摩地 隨念本部佛聖尊
此佛菩提大智門 如應觀想得成就
此佛所說覺智法門

如來部大菩提智成就教理

金剛薩埵三摩地 所有大印當觀想

此佛菩提大智門 如應觀想得成就

此佛所說大菩提薩埵法門

金剛部大菩提智成就教理

大忿怒王三摩地 當結三昧耶勝印

此佛菩提大智門 如應觀想得成就

此佛所說執金剛法門

蓮華部大菩提智成就教理

觀自在尊三摩地 作羯磨印當持誦

此佛菩提大智門 如應觀想得成就

此佛所說觀自在法門

寶部大菩提智成就教理

金剛藏尊三摩地 羯磨印契善所作

此佛菩提大智門 如應觀想得成就

如上是为諸部大菩提智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
隨愛樂成就教理

謂先通說一切如來隨愛樂成就教理
一切義利徧所作 即自求佛菩提者
念佛三昧法若成 即得一切佛愛樂
此佛所說金剛愛樂法門

如來部隨愛樂成就教理

隨諸境界所成已 金剛薩埵作成
眞實警悟法無虛 速得所愛皆成就

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部隨愛樂成就教理

如佛教勅作大利 普爲調伏諸惡者
清淨念志諸有情 此即金剛隨愛樂

此佛所說降三世法門

蓮華部隨愛樂成就教理

貪法乃爲觀照慈 悲心即是正法語
一切無畏施有情 即得諸佛隨愛樂

此佛所說金剛眼法門

寶部隨愛樂成就教理

如應廣施灌頂法 及施諸妙珍財藏
彼等得佛利相應 此即諸佛隨愛樂
此佛所說虛空藏法門

二時六念三紅卷第三十六 為合經
以上足為諸部隨愛樂成就教理

後次金剛寺菩薩摩訶薩宣說諸部
妙愛成就教理

諸先通說一切如來等愛成就教理
應知貪性勿厭離 即清淨樂施亦然
和諸有情法相應 此即諸佛等愛理

此佛所說覺智法門

如來部等愛成就教理

已身妙樂欲順行 稱蘇囉多薩恒跋

金剛薩埵成就門 真實誓格作等愛

此佛所說普賢法門

金剛部等愛成就教理

佛為清淨諸有情 普令有情得無畏

由於佛教作護持 殺諸魔惡令等愛

此佛所說降三世法門

蓮華部等愛成就教理

觀察貪性本清淨 譬彼蓮華正開敷

此中若染若愛時 如應調伏作等愛

此佛所說觀自在法門

寶部等愛成就教理

為求諸佛灌頂故 日日以大金剛寶

安置頂間作法成 即得諸佛等愛理

此佛所說虛空藏法門

無所有法得相應 我於諸佛不和合
彼爲救拔利益故 速疾施我勝成就
此佛所說聖普賢法門

如上是爲諸部破惡成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
加護印成就教理

謂先通說一切如來加護印成就教理
常不捨離諸有情 我常供養於諸佛
歸命諸佛常所尊 最上希有此加護
如來部加護印成就教理

金剛薩埵勝名號 一稱中間能攝受
此加護爲廣大門 剎那常得施成就

此佛所說執金剛法門

金剛部加護印成就教理

不以喜心誦呪明 我即三界中最勝
信奉降三世聖尊 此與自他爲加護

此佛所說降三世法門

蓮華部加護印成就教理

所有貪清淨大慈 常施一切無所畏
觀自在名號誦時 最上希有此加護

此佛所說法金剛法門

寶部加護印成就教理

晝日所作無虛過 隨其力修方便行

常施佛及諸有情 最上希有此加護

此佛所說金剛護法門

如上是为諸部加護印成就教理

尔時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言

世尊我向所說一切如來諸部最上

成就教理願佛攝受令諸有情於一

切教中證法自在速疾成就阿耨多

羅三藐三菩提果

尔時世尊讚金剛手菩薩摩訶薩言

善哉善哉金剛手汝善宣說如上法

門我今為汝加持攝受即時一切如

來文復雲集成共稱讚金剛手菩薩

摩訶薩頌曰

金剛薩埵善哉者

金剛大寶復善哉

善哉金剛妙法門

善哉金剛勝羯磨

能善宣說此正法

無上金剛秘密乘

一切如來秘密門

大乘現證法中攝

佛說如來真實攝大乘現證法教經卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

切如來真實攝諸部戒軌祕要法用廣教環次第西
復次金剛子菩薩摩訶薩宣說諸部
最上成就祕密教理

謂先通說一切如來最上成就秘密

佛大善提三摩地 妙等引心當觀想
得彼善提妙樂門 作是思惟覺成就
此佛所說一切如來法門

如來部最上成就祕密教理

菩薩金剛印安心
我善愛者極愛樂

擒哩轉婆轉穉時 即得一切佛成就

今此秘密相應法 不成就者自業因

空咽婆嗔野舞時
即得極上樂成就

此佛所說金剛薩埵法門

全國書展上成就秘密教理

恭親王 恩惠 卽結降三世印契

逆中機發忿怒成
一切佛尚生怖畏

此佛所說
如來降
世法門

還軍解嚴也成就秘密教理

卷之五

目録
第一章 總論
第二章 經濟學
第三章 社會學
第四章 政治學
第五章 法律學
第六章 文學
第七章 藝術
第八章 科學
第九章 宗教
第十章 哲學
第十一章 倫理
第十二章 教育
第十三章 體育
第十四章 音樂
第十五章 美術
第十六章 戲劇
第十七章 電影
第十八章 廣播
第十九章 電視
第二十章 印刷
第二十一章 出版
第二十二章 新聞
第二十三章 廣告
第二十四章 公共關係
第二十五章 社會服務
第二十六章 慈善事業
第二十七章 社會福利
第二十八章 社會工作
第二十九章 社會政策
第三十章 社會改革
第三十一章 社會運動
第三十二章 社會變遷
第三十三章 社會問題
第三十四章 社會批判
第三十五章 社會理想
第三十六章 社會展望
第三十七章 社會實踐
第三十八章 社會參與
第三十九章 社會責任
第四十章 社會貢獻

此佛所說蓮華愛法門

寶部最上成就秘密教理

蓮華金剛杵相合 此說即為最上樂

復當以自出生門 獻一切佛速成就

此佛所說寶愛法門

如上是为諸部最上成就秘密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

三昧成就秘密教理

謂先通說一切如來三昧成就秘密

教理

誦三摩耶薩怛𑖅𑖅 一切善惡者愛樂

不捨利益有情心 常於諸佛起敬愛

此佛所說毗盧遮那法門

如來部三昧成就秘密教理

貪性應知勿捨離 一切善愛者敬愛

金剛秘密三昧門 此即加護法成就

此佛所說毗盧遮那法門

金剛部三昧成就秘密教理

雖破世間所愛法 身語意業悉愛樂

降三世法成就門 此三昧能施成就

蓮華部三昧成就秘密教理

貪清淨故長清淨 非外計法清淨同

今此清淨三昧門 即得善護法成就

此佛所說觀自在法門

實部三昧成就秘密教理

金剛寶印如前結 即金剛藏三摩地

為令攝伏惡有情 此三昧法得成就

此佛所說執金剛法門

如上是为諸部三昧成就秘密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

法成就秘密教理

謂先通說一切如來法成就秘密教理

諸法自性本清淨 妙等引心當觀想

於一切事端所行 即得菩提智成就

此佛所說金剛界法門

如來部法成就秘密教理

一切有情隨愛樂 亦不捨離諸境界

愛與非愛清淨門 此秘密法得成就

此佛所說金剛秘密法門

金剛部法成就秘密教理

鼻端想現吽字法 一切惡者能破壞

微妙金剛三摩地 即得如應法成就

此佛所說法吽字法門

蓮華部法成就秘密教理

微妙金剛勝法用 一切善愛者敬愛

獲得一切成就門 入金剛法三摩地

寶部法成就祕密教理

蓮華金剛杵相合

即能圓滿諸意願

或餘愛者或明妃

悉得最上成就法

如是是為諸部法成就祕密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

羯磨成就祕密教理

謂先通說一切如來羯磨成就祕密

教理

金剛薩埵三摩地

修者常念於諸佛

隨應入彼愛者身

使彼善愛者希愛

如來部羯磨成就祕密教理

金剛薩埵三摩地

入彼出生門亦然

入已增廣於彼身

究盡一切皆希愛

此佛所說金剛愛法門

金剛部羯磨成就祕密教理

金剛降三世勝印

妙等引心依法結

作忿怒入出生門

於彼復生摧破意

此佛所說金剛三昧成就祕密法門

蓮華部羯磨成就祕密教理

結法羯磨所成印

金剛蓮華三摩地

依法入彼出生門

入已諸愛者善護

此佛所說金剛蓮華法門

寶部羯磨成就祕密教理

羯磨金剛寶印結 住金剛寶三摩地
入諸愛者出生門 刹那能作驚悟事

此佛所說金剛寶法門

知上是爲諸部羯磨成就祕密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

曼拏羅輪清淨成就祕密教理

謂先通說一切如來曼拏羅輪清淨
成就祕密教理

清淨法輪普徧相

依法作外曼拏羅

明妃印衆圍繞成

於彼中間安佛像

是中入已依祕密

刹那於彼佛像前

啓白聖尊我所求

明妃成就常施我

如是所說祕密法

即一切部印理趣

祕密成就悉能成

是爲諸佛無等理

此佛所說覺智法門

如來部一切曼拏羅清淨成就祕密

教理

依法徧畫曼拏羅

其相猶如金剛界

此如來部勝法儀

即一切部勝理趣

悉提迦摩連稱誦

此曼拏羅當入已

稱三摩耶薩埵呬

金剛薩埵初成就

依法誦此心明句

一切悉地皆能成

真實警悟法相應

速得悅樂法成就

三昧大教王經卷第三十六 第六教 佛說

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部一切曼拏羅清淨成就祕密教理

所有降三世勝相 攝彼一切金剛部

一切曼拏羅法儀 智者應當依法畫

彼中入已速稱言 我求祕密成就法

是法貪性所出生 如是一切皆成就

此佛所說降三世法門

蓮華部曼拏羅清淨成就祕密教理

調伏世間勝法儀 一切蓮華部中用

智者畫此曼拏羅 彼中入已作是語

應言貪法大蓮華 聖尊施我速成就

如是言已法相應 諸曼拏羅皆成就

此佛所說觀自在法門

寶部曼拏羅清淨成就祕密教理

一切義成勝法用 依此當畫曼拏羅

是爲大寶部相應 彼中入已作是語

悉教悉教大薩埵 具德一切法成就

一切現愛悉地門 意樂最上皆成就

如是稱說祕密語 諸曼拏羅中入已

得大悉地法圓成 祕密供養勝無上

從是已後自成就 一切所作常得成

若此祕密法速成 真實誓悟亦成就

此佛所說金剛薩埵法門

如上是爲諸部曼拏羅清淨成就秘密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部諸印秘密成就教理

謂先通說一切如來印秘密成就教理如來廣大極微妙 隨所愛樂施諸樂

真實隨轉如實言 生毀謗者不成就如來部大印秘密成就教理

當結本部大印契 如其所說依次第而此真實秘密門 從金剛語所宣說

金剛薩埵即我是 金剛明妃住我心一切身分相合時 勇起金剛高舉相

金剛高舉大明妃 真實誓悟隨愛樂一切身中堅固成 如其所說遠成就

此佛所說金剛高舉法門 金剛部三昧印秘密成就教理

悉蒙悉蒙等三昧 三摩踰於我愛樂今此誓悟速疾門 隨其所樂皆成就

此佛所說金剛三昧法門 蓮華部法印秘密成就教理

沒蒙沒蒙大薩埵 本部善愛者愛樂今此誓悟速疾門 隨其所樂隨成就

此佛所說法金剛法門

寶部羯磨印秘密成就教理

善愛者作衆羯磨

本部金剛我成就

今此警悟速疾門

隨其所樂隨成就

此佛所說虛空藏法門

如上是有爲諸部諸印秘密成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

三昧秘密成就教理

謂先通說一切如來三昧秘密成就

教理

爲利益諸外見者

故佛隱覆善愛法

但當依法畫印成

此了知已即成就

此佛所說一切如來三昧法門

如來部三昧秘密成就教理

善知一切有情意

常施一切有情樂

與諸有情爲父尊

即佛勝欲勝三昧

此佛所說一切如來法門

今此一切佛世尊

最上秘密未曾有

若清淨信能了知

諸難成者亦成就

此佛所說執金剛法門

金剛部三昧秘密成就教理

貪清淨中離著者

邪外非見執我者

最勝三昧破彼心

此了知已得成就

三教經卷第三十七
此佛所說執金剛法門

第九卷 妙

護華部三昧祕密成就教理

大獲出生於一切 是中何等說清淨

諸邪水者破相時 決定祕密得成就

此佛所說金剛眼法門

寶部三昧祕密成就教理

寶中善愛寶和合 是寶祕密而聚集

此善愛寶無上門 如應觀察得成就

此佛所說智積法門

如上是为諸部三昧祕密成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

供養祕密成就教理

謂先通說一切如來供養祕密成就

教理

諸善愛者眾圍繞 作諸適悅妙愛事

奉獻供養佛世尊 即得供養法成就

此佛所說覺智法門

如來部供養祕密成就教理

作妙樂事懈怠已 彼勝樂從樂事生

四趣禮敬供養時 奉獻諸佛速成就

此佛所說堅固法門

金剛部供養祕密成就教理

結降三世三昧印 善愛和合妙樂生

以彼和合妙樂因

奉獻諸佛得成就

此佛所說金剛降三世法門

蓮華部供養秘密成就教理

想我即成觀自在

於所愛相善觀察

以彼觀察勝樂因

奉獻諸佛速成就

此佛所說蓮華眼法門

寶部供養秘密成就教理

鵝磨印契結成已

諸莊嚴具以嚴身

善愛和合供養時

廣大奉獻得成就

此佛所說金剛寶法門

如上是为諸部供養秘密成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

勝秘密供養成就教理

謂先通說一切如來勝秘密供養成

就教理

他所善愛秘密法

是中無有能知者

依法觀想於佛身

即得供養法成就

此佛所說覺智法門

如來部勝秘密供養成就教理

相合金剛嬉戲法

次繫金剛妙寶鬘

作被金剛大歌音

金剛旋舞爲供養

諸欲妙樂勝灌頂

歌舞樂中生勝樂

此外無別有法門

秘密供養爲上者

金剛部勝祕密供養成就教理

如教所說諸法儀

勝供養爲密供養

觀想降三世聖尊

即得供養法成就

此佛所說金剛祕密法門

蓮華部勝祕密供養成就教理

如教所說祕密法

大法印契妙供養

調伏世間印契成

即得供養法成就

此佛所說觀自在法門

寶部勝祕密供養成就教理

如教所說祕密法

羯磨印契妙供養

一切義成法相應

即得供養法成就

此佛所說金剛藏法門

如上爲諸部勝祕密供養成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

開覺真實其深祕密成就教理

謂先通說一切如來開覺真實甚深

祕密成就教理

從三摩地智出生

所應成佛依次第

薩埵愛樂法相應

由斯速得無上法

此佛所說覺智法門

如來部開覺真實甚深祕密成就教理

薩埵無始亦無終

斯乃虛空出生相

一切皆是普賢身

妙欲一切世間主

所有一切有情心

彼堅固性即薩埵

相合金剛等無殊

決定同成金剛性

建立薩埵法成已

復成金剛薩埵尊

即此具德大士身

金剛薩埵是如來

最初覺了自心已

成佛菩提如教說

即彼所成佛世尊

出生一切如來部

此佛所說無始無終薩埵法門

由是便成如來部

即此說爲金剛部

淨蓮華部成亦然

此復說名大寶部

此佛所說一切如來輪法門

如上足爲諸部開覺其寶甚深秘密

成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

印契標幟執持成就秘密教理

謂先通說一切如來標幟執持成就

秘密教理

即此具德薩埵尊

金剛薩埵心中住

相合三摩地法門

是爲成佛菩提者

此佛所說覺智法門

如來部標幟執持成就秘密教理

金剛持善覺了性

勝鉤乃表攝持法

箭射厭離妙智門

善哉是爲歡喜相

妙寶以爲莊嚴具

日輪具持光明相

寶幢即表建立門

笑相說爲大悅樂

蓮華表貪清淨法

利劍斷彼煩惱冤

大輪境界法爲因

語即妙談持誦相

衆妙全剛巧業性

甲冑善護不破壞

刹牙極惡可怖形

拳縛以表印法用

如佛世尊法常在

金剛薩埵徧所行

金剛杵等標幟門

亦然觀想此成就

此佛所說一切如來標幟法門

如上足爲諸部印契標幟執持成就

祕密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

印縛出生成就祕密教理

謂先通說一切如來印縛出生成就

祕密教理

盤結金剛加趺相

二手當作金剛縛

金剛薩埵三摩地

依法速疾得成佛

此佛所說覺智法門

如來部印縛出生成就祕密教理

譬如世間王印契

印已即成王教令

六士祕密諸印門

普印有情皆順伏

所有身語心金剛

影像祕密勝法用

即諸入上大印門

此了知已得成就

此佛所說普賢法門

金剛部印縛出生成就祕密教理

如彼極勝三昧印

隨其何等應結者

悉無過越此法門

亦然一切如來法

佛及金剛薩埵等

最勝印契三昧縛

乃至盡壽不應違

此了知已得成就

此佛所說金剛三昧法門

蓮華部印縛出生成就祕密教理

彼一切佛金剛語

依法不應有違越

是中若知此縛門

知已即得法成就

此佛所說法金剛法門

寶部印縛出生成就祕密教理

金剛教令大羯磨

是中不應有違越

而此教令羯磨門

此了知已得成就

此佛所說堅固法門

如上是爲諸部印縛出生成就祕密

教理

今時具德金剛手菩薩摩訶薩前白

佛言世尊我此所說諸部法門唯願

世尊加持攝受即時一切如來又復

雲集咸共稱讚一切如來增上主宰

金剛手菩薩摩訶薩頌曰

金剛薩埵善哉者

金剛大寶復善哉

善哉金剛妙法門

善哉金剛勝羯磨

佛宣說此正法

無上金剛秘密乘

一切如來秘密門

大樂現證法中攝

聖乘最上法攝現證最秘密廣大教理第五之

余時金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

最上法成就教理

謂先通說一切如來最上法成就教理

所有佛法三摩地

妙等心當觀想

念佛三昧法相應

即得無上法成就

此佛所說諸如來法門

如來部最上法成就教理

金剛薩埵三摩地

妙等引心當觀想

貪性隨念法相應

即得最上法成就

此佛所說一切如來三摩地法門

金剛部最上法成就教理

於降三世勝相前

依法觀想亦復然

由金剛手力所成

即得降三世成就

此佛所說金剛薩埵法門

蓮華部最上法成就教理

調伏世間法聖尊

於前觀想亦如是

諸相具足妙莊嚴

徧作一切調伏事

此佛所說法金剛法門

寶部最上法成就教理

一切義利成就相

於前觀想亦復然

諸相具足法圓成 即得具足勝財寶
此佛所說金剛手法門

如上是为諸部最上法成就教理

佛說一切寶藏集現證味大教正經卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說一切如來三摩地經卷第十六

三摩地經卷第十六

如來宣說一切儀軌最上祕密廣大經第五之餘
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
法三昧成就教理

謂先通說一切如來法三昧成就教
理頌曰

念佛三昧法成已 此說金剛中金剛

微妙金剛法相應 即得最上佛成就

此佛所說覺智法門

如來部法三昧成就教理

金剛薩埵三摩地 觀想微妙金剛性

得成金剛薩埵尊 金剛薩埵故此說

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部法三昧成就教理

於降三世勝相前 隨念彼尊亦復然

吽吽吽此稱時 即得無上法成就

此佛所說降三世法門

蓮華部法三昧成就教理

所有調伏世間相 觀想微妙金剛性

林鼓林鼓此稱時 即得最上法成就

此佛所說法金剛法門

寶部法三昧成就教理

一切義成就勝相

觀想微妙金剛性

悉報悉報此稱時

最上義利得成就

此佛所說法寶法門

如上足爲諸部法三昧成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

妙法智成就教理

謂先通說一切如來妙法智成就教理

妙法本來無文字

三摩地智所出生

而彼諸法諸相門

此說是爲無生相

如是祕密印法用

智者彼中應觀想

一切文字智莊嚴

刹那得成善逝果

此佛所說一切如來妙德法門

如來部妙法智成就教理

欲知諸如來真實

應當淨信此深經

若持若讀信生時

得彼無上法成就

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部妙法智成就教理

爲利罪業有情故

如佛教勸善施作

破惡祕密法成時

諸惡有情徧調伏

此佛所說金剛部法門

蓮華部妙法智成就教理

本來自性皆清淨

此說乃爲第一義

是中觀想法無初

速得諸法性成就

此佛所說觀自在法門

寶部妙法智成就教理

廣施有情諸財利

普令圓滿諸意願

此爲寶部施法門

觀想速得勝成就

此佛所說法寶法門

如上是有諸部妙法智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

三摩地羯磨成就教理

謂先通說一切如來三摩地羯磨成

就教理

諸佛三摩地羯磨

是即成佛菩提者

此中諦意觀想時

即得最上法成就

此佛所說覺智法門

如來部三摩地羯磨成就教理

金剛薩埵三摩地

是即廣大勝事業

巧施作利諸有情

此中觀想得成就

此佛所說金剛法門

金剛部三摩地羯磨成就教理

普爲清淨罪業故

乃作能摧諸罪者

起諸有情破惡門

生淨信者得成就

此佛所說金剛出生法門

蓮華部三摩地羯磨成就教理

自先清淨一切罪

廣爲一切作淨已

然後起諸羯磨門

此中觀想得成就

此佛所說蓮華法門

寶部三摩地羯磨成就教理

諸貧匱者諸所求

悉令意願皆圓滿

我施一切諸義成

此中成就無疑惑

此佛所說金剛寶幢法門

如上是为諸部三摩地羯磨成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

微妙智成就教理

謂先通說一切如來微妙智成就教理

微妙金剛法常住

一切修習依法用

是中諸相悉具圓

即得五種神通法

此佛所說覺智法門

如來部微妙智成就教理

非阿闍梨非弟子

或復別異諸學者

不應開示密印門

及此秘密成就法

此佛所說執金剛法門

金剛部微妙智成就教理

微妙金剛勝法用

鼻端呬字法相應

金剛忿怒等持門

一切所作皆成就

此佛所說金剛法門

蓮華部微妙智成就教理

微妙金剛勝法用

作金剛觀法相合

廣大蓮華等持門

即得妙愛法成就

此佛所說蓮華妙愛法門

寶部微妙智成就教理

微妙金剛勝法用

作光明觀極微妙

金剛大寶等持門

得成召集諸財者

此佛所說金剛手法門

如上為諸部微妙智成就教理

複次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

眼智成就教理

謂先通說一切如來眼智成就教理

若印契若三摩地

二種成就法相應

其猶空界淨無瑕

衆星煥曜而觀察

智者於彼善了知

我此觀察即佛眼

從是已後佛世尊

一切儀軌得成就

此佛所說覺智法門

如來部眼智成就教理

彼一切相無所有

若情若思亦復然

而彼影像隨生時

即於虛空界中見

世間若來若去相

金剛眼觀悉清淨

此了知已供養時

即得無上法成就

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部眼智成就教理

智眼乃於空中見

左右順次而旋轉

速疾於其虛空中

還見如雲而動散

見已彼無動散相

智印元從金剛生

彼等諸印持結時

即得智印眼成就

此佛所說金剛法門

蓮華部眼智成就教理

所有黑自及赤黃

見是四色光輪相

由彼祕密加持因

即得金剛眼成就

此佛所說觀自在法門

寶部眼智成就教理

虛空中如寶形相

如彼金等衆珍寶

由於空中觀見時

即得虛空眼成就

此佛所說金剛藏法門

如是是爲諸部眼智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

最上羯磨成就教理

謂先通說一切如來最上羯磨成就

教理

羯磨曼荼羅法用

供養一切佛聖尊

妙愛快樂勝報國

相應即得佛成就

此佛所說覺智法門

如來部最上羯磨成就教理

祕密供養徧所作

我此妙愛當觀想

得彼最上法圓成

獲金剛愛勝威德

此佛所說勝欲法門

第七卷

沙

金剛部最上羯磨成就教理

祕密供養徧所作

我此忿怒當觀想

得彼最上法圓成

得與降三世無異

此佛所說金剛手法門

蓮華部最上羯磨成就教理

當知欲深皆清淨

諦意觀想法相應

即此相應自相門

以供養佛得成就

此佛所說觀自在法門

寶部最上羯磨成就教理

金剛高舉相相合

頂禮心生於戰悚

復常歸命最上尊

即得勝妙灌頂法

此佛所說金剛灌頂寶法門

如是是爲諸部最上羯磨成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宜說諸部

羯磨三昧祕密成就教理

謂先通說一切如來羯磨三昧祕密

成就教理

欲等一切勝妙樂

此常安住我心中

使哉利益有情門

離染應知隨宜說

今此羯磨三昧法

即彼如來三摩地

觀想供養佛世尊

即得最上法成就

此佛所說覺智法門

如來部羯磨三昧祕密成就教理

我此妙欲普賢性 常施一切有情樂

金剛薩埵等持門 即得供養法成就

此佛所說妙欲法門

金剛部羯磨三昧祕密成就教理

我此普賢忿怒法 爲諸有情作利益

金剛降三世法儀 即得供養法成就

此佛所說金剛手法門

蓮華部羯磨三昧祕密成就教理

我此普賢妙愛性 自獲一切勝妙樂

調伏世間妙相門 即得供養法成就

此佛所說金剛愛法門

寶部羯磨三昧祕密成就教理

我此普賢自在性 施諸有情大財利

一切義成妙相門 即得供養法成就

此佛所說一切義成就教理

如上爲諸部羯磨三昧祕密成就

教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

羯磨法性最上成就教理

謂先通說一切如來羯磨法性最上

成就教理

自三摩地被甲印 從右起至於正面

然後繫髮頂間安

究竟常得善加護

此佛所說覺智法門

如來部羯磨法性成就教理

依法當於地中畫

善愛相及出生門

想其善愛者調柔

然後令彼生敬愛

此佛所說金剛手法門

金剛部羯磨法性成就教理

當以右手頭指甲

地中畫一衣叉像

次想打擊彼眼門

此能鉤召善愛者

蓮華部羯磨法性成就教理

二手執持妙蓮華

觀察貪性本清淨

金剛觀視善愛者

得彼現前生敬愛

此佛所說法金剛法門

寶部羯磨法性成就教理

住金剛寶三摩地

二手執持金剛寶

寶卽字法若相應

能破一切善愛者

如上是为諸部羯磨法性成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

施作事業成就教理

謂先通說一切如來施作事業成就

教理

供養羯磨法相應

隨所有事當觀想

卽以彼卽表相門

智者依法求成就

此佛所說覺智法門

如來部施作事業成就教理

祕密供養法相應 金剛薩埵三摩地

隨所有事依法儀 速得祕密語成就

此佛所說執金剛法門

金剛部施作事業成就教理

本部祕密大供養 忿怒三摩地作已

智者隨事觀想時 速得所作法成就

此佛所說金剛忿怒法門

蓮華部施作事業成就教理

住觀自在三摩地 意中想作供養已

智者隨事觀想時 得彼一切事成就

此佛所說蓮華法門

寶部施作事業成就教理

住金剛藏三摩地 香等供養施作已

智者隨事觀想時 刹那得彼諸成就

此佛所說金剛藏法門

如上足為諸部施作事業成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

觀想印契加持相應成就教理

謂先通說一切如來加持相應成就

教理

微妙金剛勝法用 佛相應住等引心

最上善地轉成時 是爲佛印成就者

此佛所說金剛乎如來法門

如來部薩埵加持相應成就教理

大哉薩埵一切身 一切普集我身生

我即薩埵此加持 如應觀想我成就

此佛所說一切如來大乘現證三昧

金剛薩埵法門

金剛部金剛加持相應成就教理

如莫薩埵印亦然 即如其印我亦然

如是觀想法相應 當求一切印成就

此佛所說執金剛法門

蓮華部法加持相應成就教理

妙法印契諸法用 微妙金剛當觀想

一切皆是語印門 即大薩埵三摩地

此佛所說觀自在法門

寶部羯磨加持相應成就教理

彼一切佛灌頂法 供養三昧勝成就

金剛羯磨求所成 如應作此佛觀想

此佛所說金剛羯磨法門

如上是为諸部觀想印契加持相應

成就教理

今時世尊一切如來又復雲集咸共

稱讚具德一切如來轉輪金剛手普

金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法 無上金剛祕密乘
一切如來祕密門 大衆現證法中攝
一切衆真實諸一切儀軌勝上教經分第二十六之一
今時金剛手菩薩摩訶薩即說頌曰
諸惡見者離貪著 此祕密法不相應
以其利諸有情因 我於此法故宣說
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
作用成就儀軌
請先所說如來部作用成就儀軌
此中根本心作用成就儀軌者行人
先當入大曼拏羅普觀視已次應依
法以香華燈塗結彼彼印作供養事
然後以金剛語起首持誦其持誦儀
者謂應隨處依法而住期滿四月日
日四時如教所說以香華等作諸供
養後以一切如來大乘現證三昧一
百八名誦念稱讚一切如來依彼四
種種法儀結四佛印向於四方禮
四如來奉獻已身承事供養稱念如
是四大明白

唵引薩哩縛合但他誡多一布引儒仁但引

波薩他二合引那引野二阿但摩合二引喃你哩

野二合引但夜引彌三薩哩縛合但他引誡多縛

囉合薩埵引提底瑟姪合二引莎輪引

唵引薩哩縛合但他引誡多一布引惹引毗

戶引迦引野二阿但摩引合二喃你哩野引合但

夜引彌三薩哩縛合但他引誡多縛日囉合二

囉但那二合引毗訖左輪引

唵引薩哩縛合但他引誡多一布引惹引

鈴囉合縛栗多合二引野二阿但摩引合二

喃你哩野引合但夜引彌三薩哩縛合但他

引誡多縛日囉合二引遠哩摩合二引鈴囉合二引縛栗

多二合引野輪引

唵引薩哩縛合但他引誡多一布引惹引

葛哩摩合二引居二阿引但摩合二引喃你哩野引合但

但夜引彌三薩哩縛合但他引誡多縛日囉

合二葛哩摩合二引毗引嚕引輪引

然後隨諸所欲諸飲食等隨意受用

無所捨離但為求於自心成就當於

自身佛影像前諦意觀想隨其所欲

以金剛語持誦心明滿八百徧如應

所求速得成就

此佛所說金剛薩埵法門

若欲求彼最上悉地法者行人依法
安布懺像中畫世尊如來聖相次當
依彼四大士曼拏羅法用隨所受樂
色相莊嚴畫四大士安處月輪其懺
四隅畫本部賢聖如是畫已行人當
於彼懺像前廣設供養如教所說悉
心持誦滿四月已然後竟夜持誦至
明旦時即得一切如來真實等最上
悉地之法

此佛所說執金剛法門

若欲求彼印成就者行人於懺像前
當結一切如來薩埵金剛印隨其意
樂所求成就當如教說不解是印以
金剛語持誦大明滿百千遍然後竟
夜志心持誦若疲倦時暫當止息如
本法儀旋復持誦乃至最後熾盛光
現警悟發起語言表示然後行人開
前印縛即得隨欲色相隱身自在一
切事業皆悉能作於一切印成結中
間如其所說一切成就

此佛所說執金剛法門

若欲求三摩地成就者先應觀想微
妙金剛後若三摩地門有所受樂即

以相慮心明修習先行期滿四月然後竟夜端直加趺正心攝斂寂靜而住至明旦時即得如來等一切三摩地成就現前圓滿然後隨所樂法皆得成就

此佛所說金剛薩埵法門

若欲求羯磨成就者亦然依法持誦一月志求成就然當最後竟夜持誦即得一切羯磨成就

次當宣說諸成就事業

諸有行人依法若誦大明一徧即於自他州城聚落悉能衛護

若欲作諸標幟警悟成就者行人當結甲冑印契以牛頭旃檀香塗衆標幟或復不塗亦能成就所謂金剛杵鉤箭手相寶曰輪幢齒行列蓮華螺輪舌相羯磨杵甲冑牙拳印等如是諸標幟相依法所作悉能警悟

若欲加持物像成就者應當依法取孔雀尾作拂以金剛杵破中成竅色線纏縛行人結彼薩埵金剛印執所成拂誦卒大明依法加持乃至得一切如來印契警悟於彼拂中見種種

相從是已後彼孔雀拂於行人身中
依法出現一切色相

又復若以此孔雀拂加持一徧動搖
於身即能出現一切色相

又復此拂能現世間一切所應如幻
事業

又復此拂能現一切佛菩薩像乃至
十方一切佛刹所有一切如來并其
衆會降魔軍等佛神通業諸變化事
皆悉能現乃至佛身端嚴諸相具足
亦悉能現

又復若欲得敬愛成就者行人當結
一切如來薩埵印依法持誦乃至彼
印熾盛光現即法成就從是已後結
前印時即得一切如來來現其前作
敬愛事況餘法耶

又復若欲求彼世間最上成就者行
人應當依法持誦期滿一月誦八千
徧然後結印晝夜持誦乃至彼印熾
盛光現即法成就從是已後若結前
印即得世間最上持明成就

此佛所說執金剛法門

如上是为如來部作用成就儀軌

佛說一切如來真如三摩地經卷第二十八

佛說一切如來真實功德大集經卷第三十九沙

西人譯經三藏聖教太子經傳法大師釋教以門中 諸後世奉 諸

一切如來真實功德大集經卷第三十九沙

復次宣說金剛部作用成就儀軌

所謂行人依法修習先行成已然後

隨其意樂所求成就即當持誦滿一

洛叉數滿足已竟夜持誦至明旦時

得法成就於一切有情所應攝受而

應調伏皆悉能作

此佛所說執金剛法門

又若欲作成就法者依法畫懺如教

安置作供養已行人一切所欲如意

受用然後隨其意樂所求成就即當

候法日日以金剛語持誦大明期限

一月滿八千徧過一月已於懺像前

復設供養行人當結降三世大印依

法竟夜持誦大明乃至彼印自然出

於叫字之聲至明旦時大白在等諸

天主眾及彼眷屬來現其前時持明

者白言汝天來此如我所言願施我

作隨我所求使令成就天等告言隨

汝所欲我悉施汝從是已後行人即

成普盡三界主宰隨其所欲於須臾

頃能令普盡三界皆悉動搖復爲一
聚悉能成壞於三界中微妙樂具悉
能受用一切所作皆得自在所有一
切天主妙愛者等諸妙愛者亦悉隨
意是中無有作燒惱者時持明者若
稱呬字即彼一切極惡天等皆悉墮
落然後持明者壽滿百千劫

此佛所說執金剛法門

復次若欲求印成就者如教所說依
法持誦滿一月後行人當結金剛降
三世三昧印晝夜持誦至明旦時得
印成就從是已後如教所說隨結印
時同稱呬字行人即能虛空中行現
衆色相及能隱身起幻化事能作一
切警悟鉤召敬愛事業能令一切生
大歡喜現前能取一切珍寶能現廣
大熾盛威光雨大寶雨發大笑相普
能清淨一切有情能作一切若斷若
破復能如應轉易時分隨其所宜能
啓一切真實談論能轉一切事能善
作加護能制能禁能怖能殺又能印
持一切有情能爲戲樂能作一切施
灌頂者能令諸身自起歌詠能令旋

舞呼召引入能令一切鎖縛而住諸如是等一切事業皆悉能作

此佛所說執金剛法門

若欲求微妙智成就者行人當依金剛降三世三摩地發起以為先行次應依彼持誦法儀持誦一月志求成就過一月後即依如是三摩地法音夜持誦至明旦時得成五智通於一切有情所應攝受所應調伏皆悉能作此佛所說執金剛法門

若欲求羯磨成就者亦然依法持誦一月當求成就過一月後晝夜持誦至明旦時即得一切羯磨成就從是已後作羯磨時持誦一遍隨其意願彼加護等一切羯磨皆悉能作

此佛所說執金剛法門

如上是为金剛部作用成就儀軌復次宣說蓮華部作用成就儀軌所謂行人依法持誦滿百千遍先行成已然後依法當求成就次應如教安置幢像當畫具德調伏一切世間大士聖相於其四面依四印曼拏羅法儀畫四大士四隅當畫四賢聖相

於懺像前依法持誦過一月後竟夜持誦至明旦時調伏一切世間大士來現其前隨行人所欲得諸願成就

此佛所說法金剛法門

若欲求印成就者行人當結法金剛印

如法金剛儀持誦八千遍日日四時

持誦滿已然後竟夜結印持誦至明

旦時得印成就從是已後凡結印時

如其所說即能調伏一切世間

此佛所說觀自在法門

若欲求三摩地成就者行人應當依

法持誦滿一月已然後竟夜隨所愛

樂三摩地門依彼法儀志心持誦至

明旦時即得一切三摩地現前成就

此佛所說法金剛法門

若欲求羯磨成就者亦然依法持誦

一月過一月後竟夜持誦即能成就

一切羯磨

此佛所說法金剛法門

如上是为蓮華部作用成就儀軌

復次宣說寶部作用成就儀軌

所謂行人先當敬禮四方一切如來

次應持誦滿百千遍然後依法安置

懺像依四印曼聲羅法用畫具德一切義成就大士聖相設諸供養持誦一月過一月後晝夜持誦至明旦時彼具德一切如來灌頂寶虛空藏菩薩摩訶薩來現其前為施灌頂行人得灌頂已即成三千大千世界持明轉輪主宰

此佛所說金剛寶法門

若欲求印成就者行人當依羯磨金剛法用結金剛寶印如教所說當求成就即得一切意願羯磨印成就

若欲求寶智成就者行人依法如其次第於金剛寶生三摩地中觀想虛空本無自性是中云何能生於寶印此來寶又復云何菩薩身生日日四時於此三摩地門如應觀想持誦一月過一月後即依如是三摩地法晝夜持誦至明旦時一切如來悉現其前隨所樂欲施妙灌頂

此佛所說虛空藏法門

若欲求羯磨成就者亦然依法持誦一月過一月後晝夜持誦至明旦時具德虛空藏菩薩摩訶薩施彼行人

一切義成就然後一切事業皆悉能作此佛所說執金剛法門

如上是为寶部作用成就儀軌復次宣說諸部作用一切儀軌此中先說一切心明作用儀軌

行人當作是言隨所意樂根本心明即一切成就

如是言已隨其所樂持誦心明依法當作彼成就事然後隨應即得成就一切印作用儀軌

行人當作是言一切印契我所愛樂成就

如是言已即結三昧印如所愛樂隨其力能依法持誦然後如教即得成就一切呪句作用儀軌

行人當作是言離戲論語當成悉地我於一切如來成就法中依法持誦如是言已隨所愛樂持誦呪句當得成就

一切大明作用儀軌

行人當作是言此諸有情具無明暗願得一切如來大明現證淨戒所成如是言已隨所愛樂持誦大明依法

所求當得成就

此佛所說聖執金剛法門

諸有行人應當先以一切心明印契
呪句及諸大明隨其所樂修習爲因
然後依彼金剛持誦法儀隨應有情
即以心明印契呪句大明依法持誦
若自若他當求本尊一切成就
此佛所說金剛薩埵法門

如上是为諸部作用一切儀軌
復次宣說諸部通用廣大成就儀軌
如來部通用成就有其四種所謂義
利圓滿成就神通成就持明成就大
成就等

此中義利圓滿成就者行人若疑有
伏藏處即於是處依法結印以自三
摩地法作金剛觀觀察彼處若見金
剛相動應知是處即有伏藏行人乃
結金剛開發三昧印依法啓掘不久
獲得隨所樂取

此佛所說金剛薩埵法門
神通成就者行人欲作法時當如是
言所有諸印當求金剛神通成就
如是言已依法所作此神通成就有

其四種所謂水上行坐等神通出現
如來等色相神通如其意樂隨即隱
身神通於虛空中行千由旬上下出
沒去來自在神通此能於諸方千由
旬量如其所樂隨意而行旋轉還來
又能過千由旬一切有情意願悉知
一切身相眼悉能見一切音聲語言
耳悉能聞又於諸方過千由旬隨其
意樂一切妙愛者身悉能舉來一切
金寶摩尼真珠等悉能攝集畢竟無
有能爲障者行人於彼金剛杵中尚
能隱身況餘萬夫力不敵邪又復行
人常得無病常受諸欲樂常具少年
殊妙色相彼一切如來及金剛薩埵
見已乃作供養獲得無上金剛成就
當得壽命滿四千歲

此佛所說一切如來金剛成就法門
特明成就者行人但求印契成就依
法所作當得金剛持明成就由成金
剛持明轉輪主故即得諸欲隨意受
用一剎那間能於千佛剎中旋轉還
復受諸快樂顏容少麗同十六歲
姸如螺紺青旋潤由得一切如來及

金剛薩埵大金剛持明成就故即得
住壽大劫

此佛所說一切如來持明法門

大成就者行人依法以自印契心明
當求成就由得自印大士色相成就
故一剎那間能於十方一切世界現
衆色相作衆事業彼一切如來及金
剛薩埵見已乃作供養即於普盡無
餘諸有情界作利益已還復本處又
能於一切世界所有一切適悅快樂
一切相具隨意受用得與金剛薩埵
大菩薩等無有異當得壽命滿一大劫
此佛所說一切如來大成就法門
復次金剛部通用成就者有其四種
所謂降三世成就一切灌頂成就一
切悅樂法成就最上成就等

此中降三世成就者行人當結降三
世印左足想踏大自在天作成就事
乃至披天出聲號叫然後行人當稱
吽字稱吽字時所有大自在天等一
切三界增上主宰并其眷屬皆悉來
集住行人前作敬愛事能與行人爲
其指使從是已後行人即成一切三

界、天上、主宰、金剛、持明者能起、空中、及於三界自在遊行旋轉還復所有、極惡天等一切有情以呼字法悉能、調伏如一切如來金剛降三世相普、盡三界一切悉依教令而轉彼一切、如來及金剛薩埵見已敬愛壽命千歲、止佛所說降三世法門

一切灌頂成就者當作即成就謂結、一切如來灌頂寶印先作自身灌頂、已然後求彼四種灌頂成就其四種、者所謂金剛灌頂寶灌頂法灌頂羯、磨灌頂若得金剛灌頂已即成一切、如來執金剛者若得寶灌頂已即成、眾寶增上主宰若得法灌頂已即成、法王若得羯磨灌頂已當得世出世、間一切羯磨成就

此佛所說一切如來灌頂法門

一切悅樂法成就者謂以秘密供養、常作供養一切如來即得一切如來、一切造悅使樂成就

此佛所說一切如來悅樂法門

最上成就者所謂得成就金剛尊

此佛所說執金剛法門

復次蓮華部通用成就法者有其四種
所謂隨愛樂成就妙愛成就加護成
就蓮華成就等

此中隨愛樂成就者如教所說應當
觀想蓮華妙愛已能令一切如來隨
生愛樂又於本部觀自在尊隨起思
念已亦然能令一切有情悉生敬愛
又若住三摩地廣布慈心即能普爲
一切世間密作加護又若安住本尊
蓮華三摩地手執蓮華已當永成就
事即得妙色如觀自在尊諸相具足
壽命四千歲

此條所說一切如來蓮華法門

復次寶部通用成就法者有其四種
所謂一切如來灌頂成就大威光成
就滿諸願成就寶成就等

此中謂以自灌頂法奉獻諸如來施
燈光明圓滿布施波羅蜜多隨力作
彼寶成就事此等四種成就法用悉
應常時供養一切如來不久當得所
求成就

此佛所說一切如來妙寶法門

如上是爲諸部通用寶天成就儀軌

此次宜說一切儀軌中方便成就教
理是即大士根本無性法門

此中先說心明方便成就教理頌曰
如爲調伏世間故 隨彼所應得成就
此中方便印爲因 能施廣大諸成就
印契方便成就教理

離貪調伏於世間 印契成就從貪生
方便修習彼如應 能作一切成就事
呪句方便成就教理

世間若實有動亂 呪句成就無所得
由離戲論方便成 乃作最上諸成就
大明方便成就教理

此中若著無明相 大明成就無所有
由其方便廣大門 能施廣大諸成就
如是是爲一切儀軌中方便成就教理
復次宜說一切儀軌中福成就教理是
即一切如來法門

此中先說心明福成就教理

四種供養依法作 由是獲得大福聚
供養諸佛勝福門 此中成就無疑惑
印契福成就教理

祕密三昧爲加護 由是獲得大福聚
以此三昧加護因 彼非福門亦成此

呪句福成就教理

彼一切佛最初說

如應獲得大福聚

法施平等此爲因

彼非福門速成就

大明福成就教理

布施諸福中最上

由是獲得大福聚

圓滿施波羅蜜多

速疾如應得成佛

如上是一切儀軌中

福成就教理

復次宣說一切儀軌中慧成就教理

此中先說心明慧成就教理

法中無文字可入

一切文字悉了知

自語門及他語門

觀想如應得成就

此佛所說妙吉祥大菩薩法門

印契慧成就教理

慧以波擇立其名

此即三摩地所說

彼中印契成就門

觀想剎那得成就

此佛所說勝慧法門

呪句慧成就教理

慧聲隨向立其名

即三摩地戲論語

彼中觀想成就門

如應呪句得成就

此佛所說金剛慧法門

大明慧成就教理

大明呪句二差別

是中差別無所有

正慧觀想此相應

決定速疾得成就

此佛所說一切如來智慧法門

如上是有爲一切儀軌中慧成就教理

復次宜說一切儀軌中行成就教理

是即金剛手法門

此中先說心明行成就教理

若作一切供養事

即能增長於勝行

彼衆善法乃隨增

當得成就法圓滿

印契行成就教理

遍入多種秘密輪

布設多種曼拏羅

諸印供養勝行門

增長廣大成就事

呪句行成就教理

依隨喜等勝法用

誦念正法亦復然

廣施多種供養門

決定呪句得成就

大明行成就教理

智明善斷無明性

布施波羅蜜多理

由此勝行圓滿因

速疾依法得成就

如上是有爲一切儀軌中行成就教理

今時金剛手菩薩摩訶薩復說諸部標

幟真實出生智成就教理

此中云何金剛出生頌曰

即此具德大士尊 一切心從自心生

而彼身語心金剛 堅固薩埵自然生

諸大士中勝大士 金剛成就從心出

金剛薩埵此立名

於彼金剛持中住

即此如是智相應

是爲諸佛無二理

從自心出巧業門

由斯衆相皆成就

一切世界微塵數

如是一切佛聖尊

彼等所有諸佛身

皆從金剛薩埵出

即此復生諸大士

及彼所有諸標幟

彼等大士標幟門

一切同生此理趣

此法若有聽聞者

能生淨信或受持

觀想常生歡喜心

速疾如應得成就

此佛所說金剛薩埵法門

如上是有爲諸部標幟真實出生智成就教理

就教理

複次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

一切儀軌中出生大智成就教理

此中先說一切如來儀軌中出生大

智成就教理

諸佛無分別大智

是智所生法常住

無分別後起智門

此分別說無分別

如來部儀軌中出生大智成就教理

由無分別我分別

此分別已分別生

金剛薩埵大士尊

說彼分別爲方便

金剛部儀軌中出生大智成就教理

譬如布設諸畫像

依畫法儀作成就

而彼所設作用門 我此所說離分別

蓮華部儀軌中出生大智成就教理

會性分別所出生 是性蓮華中安歇

此即長時住亦然 如理出生諸成就

寶部儀軌中出生大智成就教理

此言本無分別性 而彼成光自高顯

如是成就微妙門 雖所出生無分別

此佛所說金剛寶法門

如上是为諸部一切儀軌中出生大

智成就教理

復次宣說一切儀軌中心明出生智

教理

隨意所樂諸法用 即當隨意求成就

等持成就住於心 此說是為心明法

即契出生智教理

不可遠離及破壞 謂王最上印教令

大士持懺衆相門 此說亦然如王印

咒句出生智教理

不可遠離及破壞 如是秘密咒法門

光明出生智教理

光明出生智教理

光明出生智教理

光明出生智教理

此佛所說執金剛法門

如上是一為一切儀軌中心明等出生
智教理

後次宣說一切儀軌中勝智出生教理
此中先說心明勝智出生教理

智者持誦心明已 若自若他法如應
過未現在三世中 一切得聞及得見
印契勝智出生教理

諸意一結於印契 如教所說依法作
作已觀察於世間 一切應知如上說
呪句勝智出生教理

依法一誦於呪句 從自舌中所宣說
過未現在三世中 彼諸真實法成就
此佛所說觀自在法門

大明勝智出生教理

依法一誦於大明 諸意相應而解了
過未現在三世中 彼金剛語如所得

如上是一為一切儀軌中勝智出生教理
此佛所說觀自在法門

甲辰歲高麗國大藏部監奉

刊印

佛說一切如來真實攝持衆現證三昧大教王經卷第三沙

吳越社林吳承公藏板傳世所爲密法門目

卷三 華嚴經

一切如來真實攝持一切儀軌勝上教理分第二十六之三
復次宣說諸部通用祕密身語心金剛
印成就教理

此中先說如來部祕密身印成就教理
頌曰

隨處依法而安坐 作加趺相求成就
如其所畫順修習 即得大士法成就
此佛所說金剛薩埵法門

金剛部祕密身印成就教理

金剛步相依法作 如其所畫順修習
求成就起念怒時 此中成就無疑惑

此佛所說金剛降三世法門

蓮華部祕密身印成就教理

當作金剛加趺相 二手結彼金剛縛
三摩地身依法成 當作蓮華出生法

此佛所說蓮華薩埵法門

寶部祕密身印成就教理

行人或住或安坐 或復隨處而經行
以金剛寶灌頂門 作成就事無疑惑

此佛所說金剛藏法門

如來部祕密語印成就教理

依法不動於舌端

復以唇齒二相合

以金剛語微出聲

持誦能作諸成就

此佛所說金剛語法門

金剛部秘密語印成就教理

作雲雷吼稱呬字

震發威怒甚深語

忿怒破壞大金剛

此即忿怒語成就

此佛所說金剛降三世法門

蓮華部秘密語印成就教理

當止微細出入息

發微妙語極熾明

一切依此持誦時

成就三摩地智藏

此佛所說一切如來三摩地智藏法門

寶部秘密語印成就教理

發彼極妙熾明語

復常帶體最上尊

如應持誦依法儀

一切所作速成就

此佛所說一切如來供養廣大羯磨

法門

如來部秘密心印成就教理

世尊常以妙欲法

普施一切有情衆

金剛薩埵廣大身

此中觀想速成就

此佛所說妙欲法門

金剛部秘密心印成就教理

爲利一切有情故

設彼調伏諸惡法

令於佛教作護持

乃說忿怒成就事

此佛所說一切如來金剛降三世法門
蓮華部祕密心印成就教理

如其蓮華本無染 彼依止處即妙愛
我此妙愛淨亦然 即得妙愛法成就
此佛所說蓮華妙愛法門

寶部祕密心印成就教理

何等隨順諸有情 謂今成就一切事
雨衆寶雨悉周圓 如應一切速成就
此佛所說虛空藏法門

如來部祕密金剛印成就教理

行人或住或安坐 或復隨處而經行
左手結印依法儀 一切所作皆成就

此佛所說一切如來祕密金剛手法門

金剛部祕密金剛印成就教理

行人隨處依法住 隨處如應諸所作

金剛忿怒持印成 以衣蓋覆作成就

此佛所說一切如來金剛忿怒王法門

蓮華部祕密金剛印成就教理

蓮華拳印左手結 復當蓋覆其手印

隨處成結法相應 速得蓮華法成就

此佛所說觀自在法門

寶部祕密金剛印成就教理

左手當結寶雨印 是印復當以蓋覆

隨處所作依本儀 如應即得寶成就
此佛所說虛空藏法門

如上長為諸部通用秘密身語心金剛
印成就教理

復次宣說諸部通用秘密金剛薩埵印
依彼大印勝法用 本尊薩埵三摩地

作金剛觀金剛語 速得最上成就法
此佛所說一切如來金剛薩埵法門

今時具德金剛手菩薩摩訶薩白一
切如來言世尊如來我此法儀唯願

如來加持所行時一切如來即復雲
集咸共稱讚金剛手菩薩摩訶薩頌曰

金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨

能善宣說此正法 無上金剛秘密乘
一切如來秘密門 大乘現證法中攝

今時金剛手菩薩摩訶薩即從座起
以一百八名稱讚勸請一切如來頌曰

大金剛界大薩埵 利益有情最上主
具大智慧釋迦王 稽首歸命金剛身

勇猛出生真實利 作有情因大理趣
大士勝利勝業成 歸命薩埵中薩埵

具諸佛法廣大法 善轉一切法輪者

大証最上極妙明

稽首歸命大真實

作大羯磨大加護

一切羯磨成就者

大勇最上大行尊

歸命薩埵正因主

已得一切波羅蜜

智一切智知覺者

一切有情大方便

稽首歸命大勝慧

具大悲心勝最上

已運悲心悲主等

廣施一切大慈心

稽首歸命諸善作

釋迦師子大能仁

能中能者寂默尊

通達世俗大調伏

稽首歸命勝軌法

平等已達大法界

清淨法界大如來

金剛尊復廣大尊

稽首歸命勇猛聚

為大光明大照曜

廣大精進大勝力

大勇最極勝勇猛

歸命成勇寂靜生

大覺世尊自然生

釋迦無畏大寂默

具一切身淨牟尼

稽首歸命法中王

無身現身最上身

圓滿三身修身者

具一切身廣大身

稽首歸命金剛身

無語現語最上語

圓滿三語宣語者

具一切語妙大語

稽首歸命金剛語

無心現心最上心

圓滿三心心現者

具一切心大金剛

稽首歸命金剛心

無金剛先彼金剛

最上金剛三金剛

清淨廣大衆金剛

歸命金剛中金剛

勝出三有徧觀察 善逝主宰最勝者
為三界中大法王 稽首歸命大徧照
如來一百八名號 若有聞者一稱揚
或讀或誦發志誠 彼人當得成佛果
我今勸請佛聖尊 為諸有情作利益
從大悲心所出生 廣大法輪此應轉
亦時世尊大毗盧遮那如來聞彼一
切如來增上主宰金剛手菩薩摩訶
薩勸請語已即白一切如來言唯願
如來攝受所行時一切如來即復雲
集說此頌曰

為利一切有情故 一切世界一切處
所應調伏衆相門 此大法輪隨宜轉
說是頌時所有一切佛刹一切世界
普徧一切方處一切有情悉見一切
如微塵量曼荼羅中世尊釋迦牟尼
如來各住其前轉妙法輪

今時金剛手菩薩摩訶薩即說頌曰
為利一切有情故 一切世界一切處
所應調伏衆相門 大金剛輪隨宜轉
說是頌時所有一切佛刹一切世界
普徧一切方處一切有情悉見一切
如微塵量曼荼羅中世尊金剛界如

來各位其前轉金剛界等一切金剛輪

卷
第三
寶鏡沙

今時降三世菩薩摩訶薩說此頌曰

爲利一切有情故 一切世界一切處
所應調伏衆相門 大忿怒輪隨宜轉
說是頌時所有一切佛刹一切世界
普徧一切方處一切有情悉見一切
如微塵量曼拏羅中世尊降三世如
來各住其前轉一切如來大忿怒輪
今時聖觀自在菩薩摩訶薩說此頌曰
爲利一切有情故 一切世界一切處
所應調伏衆相門 淨蓮華輪隨宜轉
說是頌時所有一切佛刹一切世界
普徧一切方處一切有情悉見一切
如微塵量曼拏羅中世尊法王如來
各住其前轉蓮華輪

今時聖虛空藏菩薩摩訶薩說此頌曰
爲利一切有情故 一切世界一切處
所應調伏衆相門 大妙寶輪隨宜轉
說是頌時一切佛刹中所住一切有
情若細若大一切方面皆悉見彼一
切如來在須彌山頂金剛摩尼寶峯
大樓閣中處于一切如來師子座上
轉金剛界等一切法輪

今時金剛手菩薩摩訶薩說此頌曰
聖尊爲利有情故 自身所行大方便
最勝現降於人間 大金剛輪隨宜轉
今時世尊大毗盧遮那如來復白一
切如來言世尊如來願復雲集攝受
所行是時一切如來等即復雲集從
世尊大毗盧遮那如來心入時世尊
大毗盧遮那如來以一切如來身語
心金剛身悉開覺已告金剛手菩薩
摩訶薩言善男子我此心中一切如
來及彼一切金剛部曼拏羅皆悉從
我心中而入汝今亦然從我心入
今時金剛手菩薩摩訶薩如佛言教
隨了知已說此頌曰

爲利一切有情故 徧一切處我所行
一切諸佛入心中 於身語心金剛住

說是頌時普徧一切世界極微塵量
等一切佛剎彼彼現住一切如來一
一如來悉現充滿一切世界極微塵
量廣大身相皆從世尊大毗盧遮那
如來心入

時金剛手菩薩摩訶薩同彼一切如
來及世尊大毗盧遮那如來混一切

身轉一切語攝一切心種子相續一
切身分一切分位一切相好一切毛
孔出生極微塵量一切曼荼羅乃至
一切金剛教等從心入已如理而住
今時世尊現成正覺其未久間以一
切如來身語心金剛於一切如來身
自開覺已從須彌山頂詣菩提場到
已即於菩提樹下隨順世間轉其化
事執吉祥草說此頌曰

大哉最上自利已 廣利有情一切教
所應調伏勤勇因 破彼邪分非見者
世間所有不調伏 一切暗冥諸惡見
智光清淨大利圓 此中如應得成佛
說是頌時欲界諸天不了世尊此真
實語即作是言今此沙門何故乃能
為求善哉作是難事得伏疲勞忍受
諸苦

今時世尊即於是處敷草坐已告彼天
言汝天聖者依我所行宜應施我大善
提果時欲界諸天亦復不能解佛所說
即時俱詣帝釋天主所到已於天主前
具陳上事是時帝釋天主即與欲界
諸天主眾共詣色界天主大梵天王

所復陳上事相與言議時大梵天王
與欲界色界諸天主衆并一切三界
增上主宰大自在天共議斯事是時
大自在天即告普盡三界增上主宰
那羅延天等一切天主言汝天聖者
當知如來應供正等正覺隨順世間
轉其化事現成阿耨多羅三藐三菩
提果勿謂人趣及天趣攝是故當知
雖復生天天中所成畢言不能證成
佛果彼善所行我等宜應同往供養
時大自在天等諸天主衆尋即共詣
大菩提場世尊如來所坐之處到已
頭面禮世尊足前白佛言世尊如佛
教勅我等依行唯願世尊悲愍攝受
復請世尊起於草座受我所獻微妙
勝座於其座上證成阿耨多羅三藐
三菩提果

今時世尊告諸天主言汝天聖者依
我所行即當施我阿耨多羅三藐三
菩提果諸天主白佛言世尊非我所
能施佛菩提若我有其力能我等豈
不自證佛菩提果

今時世尊爲令了知如是義故即說

當知非色非無色

非實非虛亦非淨

此佛善哉大智門

善哉善哉已得成佛

彼諸天主等於須臾間默然而住

是時世尊從草座起復告諸天主言

諸天主聖者汝能開曉此佛智不諸天

主等亦能言此善哉我等不能開曉佛智

今時世尊與于勝座復說頌曰

淨意如應所開覺

大善提心堅固生

如理觀想於佛身

金剛薩埵堅固作

時諸天主等俱白佛言如佛教勸我

如是行言已即時悉離佛會

今時世尊於其晝夜隨順世間轉諸

化事降伏魔軍成阿耨多羅三藐三

善提果已於普盡無餘諸有情界廣

為利樂一切有情諸所作成普攝皆

於自心而住即以一百八名讚歎金

剛于善薩摩訶薩頌曰

金剛薩埵大薩埵

無上大乘大主宰

廣大清淨大光明

稽首歸命大導師

至金剛王大金剛

金剛一切諸如來

廣大精進大勇尊

稽首歸命大方便

金剛心寶大清淨

一切悅樂大妙樂

無始無終勝樂門

稽首歸命廣大欲

金剛善哉大歡喜

如理作善勝喜悅

廣大歡喜大喜王

稽首歸命極勝喜

金剛妙實大自在

自部灌頂大主宰

具一切寶大善明

稽首歸命勝莊嚴

金剛威光大光曜

廣大光明大明照

具大熾盛勝光明

稽首歸命佛光相

金剛寶幢大高顯

為大勝幢施財者

具大寶杖虛空幢

稽首歸命施幢相

作金剛笑大笑相

具大慶悅大喜者

最勝喜樂喜進行

稽首歸命大法喜

金剛勝法大妙法

具一切法善淨者

為諸佛法勝法門

稽首歸命妙愛法

即大智劍金剛利

大慧復為智慧者

為大利器斷罪門

稽首歸命佛利劍

金剛表刹廣大輪

為諸佛輪大伏藏

一切吉祥勝法門

稽首歸命法輪因

金剛妙語大語聚

辯戲論語大文字

無文字中大誦持

稽首歸命佛真語

金剛羯磨妙勝業

善作事業大羯磨

秘密供養大供養

稽首歸命佛供養

金剛加護大勝鎧

最上甲冑大堅固

廣大具實大護門

稽首歸命實精進

金剛吞伏大忿怒 警怖一切邪惡者
一切佛大方便門 稽首歸命勝牙相
大金剛拳大印契 大三昧縛勝縛者
瞻禮恭敬及供養 彼諸如來常所作
無始無終法門中 大菩提心汝所說
汝爲諸佛勝依止 卽諸菩薩大勇猛
於彼過去未來生 爲佛菩提最勝因
歸命金剛大薩埵 歸命金剛大妙寶
歸命金剛正法門 歸命金剛勝羯磨
我所稱讚汝勝名 金剛自性故頂禮
所生福聚施有情 願當得佛菩提果
若人正心而稱念 最上一百八名號
或但一稱發志誠 是人當得諸佛果
此佛所說覺智法門

尔時一切如來異口同音讚歎金剛
手菩薩摩訶薩頌曰

金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法 無上金剛秘密乘
一切如來秘密門 大衆現證法中攝
佛說此經已一切如來并諸菩薩摩
訶薩衆聞佛世尊及金剛手菩薩摩

訶薩所說皆大歡喜信受奉行

佛說一切如來真實經卷第三十

此經一部梵本四千頌譯成
三十卷惣二十六分自第一
分至第五分終並大乘現證
三昧攝第六分至第十四分
終並金剛三昧攝第十五分
至第十八分終並法三昧攝
第十九分至第二十二分終
並羯磨三昧攝自下四分並
諸部秘密教理所攝起

皇朝大中祥符五年八月十五
日終八年四月十六日

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宗新譯三藏聖教序 太子因緣經莫

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英音莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅周行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲日煙蘿
起香界之白蓮巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易拙繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏執重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘警聞
合其儀論大乘正覺立其性合靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如磨瑩燭火不足以於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其大序載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既章

善惡之源是顯然後以文物立其教

以正興化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覲

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈顯則萬邦輻湊躋
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沈淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藏惟新驚嶺之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之旨顯秘密精研之義讚相相乎實
相於空空乎盡空華嚴之理合軌數
金像之微同規矩朕續嗣

不構恭臨寶圖常翼翼而撫光民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

大小品緣經第二卷第四張莫
月能探測有譯經西域僧法賢美章

懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之盛典振覺路之頽綱欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號因息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微與雖勿承慈
誨奈夙之通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闡域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺莖豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說福力太子因緣經卷第一

大正藏經卷第二

經卷第二

余時世尊從本座起詣要陀林於一
樹下晝日棲止宴寂而坐是時諸苾
芻衆於其園林別會一舍依次而坐
所謂尊者何難尊者問二百億尊者
阿泥憐駄尊者者舍利子如是等諸苾
芻衆既共集會乃相謂言世間人衆
何所修作多獲義利尊者阿難言色
相行業若人修作多獲義利尊者問

二百億言精進行業若人修作多獲義利尊者阿泥樓駄言工巧行業若人修作多獲義利尊者舍利子言智慧行業若人修作多獲義利如是說已咸作念言我等今者言說差別不相齊等所謂各各建立最勝若以此義往問世尊必爲我等隨應宣說如其所說我等奉持何以故世尊大師能斷疑故是大悲者譬如日光燭諸幽暗以一切智破諸疑惑解除苦網救度有情令歸正道等親有情猶如一千一切法中而得自在以一切法作大利益大牟尼尊能與一切息諸疑惑佛常勤為解除疑結是故我等宜共往問時諸苾芻互言議已欲往見佛

是時世尊在於林中以淨天耳過於人耳聞苾芻衆以如是事集會議論即從三摩地起詣苾芻所時諸苾芻前迎世尊設座奉請佛就座已告苾芻言諸苾芻向聞汝等共相議言世間人衆何所修作多獲義利初阿難言色相修作多獲義利問二百億言

精進修作多獲義利阿泥樓駄言工巧修作多獲義利舍利子言智慧修作多獲義利如是說已又起念言所說差別不相齊等所謂各各建立最勝若以此義往問世尊佛必爲我隨應宣說如其所說我等奉持是事云何諸苾芻白佛言誠哉世尊我等向者爲以此緣集會議論願佛今時開決疑惑

今時世尊爲發此緣說伽陀曰

已相工巧與精進

智慧於中爲最勝

若諸有情修福因

所獲福果又極勝

說是伽陀已復告苾芻言諸苾芻或時有人於色相等若隨修作非一切種一切時多獲義利若修福力於一切種及一切時多獲義利諸苾芻如福力者我不見有一法而諸有情隨修作已多獲義利何以故諸苾芻我念過去世時有王名曰眼力安止王城善布國政威神廣大安隱豐樂人民熾盛其王有后名曰廣照色相殊妙人所樂見彼廣照后後於一時與王同會嬉戲娛樂由戲樂故誕生一

子容止端嚴人所樂見殊妙還人具
天色相而彼太子生生廣植妙色相
因由彼具足殊妙色相是故今爲立
名色力如是次第乃至其後別生三
子彼第一者精進具足第二工巧具
足第三智慧具足
復次苾芻彼廣照后最後復有一子
訖陰是日忽然其王宮中種種珍寶
自天而降復有微妙種種莊嚴珠寶
露幔俱時出現覆王后上時眼力王
見是希有殊特事已中心異之即召
相師而詢問言今此希有殊特之相
其故云何相師對曰大王當知王后
有子訖真聖胎其子大福具大威德
當具名稱王聞語已復生驚歎乃至
後時其廣照后忽起思念乃作是言
大哉我今欲乘上妙師子之座覆以
白蓋及須寶拂即以此事具白於王
王聞其言心生歡喜勅令周徧清淨
嚴潔宮城內外如其所欲悉爲辦造
又復一時彼廣照后忽起思念乃作
是言我今往彼大金寶聚踞於其上
隨意舉手自取金寶普爲一切廣行

布施使匱乏者財寶豐盈以事聞王

王隨所作

又復一時彼廣照后忽起思念乃作
是言快哉我今欲令釋放一切繫繫
以事聞王王隨所欲勅令內外釋諸
繫繫

又復一時彼廣照后忽起思念乃作
是言快哉我今欲遊園林以事聞王
王隨所欲使淨園林令其觀賞

又復一時彼廣照后忽起思念乃作
是言快哉我今於此宮屬多人衆前
以如是事發誠實語若我真實有福
報者惟願天人速疾奉我殊妙莊嚴
勝師子座我若得已願其座上廣爲
入衆宣說法要如是言已願俟諸天
降希有相以事聞王時眼力王即於
宮中勅令周徧清淨嚴潔所有王城
內外一切人衆悉著淨衣及妙嚴飾
各持異香華鬘咸來集會時廣照后
以衆嚴具殊妙嚴飾宮嬪眷屬侍從
圍繞出詣衆前相好莊嚴其猶天女
一切人衆咸所瞻仰俱生歡悅是時
王后於諸有情隨起慈心仰瞻虛空

以其真實加持力故說伽陀曰

天主人主及解脫 是三福力若最勝

由此真實我今時 願天速布師子座

說是伽陀已即時忽然天降勝妙師

子之座及散妙華空中諸天悉皆胥

悅時彼人眾見是希有殊特事已咸

生愛樂俱共歡異說伽陀曰

希有大福大力能 一切世間令供養

人國所欲天能成 披天福力為勝上

時廣顯后心生歡喜處師子座昇是

座已即時大地六種震動其師子座

從地踊起住虛空中高七人量復有

種種殊妙珍寶莊嚴露幔覆於座上

彼諸人眾見是福力瑞相殊特生欣

樂意各以所持異香華鬘供獻王后

吾等盡恭以利益心居前而坐聽受

其語

時眼力王見是事已極大歡悅與諸

臣屬皆率肅恭依次而坐

余時廣顯后即說伽陀曰

人當恒作諸福因 如彼所作勿間斷

隨其樂欲施作時 由福藏故獲妙樂

說是伽陀已空中自然有聲讚言哉

今善說最上善說又復空中奏天微
妙可愛音樂其服力王與諸人衆聞
說伽陀時自然天降殊妙衣服及莊
嚴具各墮其身王及人衆即以所降
衣服莊嚴前奉王后異口同音作是
讚言善說善說即時王后從師子座
自空徐下安處于地余時天樂即隨
停止復奏人聞所有音樂王及人衆
咸生尊重廣供奉已悉皆歡喜時廣
照后迴入宮中既入宮已彼師子座
空中隨隱時諸人衆顯明觀見如上
瑞相歡喜讚言奇哉福力具大威德
奇哉福力是甘美果

余時廣照后處于宮中諸所思作皆
悉止息乃至其後滿足十月日初出
時誕生太子色相端嚴人所樂見即
時大地六種震動於其宮內空中自
然雨七珍寶玉域內外徧一切處悉
雨種種六妙衣服及雨最上悅意妙
華處處所有華樹果樹開敷結實觸
處布灑細微甘雨四方徐起調適和
風太子生已安處于地即時四大天
王以其威神忽然地裂踊出上妙衆

寶莊嚴勝師子座以奉太子希釋天主以天妙蓋及衆寶拂持覆其上初利天衆雨天妙衣及寶露幔又或雨其種種珍寶或莊嚴具或妙衣飾或天妙華或復末香塗香華鬘或天音樂出妙歌音毗首羯磨天子以天神力王城內外除去一切荆棘沙礫布以繒帛珠璣莊嚴豎立微妙衆寶幢幡編纒清淨旃檀香水周匝安置諸妙香瓶散種種華乃至一切悅意施設復次有百大象從曠野中自然來入王宮住於殿舍復有百牛來于田里不以耕耘自然依時一切種子具足成熟

復次於其師子座下有五大藏衆寶元盈顯開其門隨取給用終不能盡又復余時所有一切怨對有情於須臾間慈心相向

余時太子以宿命力神通威德生已即時觀察四方說伽陀曰

人當修作諸福因 如彼所作勿間斷
隨其樂欲施作時 由福藏故獲妙樂
是時空中別有一類天衆見此廣大

神通威德希有殊特福力事已皆生
歡悅深心愛樂爲其發起福威力故
說伽陀曰

四大王天諸天子 忉利天宮天主等

彼諸福力極可愛 見此勝福復忻樂

時眼力王與其宮嬪侍衛眷屬耆舊

臣佐等顯觀如是吉祥勝相咸生歎

異作如是言奇哉太子有大福力奇

哉太子具大名稱今人中生乃有如

是天中吉祥廣大勝相俱時出現時

王歡喜憐愛子故勅主藏者汝今應

開我之庫藏廣出一切所有金寶我

當爲施所有一類善祝願者使彼皆

得財寶豐盈令其爲我妙善稱讚廣

作福事然後願我生生廣集吉祥勝

福當爲太子安立名字即時謂彼諸

臣佐言今此太子當立何名近臣白

言大王今此太子現生廣有吉祥福

力勝相出現是故宜應立名福力即

時王勅福力爲名

今時王以福力太子授其八母二母

抱持二母乳哺二母濯浣二母嬉戲

令彼八母依時養育乳哺濯浣及戲

翫等乃至餘諸妙好樂具一切供給
受用豐足願速成長如淨蓮華處於
池沼其後太子漸成長已習學諸書
隨學即能窮究奧妙於剎帝利王種
族中乃至一切所應學者學悉通達
而彼太子深信賢善內心清淨一切
所行自利利他具悲愍者於法自在
哀拯有情作諸布施無所積集一切
能捨大捨徧捨無有少分而不捨者
謂若沙門婆羅門貧窮孤露諸乞丐
者或有來求自身血肉是時太子於
乞丐人即起慈心觀如虛空乃作是
念快哉我今令其乞者得滿所願隨
即施與況復所有金銀珍寶飲食衣
服塗香華鬘諸卧具等及餘所欲諸
受用具願我一切應念出現得已施
彼一切求者使令慈願皆悉圓滿太
子具是德故名稱徧滿於閻浮提下
至龍界上徹梵天一切普聞
佛說福力太子因緣經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說福力太子因緣經卷第二 漢

受持三藏教義經書

卷第二 等奉 詔譯

復次福力太子乃至後時與彼四兄
出遊園苑而於中路有無數千針口
餓鬼居山半腹容貌羸瘦其猶聚骨
徧身熾餓鬼衆圍繞人所不見唯福
力太子先覩其狀而彼餓鬼合掌居
前白太子言汝大福德有大名稱是
悲愍者我等飢渴苦惱所逼願今餉
我少分飲食我等宿世造慳慳因故
此生中墮餓鬼界無數千歲不得水
飲沉復於食而可見邪時福力太子
停瞻虛空即起悲念快哉我今若得
天降少分飲食當用餉此諸餓鬼衆
是時忽然有多飲食自天而降福力
太子即以此食餉諸餓鬼彼餓鬼衆
宿業力故悉不能見咸作是言太子
我昔聞汝是悲愍者何故今時不以
飲食餉於我等太子告言我以天降
飲食前授汝等云何于今不取食邪
餓鬼白言太子我等宿業力故悉不
能見時福力太子復起是念愍哉慳
慳是不可愛乃作是言若諸福報有

大力能以我如是真實語故令此餓鬼得見飲食一切隨應皆能取食發是言已彼諸餓鬼悉能見食即時各變面相如人福力太子心生歡喜遂以飲食恣其所取彼餓鬼衆既得食已頓止飢渴身力完具壯實充盛無醜惡形乃於福力太子各起清淨歡喜之意即時命終皆得生於兜率天上旋處空中白太子言太子我等得生兜率天上皆由汝之威神建立福力太子聞此妙善語已深大慶悅即時前進詣園林中與彼諸兄共會議言世間人衆何所修作多獲義利彼色相具足者言今此世間色相行業若人修作多獲義利何故知邪謂若有人位昔未見見即歡喜昔未信重見已信重如我往昔師尊仙人亦作是說若有具足妙色相者爲人所喜妙色可觀瞻奉愛樂猶如盲人樂最上法設諸供養

復次精進具足者言非修色相多獲義利今此應知精進行業若人修作多獲義利何以故雖修色相而無精

進豈能現世及他世中獲可意果或
謂色相多獲義利者彼是愚人癡見
所覆如我所說精進行業於現世中
能成可意果者謂猶農夫植種商賈
獲利仕者受祿學人通教修習禪定
得輕安果皆為現世精進所成諸可
意果又此精進於他世中能成可意
果者謂生善趣及生天界大富自在
現證解脫皆為他世精進所成諸可
意果由此一切功德皆以精進而為
依止又此精進能治怯弱若運精進
無有少法而難成者

復次工巧具足者言汝諸仁者雖復
多種所說而實不能稱可我心何以
故所有精進若無工巧而終不能現
有所成若復精進同工巧作乃能如
實所作現成是故應知工巧行業若
人僣作多獲義利又復具工巧者若
王若臣若沙門婆羅門諸長者等乃
至下族中人及諸工巧之者悉來供獻
供作多獲義利者且非色相亦非精
進又非工巧何以故所觀色相若無

智慧雖復相似而不淨妙所起精進
若無智慧雖得義利而無有成所作
工巧若無智慧雖復營修不能攝持
是故應知智慧能成一切事業若人
修作多獲義利又此智慧能得色相
能成工巧能發精進能獲人中一切
妙樂

今時福力太子熙怡瞻視具智慧者
而謂之言如是如是汝言真實所有
色相工巧精進若無智慧不能多獲
義利故知智慧普能攝持諸如實果
仁者然此智慧若無福力諸有所作
亦不得成是故實知若人修福多獲
義利何以故福是純一果福為光澤
果福為可意果福是適悅果如是福
果我不能盡說其功德今為汝等使
開覺故於福門中說一少分汝等善
聽由有福故能獲色相福具精進福
得吉祥亦獲大富福具智慧福能歌
詠正法功德福具聰利福遊正道福
生上族福得宿念福具名稱福圓戒
行福能布施福力常得諸根不壞福
常悅樂有福常受智者所供福完諸

力福常會遇善友知識福力能作一切事業謂若耕植田畝或復商賈求利少施其功大獲積集富盛自在有福即能於思念間虛空自然雨其衣服飲食珍寶一切具足隨受快樂福獲可意妙好舍宅福於現世及於他生常得殊麗妻女眷屬及財穀等福者所行之地自然無其荆棘沙礫住立平穩福者亦獲廣大身相若有患人福者手所觸時病隨輕差又復福者隨觸於人即能出彼飲食衣服珍寶財穀給用無盡福者常得天龍夜叉羅刹鬼等隨處衛護其猶雨時護苗稼神守護亦然福者常得多人尊重愛樂福有善譽福為人讚福常能具諸善法分福者語言人所信順福者常得光澤可愛福者常出微妙聲音福者身軀自然柔軟福者常發妙善語言福者常值良友智人不壞眷屬福者無病福者為人所愛福獲財利福者勇猛又大福者得為人王無不具足離諸疾病福者常得富盛不壞福者獲得轉輪伏藏七寶具足福

者能於虛空中行福者威光與日月
等福者得成月天福者得成日天福
者得成梵王福者得成帝釋福者能
於天宮樓閣中行如彼天子福者有
大力勢如阿脩羅王福者常生善趣
福者捨離惡趣福者常獲最極難得
悅意妙華福者所作成就福者能爲
世間作諸照明福者常得天人阿脩
羅等正信供養太子說是諸福事時
四兄異見修作不同於是太子又復
言曰我今欲與諸兄潛適他國隨所
往處證驗其事爲當色相人多修邪
或復精進工巧智慧福力人多修邪
是時四兄聞其言已悉隨所行不復
告白父王即適他國入一國已易其
裝飾各求棲止時色相具足者以妙
色故人所瞻觀皆生悅意隨獲富盛
受用資養精進具足者以勇力故能
有所取而忽見一迂流大河深廣可
怖中有極大旃檀香樹彼精進者取
得其樹貨易獲利而成富盛受用資
養工巧具足者以工巧力隨作諸事
由獲富盛受用資養智慧具足者以

巧智故能解勝怨復能親附有財力者悅可其意令生歡喜隨獲衣飾及財寶等如所快樂受用資養

余時福力太子隨自勝福大威德力周行施作利益福事一日忽過貧人之舍乃入其中以彼太子福威力故是舍忽有廣大吉祥勝相出現金寶財穀周布充盈時彼貧人見已驚怪歡喜思念此如是事昔所未有由何所起從何所來豈非此人來我舍中是其威力之所致邪又念我昔極受貧苦今獲勝利一切豐盈必由是人來此所致使我舍中吉祥相現此人太福有大名稱宜應於彼尊重供養由是尊奉相續無間太子於其貧人舍中致諸富盛令快樂已乃至後時徧流聲譽某甲舍中昔甚貧匱有一異人來入其舍彼威力故是舍忽然吉祥相現詣人間已於福力太子咸生信重俱共讚言奇哉勝福有大力能又以太子福威力故於彼方處華樹果樹開敷結實時令不憊徧灑甘雨種子生成而得滋茂時諸人衆於

信乃太子深生愛樂俱來瞻仰是時
 太子爲諸來者普攝其心故作是念
 使哉今時我此舍中可能獲得一切
 珍寶種種樂具及諸妙巧悅意等物
 給所來者使令具足發是心時應念
 即見諸珍寶等皆悉豐盈時諸人衆
 驚異歎言奇哉大福爲甘美果乃於
 太子威主尊重是時太子卽爲諸人
 如其所應以四攝法平等攝持悉令
 和合所謂同一布施愛護利行同事
 由是名稱普聞一切國邑聚落乃至
 後時太子漸次到一國中見其國王
 治罰一人苦醫業者勅彼獄官破其
 身肢斷截手足流血既多楚毒苦惱
 是時彼治罰人見太子已發大苦聲
 啼泣告言仁者救我仁者救我太子
 卽時憫愍斯事乃自思惟我今作何
 方便救此人苦由是念聞忽生智解
 知我所有施作福力世間現見作是
 念已悲心內激卽破自身多出其血
 授彼令飲苦惱得除太子又見手足
 已斷甚大苦惱卽取利刀斷已手足
 置於彼人手足斷處是時太子觀察

虛空普於一切有情隨起慈心即發
廣大真實願言我於此生曾無少分
不善之業若我所說爲真實者願令
此人手足斷處即於今時支節相合
平復如故發是言已彼人即時支節
相合身體完具平復如故天子見已
意願圓滿即作是念我以勤勇所作
得成出自身血救此人苦斷自手足
續其支節又以真實大誓願力使彼
身命全復如故願我以此最上善根
成就阿耨多羅三藐三菩提果當以
法味授於彼人畢竟令住安樂涅槃
發是願時一切大地六種震動帝釋
天宮亦復震警

尔時帝釋天主即自思惟此何事相
而復觀察乃見福力太子作彼最上
極難行事歡喜歎異又念今此大威
德者作是難事何所求邪我今宜往
證驗其故即變婆羅門相自天而降
往太子前告言太子我向見汝斷自
手足何所爲邪太子答言仁者他有
苦惱即我苦惱若他快樂即我快樂
故我向者見一被治罰人甚大苦惱

我時乃以真實力故棄捨自身手足
支分填續其所斷割處願力真誠
彼獲如故

是時帝釋天主愈生歎異即復奉
告天子言汝今豈非以不實心或異
所求或退轉故捨自身邪天子自言
天主我所棄捨自身手足無不實心
亦無異求又非退轉帝釋復言汝若
然者云何使我證知是事天子自言
天主汝豈不聞如我所作皆真實力
天子即於一切有情隨起慈心觀察
四方以實願力說伽陀曰

若我所言是真實 貪愛自身爲纏縛
真實不退轉今時 願我此身即如故
說是伽陀已天子身即獲如故由
是空中徧雨天華奏天微妙可愛音
樂和風徐起現諸瑞相

佛說福力天子因緣經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大方廣華嚴經卷第三 漢

五經通義卷之三 華嚴經卷第三 漢

余時帝釋天主見是福力現生果報
希不瑞相又知人天悉皆喜悅心頗
喜之乃謂福力太子言太子汝今如
是勤修勝行有何所求太子自言天
主我爲求證阿耨多羅三藐三菩提
果拯拔一切有情出生死海悉令安
住究竟涅槃時帝釋天主知福力大
子勤求阿耨多羅三藐三菩提深心
不動猶若須彌嶺可其意作是讚言
善哉善哉大士汝有廣大最上願力
必當速證阿耨多羅三藐三菩提如
是言已隱身不現
復次於後彼國之王耆年而終其王
未立灌頂太子於是王之宗族臣佐
人民共會議言我等于今當令何人
灌灌頂位時一人言若有福力大名
稱者可宜紹位如是言已衆意悉同
即遣使人周行求訪
是時福力太子當繼王位普根開發
與諸侍從出遊園林太子行時道路
平坦觸處皆無荆棘砂礫於其中路

吉祥相現細雨散空旋布其頂異色
飛鳥順次宛轉童男童女發勝妙聲
踊躍奔馳咸生歡悅一切人衆身毛
喜豎皆得輕安又聞空中悅意之言
太子觀斯事相即起思念此相出現
我當決定紹灌頂位作是念已進詣
園中受諸福樂其園有一大無憂樹
華開茂盛太子於彼安然寢寐諸同
往者樂華果故各於園中隨處遊賞
又復太子福威力故彼有龍王忽然
從地涌出千葉微妙蓮華其量廣大
色香具足最上可愛而彼龍王又以
神力徐置太子在蓮華上念時太子
都無動覺由是漸過食時日正中分
餘諸樹影悉皆移動唯無憂樹影覆
太子身如故不動又彼園中諸餘華
樹皆悉傾向大無憂樹吉祥勝相悅
意可觀

時福力太子夢見自身處穢污上又
見自身穢污所染又見自以舌舐虛
空又見自身蓮華中立又見自身上
起山峯又見衆人頂禮於已太子寤
已隨應占察如上所夢如我夢見自

身在於穢汚上者我必應居灌頂王位大富自在斯爲前相如我所見穢汚染身者我應處于大師子座如我所見上起山峯者我應於一切處常居最上如我所見衆人頂禮者我應爲彼衆所尊重如是等事審占其相我今決定爲灌頂王

余時彼國臣佐先遣使人周行求訪到彼園中具見太子次第相續吉祥勝相心生驚異此大福力有大名稱即時速還具陳上事時諸臣佐聞彼言已皆生歡喜即依法儀悉備所須行詣園中投其灌頂到已見諸吉祥勝相

時福力太子即於微妙大蓮華上結加趺坐以福力開發故四大天王奉天莊嚴大師子座帝釋天主奉天妙蓋及衆寶拂切利諸天奉種種寶嚴飾露幔散衆寶華如雲而下四大王天諸天子衆兩種種寶奏天微妙可愛音樂及散妙衣園中國林周徧清淨一切悉無荆棘砂礫豎立幢幡珠網交絡設妙香瓶散諸異華與天宮

等帝釋天主勅毗首羯磨天子普於
園林悉令化出四寶所成廣大樓閣
以備太子隨意受用時彼臣佐又觀
如是希有勝相轉復異之咸各肅恭
虔命太子處師子座頂禮尊奉如其
法儀為授灌頂太子得灌頂已身出
光明周徧照耀一由旬量映蔽日光
而不顯現是時衆中有一類人見斯
光已咸悉稱言此勝光王一類人言
此福力王

余時福力王將入王城帝釋天主等
於其王前隨依法儀作供獻已隱復
天宮時福力王既入城已善布國政
人民熾盛安隱豐樂忘諸闕諍却除
他敵悉無賊盜飢饉疾病愛護人民
猶如一子華果樹林悉皆茂盛時令
不憊稼穡豐阜雨澤順時大地受潤
復次其後王之四兄聞斯異事成生
驚怪共會議言福力太子勝過我等
福慧二全以福力故為大國王最上
大富穡可我心我等今時宜共往彼
於是四兄同詣福力王所到已即時
咸祝之言願汝最勝增長壽命又復

讚言善哉大王汝昔要期今能因立
摧慧若斯勝過我等於他國中統王
大位皆由汝勝福力所成我等親朋
具悉瞻觀

時福力王從師子座歡喜而下致勞
問計如應施設高廣之座命彼諸兄
次第而坐諸兄即令王復令座衆坐
已定作諸供獻如先所論互談議已
皆生決定歡喜之心時王起尊重意
各以所奉如是集會過二三日王爲
諸兄及彼人衆開發令知福非福事
說伽陀曰

無福者墮地獄中 受大苦惱常無間
或墮餓鬼或畜生 受飢渴苦及負重
無福之者壞其身 無福爲奴重疲極
無福墮於鬻賣中 無福愚鈍多邪慧
無福之者隨魅著 無福之者醜形容
無福多於下族生 無福心亂人所惡
無福之者多迷惑 無福爲他所輕謗
無福之者諸所爲 雖復勤力不成就
無福之者身羸瘦 悉無威光不可意
無福之人尸所居 草木青潤成枯瘁
無福人所不隨順 外境觸害亦復然

諸惡鬼神羅刹安

常時侵燒無福者

無福者用藥治病

返成非藥病增劇

由無福故受貧窮

復爲他人所輕慢

無福之人生子息

其性麤惡衆憎嫌

無福者雖眷屬多

常時離散生苦惱

無福者壞於眼目

而復相續諸苦生

多病皆由無福因

小生疾病固難差

無福之人多兇惡

無福常發惡聲

手指拳拳體不完

語言人多不信順

無福之人諸所有

王官水火盜賊鎖

無福唯聞非愛言

觸處常生於驚怖

無福雖居平坦地

隨處旋當荆棘生

設或植種及經商

雖常多作無義利

無福者於一切時

所有財寶皆散壞

世間無少願應心

實不可愛無吉利

諸無福者如是相

智者當知皆破壞

福者所作善護持

於一切時無散失

福者所行不懈倦

常起堅固勇得心

如蓋覆蔭廣無邊

復能消除諸惡雨

猶譬如母常飼乳

福者如意善欲同

又如劫樹悅意觀

常獲一切所欲果

福者能具忍辱力

及得悅意大吉祥

信行深固可依從

生生皆具妙色相

施者廣而大名揚 能具多聞及智慧
見者咸生愛樂心 又能獲得聞持念
福者臨終無疾病 臨終亦復歡喜生
極惡境相不現前 遠離驚怖及苦惱
福者臨終受天樂 天宮樓閣現其前
初到諸天夜摩天 被彼天人來引接
兜率天宮諸天子 化樂天衆亦復然
他化自在欲界天 咸來衛護於福者
福者猶如大梵王 俱賦天衆皆宗奉
於其一千梵界中 廣大尊勝而自在
福者諸所作皆成 復常處於快樂位
一切皆生愛樂心 乃至外境無觸害
是時諸兄及其人衆聞伽陀已於福
力王心皆信伏極大歡喜現世他生
顯明開示一向悉知福力最勝
時福力王爲諸人衆廣說福事開發
心已觀察虛空作是念言快哉我今
可能攝於王城內外悉兩種種種珍寶
衣服發是心時忽有種種殊妙衣服
及旛意華諸妙珍寶自天而降悉皆
充滿王城內外現是相時人天胥悅
咸生驚異發起廣大淨信之心俱發
是言快哉天子有是福力具大威德

復次其後諸小國王聞是事已成起
思念彼王有大福力具大名稱我今
宜應往彼尊奉由是諸王共會一處
各領四兵所謂象馬車步兵衆同詣
福力王所下車前進肅恭伸拜合掌
自言天子大福具大名稱爲大國王
威德特尊我等今時故來親奉

時福力王即復致問普爲慰安如次
坐已并其官屬各與無價上妙珍寶
又以十善法門普爲攝化是時諸王
俱獲勝利各還本國

復次其後父臘力王展轉聞知如是
奇事先遣使人詣彼國已自當速疾
與諸官屬終日晝夜促途前進父王
到已愛念子故即時遙見雙目淚垂
悲喜交盈聲哀心切速從車下前執
其手之而視之父王乃言我是汝父
汝必深知我今年老衰朽若斯國政
甚難我不堪任今付於汝汝當負荷
言已即時卸白寶冠置於子頭子如
父教兼統其國

佛說福力太子因緣經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說福力太子因緣經卷第四

頌

西天譯經三藏法師玄奘奉詔譯

復次福力王以至極盡閻浮提界都
統王政國富自在威德特尊一切人
民王悉周給珍寶財物以十善法普
為化導時間浮提人民熾盛安隱快
樂息諸鬪諍却除他敵悉無盜賊飢
饉疾疫亦無貧窮癘殘之者皆有財
寶庫藏充滿眷屬廣多如意自在又
復一切方處自然除去荆棘砂礫時
令不愆雨澤溥潤華果茂盛稼穡豐
阜人民咸知福力增勝常行布施作
諸福事潔已清心修持戒行閻浮提
人命終皆生四大王天其福力王廣
為無數人眾開發善根現世他生作
大利益有無數千人命終得生兜率
天上

佛告諸苾芻汝等當知彼福力王者
豈異人乎即我身是我於今時居菩
薩位福力王父眼力王者今淨飾王
是廣照后者今摩耶夫人是色相具
足童子者今阿難苾芻是精進具足
童子者今閻二百億苾芻是工巧具

足童子者今阿泥樓駄苾芻是智慧
具足童子者今舍利子苾芻是彼時
帝釋天主者今目乾連苾芻是而彼
國王趣命終者即魔王是彼貧人者
今羅睺羅苾芻是彼受治罰善醫藥
者今憍陳如苾芻是諸苾芻以是緣
故當知福力而諸有情於一切時應
廣修作諸勝行業故我先說彼福力
者我不見有少法隨修作已多獲義利
余時諸苾芻咸生疑念俱白佛言世
尊彼福力王乃往古世修何行業感
是報應統王諸國具大名稱威德特
尊受天人福諸有所須於思念間一
切如應自天而降生時地動空中雨
寶降師子座帝釋奉蓋現寶藏等是
事云何願佛開浹

佛言諸苾芻福力王者於累生中積
修福業行願廣大緣大合集決定如
應受勝福報又諸苾芻汝等當知一
切有情所作行業皆非外緣可得亦
非地界水界火界風界所成若善不
善隨蘊處界起諸行業即說伽陀曰
假使經百劫 不壞諸業因

因緣和合時

有情隨受果

諸法剎我念過去久遠世時有佛出世號無能勝如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛普於世間作佛事已乃至最後於一國中入無餘依大涅槃界如薪盡火滅而彼國王收其舍利造立寶塔廣大供養其後諸法剎衆鳴於鍵椎擊鼓發螺普告大衆時法剎等無數百千人集會一處彼大法師於吉祥日廣爲諸人宣說法要是時國中有一博戲者名曰得勝深著博弈戲詵等事妻名廣勝子亦同名是人先積家財以博戲故內外財物輸於他人皆悉散蕩唯存所著氍衣二段并常持蓋草屣及五金錢其人一時忽作是言我不造福因受斯貧苦言已吁歎持如上物即出其舍訪求博戲次第行至說法之所見大法師處師子座八衆圍繞合掌聽法是人觀斯勝相生清淨心自念我今亦此聽法即以諸物置於一處合掌請誠聽受所說時彼法師說伽陀曰

人當修作諸福田

如彼所作勿間斷

隨其樂欲施作時

由福藏故獲妙樂

彼人聞是伽陀已乃思其言由福藏故獲妙樂者我往生中不造福田故受貧苦我今宜應隨力施作少分福事即自惟忖我之家財悉已散蕩而今但有隨身諸物是中取五金錢及鬘一段若行施者又慮貧窮致殞身命若不布施永壞福田於他世中而無所託我今以何方便能離貧苦存活身命隨修福事不壞勝因然我今者寧受飢貧必營福事宜以金錢及毼衣施作是念時而彼法師又說伽陀曰

善法應當速疾修

即能息除諸罪業

如是宜修勝福田

一切罪業非所樂

彼人復聞是伽陀已審思其言善法

速修斯為決定由是發起清淨施心

以所持盡覆法師頂取其革屣安師

足下散五金錢布於座側舉毼衣段

被法師身心大歡喜身毛皆豎頂禮

雙足益生淨信發是願言願我以此

為法布施最上善根此生已往生生

有大殊勝福力具大名稱受天人福
威德特尊統王諸國若有所須應念
即現勝相出生獲無盡藏其發如是
廣大願已時彼法師即為如應迴向
功德是時博戲者出舞衆會唱存一
衣以覆其身還復其舍時妻及子見
已驚異念前所持諸物出外應為博
戲之所散蕩妻故問言仁者舍中但
存我及於子餘無所有豈非我等將
亦壞邪彼人由是轉增逼迫受貧窮
苦自省斯緣說伽陀曰
世間何苦勝貧苦 而貧苦與死苦同
寧當死苦尚甘心 彼貧窮苦不受樂
說是伽陀已吁歎而往其後一時彼
妻持瓶詣井以汲蹉復下撒得水其
力不能出之妻乃召夫令觀是事其
夫即時同力而舉亦不能出又呼其
子三人相與憚勇勞力方能小舉怪
而視之乃見其下有五鐵瓮滿盛黃
金聯接排置夫先見已驚異思念豈
非先施今獲其果熙怡瞻視說伽陀曰
奇哉功德現此處 一切過失悉蠲除
今所得由先種生 施者果報知如是

是時彼妻歡喜問言仁者勝相如是
善語若斯其故何邪夫爲如應廣說
其事

復次後時彼得勝博戲者福力開發
現獲前果由是展轉徧流聲譽國中
人民互相謂言奇哉希有殊特六福
忽然能獲大富自在彼人從是已後
向佛法僧倍勝於前極生淨信日日
於佛塔所廣大供養復於正法聽受
修習又以上味飲食日供淨衆及餘
沙門婆羅門孤露乞人亦復隨應供
給所須悉令滿足又復廣營精舍令
彼四方苾芻居止承事供養由是名
聞徧布城邑其後彼國王忽命終無
紹繼者時諸臣佐親屬審知是人
大福力具大名稱共議勸請紹其王
位時博戲者即隱本名人皆稱謂得
勝大王
時得勝王現獲如是悅意果報起猛
利心勝前布施作諸福事修持戒行
其王普爲臣佐親屬一切人民開發
福田已後趣命終即生他化自在天
爲彼天王之子生彼天時有諸上妙

悅意珍寶及衆衣飾自空而降身有
光明映彼天衆光明不現彼天見已
咸皆驚歎希有勝福果報若斯

佛告諸苾芻言汝等當知彼得勝王
者豈異人乎即先所說福力王是彼
時初爲博戲之者能發喜心愛樂聽
法竭其所有以施法師故於現生獲
勝果報紹繼王位開發福因由此因
緣二十六生爲他化自在天王三十
六生爲化樂天王三十六生爲光率
天王三十六生爲夜摩天王三十六
生爲忉利天王三十六生爲四大王
天主無數百生爲金輪王正法統化
於四天下七寶具足所謂輪寶象寶
馬寶珠寶寶女寶主藏神寶主兵神寶
如是七寶隨意受用復有千子最上
色相勇健精進能伏他軍極海邊際
大地境界悉無盜賊刀杖等怖威修
正法安隱而住

尔時世尊爲諸苾芻說伽陀曰

大士如是諸勝因 多生得爲勝主宰
由佛普攝於世間 此是諸佛之所說
若得聞是希有事 及此神通廣大緣

造黑業者尚信生

誰諸智者不開覺

是故如是大希有

大威德者隨所求

應當尊重正法門

復常思念諸佛教

佛告諸苾芻如我所說汝等應當如是修學是故常勤愛樂正法尊重恭敬信奉供養如是作已爲所依止如是學者得大利益

佛說此經已諸苾芻等聞佛所說皆

大歡喜信受奉行

佛說福力太子因緣經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

漢

太宗神功聖德文武皇帝製
大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
眞望莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之起綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑六則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊道磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸善提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
靈山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之白蓮巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易揔繁形類數鑒
參明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天惠大等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教好欲重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成卽礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄相解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕斬非博學釋典微闕豈堪序文
以小來者如磨盤熾火不足比之於
日將微蠶量海未能窮盡於深淵者
或繼作聖教序

真宗文明章聖元孝皇帝宸

高明肇分三后方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是平像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言平妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化壅箱則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝攝怠乃擇其達字校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
臂翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新就後之必創仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌輟
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奉章

懇切致意專勤以

光皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之顛綱欲旌天造之
功庸用寶

聖文之述作請子製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心乎已禪除恩臻微奧雖幼承慈
誨柰夙之通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闢域略敷大意以徇
輿情踴湊不足擬浴日之波尺璧豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說無畏授所問大乘經卷上

[illegible]

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹
給孤獨園與大苾芻衆千二百五十
人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩
惱心善解脫慧善解脫如大龍王所
作已悔無諸重擔隨得已利盡諸有
結正智解脫諸心寂靜皆到彼岸唯
一補特伽羅所謂阿難

復有五百大菩薩衆悉得一切陀羅尼門及三摩地門皆是一生補處時

舍衛城有一長者名無畏投大富自
在有大財寶積諸受用庫藏充滿金
銀瑠璃真珠珊瑚螺貝寶貝等皆悉具
足廣有車乘象馬牛羊復多眷屬奴
婢僕從執事人等及諸朋友一時無
畏投與五百長者而共集會潛相謂
言諸仁者遇佛出世斯為難事人身
難得時難契會於佛教中淨信極難
捨家出家成梵剎相此亦為難修行
復難彼諸有情知思念報而復甚難
但能少分施作尚不壞失何況廣多
又諸有情若於如來教中能生淨信
信已復能依教修行極為難事又諸
有情若能莊嚴如來教法復能解脫
輪迴極為難事是故我等不應於聲
聞乘及緣覺乘中趣求涅槃應於無
上大乘法中趣求涅槃於是眾會以
如是事互言議已咸悉發起廣大勝
心皆言我今悉於無上大乘法中趣
求涅槃不樂聲聞緣覺之乘時無畏
授與五百長者俱共圍繞出舍衛城
詣毘舍離所到已頭面禮出尊足右繞
七匝退坐一面

今時世尊知是事已故調無畏授等
五百長者言汝諸長者以何緣故來
詣如來應供正等正覺所

時無畏授等五百長者悉從座起偏
袒一肩右膝著地向佛合掌頂禮白
言世尊我等向者共會一起潛相謂
言遇佛出世斯爲難事人身難得時
難契會於佛教中淨信極難捨家出
家成茲留相此亦爲難修行復難彼
諸有情知思念報而復甚難但能少
分施作尚不壞失何況廣多又諸有
情若於如來教中能生淨信信已復
能依教修行極爲難事又諸有情若
能莊嚴如來教法復能解脫輪迴極
爲難事我等今時不應於聲聞乘及
緣覺乘中趣求涅槃應於無上大乘
法中趣求涅槃世尊我等以如是事
互二口議已成悉發起廣大勝心皆於
無上大乘法中趣求涅槃不樂聲聞
緣覺之乘我等來此緣故來詣如來
應供正等正覺所世尊諸菩薩摩訶
薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者當
云何住復云何學云何修行

今時世尊讚無畏授等五百長者言
善哉善哉汝諸長者其善其善汝今
能爲安住阿耨多羅三藐三菩提故
來詣如來應供正等正覺所汝等諦
聽極善作意今爲汝說時無畏授等
五百長者受教而聽

佛言諸長者若菩薩摩訶薩欲證阿
耨多羅三藐三菩提者如其所住當
如是學如是修行

又若菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三
藐三菩提者應於一切有情起大悲
心普徧觀造廣爲攝受觀察施作而
菩薩摩訶薩於自身命不應愛著所
有舍宅妻子眷屬飲食衣服乘馭牀
座珍寶財穀香華燈塗乃至一切受
用樂具悉不應著何以故多諸有情
愛著身命故廣造罪業彼彼所作業
成幾已墮在惡趣地獄中生若於一
切有情起大悲心於自身命不愛著
故即於一切善趣中生諸長者是故
菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三
菩提者於一切有情起大悲心於自
身命不生愛著所有舍宅妻子眷屬

飲食衣服乘取牀座珍寶財穀香華
燈塗乃至一切受用樂具悉不愛著
已然後自捨一切廣行惠施不求果
報安住戒行三相清淨修諸忍辱堪
能具足一切有情於已所作不饒益
事悉能忍伏被大精進堅固甲冑若
身若命悉能棄捨安住寂靜心一境
性遠離散亂勝慧決擇諸善法分不
起我人衆生壽者士夫補特伽羅意
生等見廣爲一切作諸勝行爲一切
有情作意行施爲一切有情作意護
戒爲一切有情作意行忍爲一切有
情作意發起堅固精進爲一切有情
作意安住諸勝定門爲一切有情作
意修慧爲一切有情習學一切善巧
方便

余時無畏授等五百長者俱白佛言
世尊我等昔來於自身命皆生愛著
所有舍宅妻子眷屬飲食衣服乘取
牀座珍寶財穀香華燈塗乃至一切
受用樂具悉生愛著世尊菩薩摩訶
薩作何觀察能於身命乃至一切受
用樂具不生愛著願佛爲說

今時世尊告無畏拔等五百長者言
善薩摩訶薩以無數種相觀察於身
何等無數所謂此身不實緣法合集
如極微聚從頂至足次第破壞彼九
竅門及諸毛孔不淨流溢猶如蟻聚
蛇毒山中蛇毒違害如怨敵如猿猴
多所損惱如極惡友常起譁競身如
聚沫不可據摩又如水泡旋有即壞
又如陽燄渴愛所生又如芭蕉中無
堅實又如幻化從虛妄起又如王者
多種教令又如怨對常來伺便又如
盜賊無有信義又如殺者極難調制
如惡知識常不歡喜如破法者隱沒
慧命又如邪朋滅失善法又如空聚
離於主宰又如瓦器終歸破壞如小
便坑不淨充滿如大便處常多污穢
又如食味諸不淨見及蛆蟲狗等樂
臭穢中又如廣積穢物遠聞其臭如
惡瘡疱難合其氣痛不可忍又如毒
箭入身酸楚如惡家主難爲侍養又
如朽舍及如漏船雖假修治旋歸散
壞又如垢器難爲固惜又如惡友常
假將護如河岸樹風所動搖如大河

流終歸死海又如客舍多種違惱如
無主舍無所攝屬如巡警人常專檢
察又如邊方多所侵燒如積沙處漸
當減下如火蔓延如海難渡如地難
平如蛇置篋隨生損害又如嬰兒常
須存愛又如破器無所堪用如惡方
處常虞壞亂如雜毒食常當遠離如
求丐人得種種物得已旋棄又如大
車負極重等唯諸智者於法覺了應
如是知

佛說無畏授所問大乘經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說無畏授所問大乘經卷中 漢

西夏國新奉天懷柔郡僧徒失龍藏門目法護等奉詔譯

復次長者言薩摩訶薩觀察此身最初何因之所成立謂依父母精血合集生起彼因復由受其飲食食已變壞旋聚即散歸淡塵藏淡塵流潤終歸不淨然後火大增強煮變成熟後歸風力由其風力各分滓重及與流潤滓重所謂大小便等流潤謂血血變成肉肉成於脂脂成於骨骨成其髓髓成其精精等乃成此不淨身菩薩觀此不淨身故乃起思惟此身多種合集各別名相謂三百骨六十肪及膏相合四百膜五百肉團六百腦七百脈九百筋十六肋骨復有三事內纏其腸分生執藏腸有十六交絡而任二千五百脈道透映一百七節八十萬俱胝毛孔具有五根九竅七藏不淨充滿髓有一掬腦有一掬脂有三掬淡塵六掬滓重六掬風力隨徧血有一斗如是一切各各充滿有七水脈而復圍繞吸諸滋味內火大增熾燃燒煮逼切疲極身脈汗流是

等諸相極難可見此之臭穢不淨體相是中云何起增上愛如求巧人得所用物得已旋棄又如大車負極重等唯諸智者於法覺了應如是知即說頌曰

此身多種不淨聚 愚無智者不了知
彊起增上愛著心 如穢瓶破多穢氣
耳目口鼻皆穢物 彼等何者爲香潔
涎眵結瞤及涕淚 諸蟲雜惡何生愛
譬如愚者取於炭 勤力摩治欲令白
炭盡力疲白莫成 無智妄貪亦如是
如人意欲成潔淨 多種修治於此身
百轉沐浴及香塗 身壞命終歸不淨
今時世尊復告無畏授等五百長者
言長者當知菩薩摩訶薩欲證阿耨
多羅三藐三菩提者觀察此身有四
十四相何等四十四謂菩薩摩訶薩
觀察此身誠所厭棄菩薩觀身不可
愛樂以不饒益故菩薩觀身極爲臭
穢膿血滿故菩薩觀身其是不堅牢終
破壞故菩薩觀身體性羸劣筋骨相
聯故菩薩觀身不淨穢惡常流故菩
薩觀身如幻愚夫異生彊起虛妄動

亂相故善薩觀身多所漏失以九竅門常流注故善薩觀身熾然燒爇謂貪火所焚瞋火猛聚癡火暗冥故善薩觀身貪瞋癡網常所蓋覆受網相續故善薩觀身竅穴所依以九竅門及諸毛孔周徧流注雜穢充故善薩觀身多種違惱四百四病常增損故善薩觀身是為窟宅八萬四千蟲之所聚故善薩觀身無常終歸死法故善薩觀身無知於法不知故善薩觀身如器用眾緣合成終破壞故善薩觀身通切眾多憂惱故善薩觀身無歸趣畢竟老死故善薩觀身深隱諸證所行故善薩觀身如地難平滿故善薩觀身如火以所愛色隨繫著故善薩觀身無厭足隨五欲故善薩觀身破壞煩惱對礙故善薩觀身無定分位以其利衰現所受故善薩觀身無自他緣不得源流故善薩觀身馳流心意以種種緣作意伺察故善薩觀身繫著月星竟歸於空故善薩觀身為他所食鷲鳥豺狼等食取故善薩觀身如輪盤影現筋骨連接

故菩薩觀身無所顧惜殘棄漏失膿
血滿故菩薩觀身耽著滋味飲食所
成故菩薩觀身勤苦無利以是無常
生滅法故菩薩觀身如惡友起諸邪
妄故菩薩觀身如殺者重重現增苦
故菩薩觀身為苦器三苦逼惱故所
謂行苦壞苦苦苦菩薩觀身為苦聚
五蘊隨轉無主宰故菩薩觀身極不
自在種種緣成故菩薩觀身無壽者
離男女相故菩薩觀身空寂諸蘊處
界所合成故菩薩觀身虛假以如夢
故菩薩觀身不實以如幻故菩薩觀
身動亂如陽燄故菩薩觀身馳流如
響應故菩薩觀身虛妄所起如影現
故長者菩薩摩訶薩以如是等四十
四相觀察於身而菩薩摩訶薩作此
觀察時所有於身樂欲於身顧惜於
身執我於身受染於身積集於身繫
著一切悉斷由是於命樂欲於命顧
惜於命執我於命受染於命積集於
命繫著乃至舍宅妻子眷屬飲食衣
服乘馭牀座珍寶財穀香華燈塗一
切受用樂具若樂欲若顧惜若執我

所若愛淡若積集若繫著一切亦斷
由於身命能棄捨故乃至一切受用
樂具亦悉棄捨如是乃能圓滿六波
羅蜜多長者菩薩摩訶薩以能圓滿
波羅蜜多故即能速證阿耨多羅三
藐三菩提

今時世尊欲重宣此義即說頌曰

應知人身極難得 莫因此身造衆罪
野狗取食棄尸林 空將此身爲殘棄
愚無智者常動亂 虛僞身中起貪愛
此身難取違背深 晝夜受苦無停息
此身苦輪常生病 此身不淨廣充盈
飢渴隨逐燒惱深 誰諸智者生愛著
此身如地廣無主 及如惡友愚生愛
因此身故衆罪興 畢竟還自受諸苦
此身不同金剛堅 莫因此身廣造罪
智者應修勝福因 於佛法中生淨信
此身不久徒存養 衣服香嚴飲食資
緣歸破壞暫任持 邪勤施作何空過
經百劫中難得遇 大牟尼尊出世間
遠於憍軟淨信生 莫於惡趣受極怖
假使壽子俱眠歲 彼尚勿應生貪愛
何況壽不滿百年 豈生貪愛無厭足

或有一類吝者侈者 不念此身極難得
廣集嬉戲歌伎人 於前戲劇求快樂
廣集財寶何有樂 護惜重重苦惱增
下劣愚夫苦悅生 智者於中離貪著
富貴不實如夢幻 愚者馳流於心意
剎那破壞剎那成 誰諸智者生貪愛
辨說無畏授所問大乘經卷中

甲辰歲高麗國大咸都監奉
勅彫造

佛說無畏授所問大乘經卷下 漢

夏蓮居不肖子夏慈航編傳法者賜教者曰施護等奉詔譯

譬如幻所成物像 如乾闥婆城莊嚴
愚人貪愛富亦然 不知是妄生耽著
百種苦求於財富 得已極苦逼於身
王官水火散壞時 智者豈生於愛著
妻子眷屬隨所愛 廣作諸罪當破壞
極重過失不覺知 智者於身不生著
慳吝者求財富時 父母亦不生尊重
妻子眷屬返憎嫌 一向常貪於財利
慳者不知於恩義 唯念莫壞我所有
背正向邪諂求財 智者於彼不生信
慳者意異語如寶 所應信者不生信
見人雖將愛子同 此是慳者諂妄起
慳吝之者在世間 雖親與教亦通解
馳流散亂出惡言 心無悲愍極麤獷
慳者處世無所託 亦無知識及親朋
有所依附但求財 智於慳者不生信
慳者因求財富故 於極惡事起思念
是故智者正所觀 愚人於彼生歡喜
金寶珠貝珊瑚等 善業引生如聚沫
於中貪愛諍競興 彼不了知幻化性
賢劫一佛出世時 彼尊立名為惡氏

偏覆大地得黃金

彼從何來何因故

於外隨逐五欲境

愚人散亂癡迷法

如日中分夏日時

渴欲奔馳欲爲水

空後一劫成世間

虛空所成空自性

焚燒破壞復還成

此從何來彼何去

溝澗池沼及大海

枯涸破壞彼皆同

虛假不實貪亦然

誰諸智者生愛著

智者慧力色相具

於身常自作稱量

此中無味染何因

舍宅財利應棄捨

隨逐五欲造惡業

養育妻子并眷屬

死時妻子及諸親

誰能救護自當苦

死時眷屬不隨去

但隨自作衆業行

苦惱逼逐於己身

彼時誰爲我分受

三有獨怖無親愛

妻子眷屬假相親

愚人取以爲樂園

但增苦惱及憂戚

父母妻子親朋聚

爲求財利故相會

彼等不隨死者行

唯自所作業相逐

一切皆隨業所行

一切亦隨業所任

當知此身業所成

智者應修於善業

父母妻子眷屬等

以不了知故入自愛

愚人廣造衆罪因

智者不入無聞獄

所有餘處業報盡

無聞極苦不解脫

是故畏彼惡趣因

智者勤劬離諸罪

閻摩王前治罰時 彼無朋友爲救護
亦無父母及諸親 隨自所作業當受
王言汝所得人身 得已何不離諸罪
今受極苦捶打時 皆由汝作不善業
自心所作不善已 而復不信有業報
如彼閻摩法王言 汝受治罰非我罪
自作業因自造罪 自造罪已汝來此
當受極苦自甘心 由先所作非愛業
死時衆苦所逼迫 親屬不能令解脫
汝欲自求解脫時 是故應離諸罪惡
打擊拷掠及種種 此等若欲求遠離
舍宅親友起怖心 於佛教中修正行
舍宅猛火火苦根 而此心火常熾燃
智者於斯愛不生 如大火聚極可怖
住舍養親常憂戚 言樂言愛終亦復然
自他過失等無差 是故應離諸罪惡
智者佛教生信樂 不種自取勝樂根
愚者不生愛樂心 但貪舍宅諸苦本
女身筋肉骨合集 假起妄貪爲我妻
諸無智者深愛生 不知女身都如幻
智者了知諸欲樂 及舍宅等皆生厭
正法樂治貪病除 速疾出離諸纏縛
公時無畏授等五百長者聞是正法

已悉得無生法忍心得法忍已皆生最
上踊躍歡喜即說頌曰

快哉於今日我等得大利彼一切利中
此利益最上我等所發起廣大菩提心
於佛正法中清淨生渴仰所起勝愛樂
無上菩提心為一切有情廣施諸安樂
我等從今日極盡其身命誓於此深經
生最上愛樂由起愛樂故得一切有情
於彼當來世見者生歡喜彼一切有情
諸欲發心者皆發起無上廣大菩提心
若一切有情愛樂菩提心當得勝果報
最上金色身相好以莊嚴種種勝殊妙
及得大光明世間廣照耀無上菩提心
此心廣大心勝出一切心最上復清淨
彼一切功德由此心具足復具大勝力
能脫一切病諸妙福有情不樂菩提心
此心懈怠因不能觀生死菩提神通智
獲最勝通力廣積滿虛空普施諸情品
若人於河沙等數諸佛剎滿以七珍財
供養正等覺若人但合掌歸向菩提心
此勝供養因超過諸供養此供養無等
所謂菩提心過此外無餘為最勝最上
菩提心功德是勝妙良藥一切病能治

慈愛情安樂 觀見諸有情 三人常燒然
無量劫拔除 菩薩不懈退 修此菩提行
爲勇猛國王 救苦諸有情 常遠離疲懈
數數往諸趣 不捨菩提心 勤於佛法中
出現希有相 我等得大利 樂此菩提心
願我等當成 大覺釋師子
今時世尊從其西門出現廣大神通
光明無數種色 所謂青黃赤白及紫
碧綠是光普照無邊世界上徹梵世
映蔽日月光明不現其光旋環右繞
世尊百千匝已却從世尊頂門而入
余時尊者阿難即從座起偏袒一肩
右膝著地向佛合掌頂禮白言世尊
何因何緣現是光明若無因緣如來
應供正等正覺不放光相

時尊者阿難即說頌曰

佛上勝者若無因 法亦不現光明相
願爲悲愍劣有情 說放光明何因故
一切有情皆貧乏 佛應爲施大聖財
世間暗暝作照明 願說此光所因現
余時世尊告尊者阿難言阿難汝今
見此五百長者不悉爲發阿耨多羅
三藐三菩提心故來詣我所阿難白

佛言唯然已見佛言阿難是五百長者今此會中間正法已皆得無生法忍阿難此諸長者皆於過去佛所奉近供養深種善根從此沒已不復墮諸惡趣生人天中受勝妙樂次第至彼慈氏如來應供正等正覺出現世時生彼佛剎親近供養尊重承事其後乃至賢劫諸佛彼彼出世時於一佛所親近供養聽受正法讀誦記念廣爲人說最後過二十五劫於種種佛剎皆當成就阿耨多羅三藐三善提果同名蓮華吉祥藏如來應供正等正覺出現世間

尔時尊者阿難前白佛言今此廣大甚深正法希有世尊希有善逝此經何名我等云何奉持

佛言阿難是經名爲菩薩瑜伽師地法門亦名無畏授所問如是名字汝當受持

佛說此經已尊者阿難等諸大聲聞及諸菩薩摩訶薩衆并五百長者出問天人阿修羅等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說無畏授所問大衆經卷下

譯三藏聖教序

地

宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日咸月煙羅
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易德繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓遷偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成鄭欲救諸頑羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教設而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂溢寂湛然圓明清淨之
智慧性空無深妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如縻螢燭火不足比之於
皎日將微蠹重海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其敘
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性同圓
仁慈普布化靈類則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝解怠乃釋其違字校彼真
文命天堂之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新驚嶺之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讀相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

苟能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大闡具風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之頽綱欲旌天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閭域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺蠖豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說頂生王因緣經卷第一

東晉三藏法師玄奘譯 大正藏經卷第一 佛說頂生王因緣經卷第一 施護等奉詔譯

佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園時憍薩羅國主勝軍大王來詣佛所到已頭面禮世尊足退坐一面白佛言世尊世尊往昔為求阿耨多羅三藐三菩提時云何行施作諸福行佛言大王且止過去久遠劫事我念於此賢劫之中求阿耨多羅三藐三菩提時修布施行其事因緣汝當諦

慈極善作意今為沒說大聖此劫初

時人壽無量歲今時有王名布沙陀其三頂上忽爾肉生如飽而軟如兒雞絲又如細氈亦無痛惱彼成熟已自然開裂生一童子最上色相端正可觀身如金色頭有旋文猶如妙蓋雙臂膊長領廣平正眉復延袤鼻高脣直身分上下皆悉具足有三十二大丈夫相莊嚴其身童子生已乃入宮中王有六萬宮女眷屬見此童子乳自盈流各作是言我養太子由是立名呼為我養或有說言今此太子從頂上生應名頂生由是乃有呼頂生者或号我養者

時頂生太子在童子位嬉戲娛樂經六帝釋滅在太子位復經六帝釋滅太子一時出於王宮人民肆墜次第遊觀乃至後時布沙陀王而忽寢疾侍臣奉以華菓根苗藥餌治瘵雖復勤力疾無疼損其王即勅諸臣佐言汝等速為太子授王灌頂臣佐受命即遣使人詣太子所謂太子言父王寢疾拯療無損呼命太子今可速來

授王灌頂使屈中途王身已謝是時
臣佐復遣使人接踵而進謂太子言
父王已逝太子速來授王灌頂
時頂生太子即自惟忖父王已逝奔
往何及

時諸臣佐衆議一人近侍大臣詣太
子所自言太子願遠來此授王灌頂
太子荅言若我應統正法王位彼常
來此爲我灌頂近臣復言太子授灌
頂者多有法儀謂應施設寶師子座
繒蓋寶冠是等所須此何能備礼法
又合於王城中作灌頂事是故太子
宜往宮中授王灌頂太子荅言若我
應統正法王位一切所須今應自至
時頂生太子有一導翼夜叉神名称
舞迦即還神力追師子座繒蓋寶冠
一切所須乃至城邑聚落皆悉置於
太子之前一切觀者怪未曾有然後
臣佐人民又勝力兵衆等持妙繒帛
依灌頂法欲爲太子授其灌頂作是
自言太子應授灌頂時太子言我今
何用人間繒帛爲灌頂法繫於我頂
若我應統正法王位必有天妙繒帛

而爲繫頂乃至其後自然天降殊妙
繒帛爲灌頂事統輪王位即有七寶
隨時出現所謂輪寶象寶馬寶摩尼
珠寶玉女寶主藏神寶主兵神寶如
是七寶皆悉具足及有千子最上色
相勇猛無畏能伏他軍彼時有城亦
号廣嚴城中周匝皆有稠密樹林人
所愛樂於其林中有五百仙人棲止
脩習五神通定是時林間多諸飛鳥
鷲鷲等類鳴噪喧煩妨所脩定中一
仙人名曰醜面生恚怒心即以呪句
呪鷲鷲群悉折其羽是時折羽鷲鷲
猶地徐進咸詣頂生王門王方出行
適觀門左乃問近臣言何故此鷲鷲
群咸聚門側近臣答言天子群鳥棲
林噪驚禪定仙人恚怒呪折其羽猶
地而來聚於王門王言此等仙人何
故於衆生中心無悲愍今宜勅遣彼
等仙衆速離我境臣佐奉命於仙人
所具宣王勅時諸仙衆即起是念今
此大王統四大洲最極自在我王從
命往須彌山側接止林間
尔時頂生王漸次思惟觀察稱量人

問所宜種種

卷之三

卷之三

卷之三

量已各各發起人間所有種類事業其王出行初見人間耕植田里見已乃問諸侍臣言此人所作名爲何等臣白王言天子此人耕耨其田植諸種子隨所滋長而爲活命王言我爲聖王何假人間耕植滋養自有天中種子生成彼頂生王纔言念時有二十七類種子自天而降其王即問諸人衆言此由何人福力所致人衆荅言此由天子福力亦兼我等

復次彼王漸行又見農人種蒔氎衣種子見已乃問諸近臣言此人所作名爲何等臣白王言天子此人種蒔氎華樹種結實取絲可成氎衣王言我爲聖王何假人間植氎衣種自有天中妙氎種子纔言念時妙氎衣種自天而降其王即問諸人衆言此由何人福力所致人衆荅言此由天子福力亦兼我等

復次彼王漸行又見農人紡氎衣線見已乃問諸近臣言此人所作名爲何等臣白王言天子此人取絲紡線

將成豔段王言我為聖王何假人間如是造作自有天中妙豔所用纔言念時妙豔衣緣自天而降其王即問諸人衆言此由何人福力所致諸人衆言此由天子福力亦兼我等

復次彼王漸行又見農人次第織豔衣段見已乃問諸近臣言此人所作名為何等臣白王言天子此人布設機杼織豔衣段王言我為聖王何假人間豔衣被身自有天中妙豔衣飾纔言念時上妙豔衣自天而降其王即問諸人衆言此由何人福力所致諸人衆言此由天子福力亦兼我等余時頂生王見是事已乃起思念我之福力今於此間未能顯發我已統治須彌山南外大海中此瞻部洲其內廣闊外如車形人民熾盛安隱豐樂又復國土城邑嚴麗所居人衆妙色可觀我有七寶所謂輪寶象寶馬寶摩尼珠寶寶玉女寶主藏神寶主兵神寶如是七寶皆悉具足及有千子最上色相勇猛無畏能伏他軍若我有勝力者快哉今時願我宮中雨金

錢七日乃至不使一錢墮於宮外王
纔念時即於宮中天雨金錢數滿七
日無一金錢墮於宮外隨其所作善
根福力神通威德自受福果其王即
問諸人衆言此由何人福力所致諸
人衆言天子福力王言如汝向說兼
汝等力何故今時天不雨金滿贍部
洲使一切人民隨所欲者悉能取之
故知汝等宿因微善佛言大王彼頂
生王正法治世又經六帝釋滅
復次頂生王謂導翼夜叉神祇舞迦
言何處別有大洲爲我所統祇舞迦
答言天子須彌山東外大海中彼有
大洲名曰勝身其內廣闊外如半月
人民熾盛安隱豐樂又復國土城邑
嚴麗所居人衆妙色可觀王應往彼
隨宜化導

時頂生王即自思惟我已統治此贍
部洲及有七寶千子圍繞宮中又雨
金錢七日我又復聞須彌山東外大
海中有勝身洲我今往彼而爲化導
王纔念時舉身空中與十八俱胝勝
力兵衆及千子圍繞七寶導從剎那

即到東勝身洲大王彼頂生王於其
洲中治化人民多百千歲隨彼衆生
各各所作福行善力神通威德自受
福果如是又經六帝釋滅

復次頂生王謂導翼衣又神祇舞迦
言何處別有大洲爲我所統祇舞迦
答言天子須彌山西外大海中彼有
大洲名曰牛貨內外周徧其相圓滿
人民熾盛安隱豐樂又復國上城邑
嚴麗所居人衆妙色可觀王應往披
隨宜化導

時頂生王即自思惟我已統治彼贍
部洲七寶千子及兩金錢我復至此
東勝身洲治化人民多百千歲今又
復聞須彌山西外大海中有牛貨洲
我今往彼而爲化導王纔念時衆身
空中與十八俱胝勝力兵衆及千子
圍繞七寶導從剎那即到西牛貨洲
大王彼頂生王於其洲中治化人民
多百千歲隨彼衆生各各所作福行
善力神通威德自受福果如是又經
六帝釋滅

復次頂生王謂導翼衣又神祇舞迦

言何處別有大洲爲我所統祚舞迎
答言天子須彌山北外大海中彼有
大洲名曰俱盧內外周徧其相四方
人民熾盛安隱豐樂又復國土城邑
嚴麗所居人衆妙色可觀又彼洲人
無我繫著無所攝屬王應往彼隨宜
化導

時頂生王即自思惟我已統治彼瞻
部洲七寶千子及兩金錢又往東勝
身洲而復至此西牛貨洲治化人民
多百千歲今又復聞須彌山北外大
海中有俱盧洲我今往彼而爲化導
王纔念時舉身空中與十八俱勝
力兵衆及千子圍繞七寶導從往詣
北俱盧洲剎那即到須彌山側其王
遙見彼地白色見已即問夜叉神祇
舞迦言今此方處何故地白祇舞迦
答言天子此是北俱盧洲人所食香
稻其狀白色香味具足不假耕植自
然而生稻長四指無芒無秕清淨潔
白依時成熟彼洲人民不施其力取
以食之王今往彼亦取香稻而爲其食
時王聞已謂臣佐言汝等見此地白

色不臣自王言唯然已見王言此是
北俱盧洲人所食香稻其狀白色香
味具足不假耕植自然而生稻長四
指無芒無穢清淨潔白依時成熟彼
洲人民不施其力取以食之汝等往
彼亦取香稻而爲其食
時頂生王又於須彌山北邊見衆莊
嚴樹圓無缺減殊妙可觀即問祇舞
迦言此是何等衆莊嚴樹祇舞迦答
言天子此是北俱盧洲人民所有四
種劫波衣樹謂青黃赤白其樹所出
四色妙衣彼洲人民若男若女須其
衣者纔起心時即彼樹枝自然低垂
悉其所取王今往彼亦被其衣
時王聞已謂臣佐言汝等見此衆莊
嚴樹圓無缺減不臣自王言唯然已
見王言此是北俱盧洲人民所有四
種劫波衣樹謂青黃赤白其樹所出
四色妙衣彼洲人民若男若女思其
衣者纔起心時即彼樹枝自然低垂
悉其所取汝等往彼亦被其衣大王
彼頂生王於北俱盧洲治化人民多
百千歲隨彼衆生各各所作福行善

力神通威德自覺福果如是又經六

帝釋滅

復次頂生王謂導翼夜叉神林舞迦

言別有方處爲我統不稱舞迦答言

天子無異方處爲王所統有三十三

天長壽色相多諸快樂高廣接閭久

國安居快哉天子宜往觀瞻

時頂生王即自思惟我已統治彼瞻

部洲七寶千子及兩金錢又德東勝

身洲西牛貨洲今又至此北俱盧洲

復聞有彼三十三天長壽色相多諸

快樂高廣接閭久國安居我今宜應

往彼觀瞻王纔念時舉身空中與十

八俱胝勝力兵衆及千子圍繞七寶

導從往須彌山外七重金山其王初

至作民遮囉山其山嚴麗殊妙可觀

純金所成彼有四天王天諸天子衆

往復其間王以勝力兵衆於彼化導

又經六帝釋滅次至尾那憍計山其

山嚴麗殊妙可觀純金所成彼有四

天王天諸天子衆往復其間王以勝

力兵衆於彼化導又經六帝釋滅次

至馬耳山其山嚴麗殊妙可觀純金

所成彼有四大王天諸天子衆往復
其間王以勝力兵衆於彼化導又經
六帝釋減次至善見山其山嚴麗殊
妙可觀純金所成彼有四大王天諸
天子衆往復其間王以勝力兵衆於
彼化導又經六帝釋減次至佉祢囉
迦山其山嚴麗殊妙可觀純金所成
彼有四大王天諸天子衆往復其間
王以勝力兵衆於彼化導又經六帝
釋減次至持軸山其山嚴麗殊妙可
觀純金所成彼有四大王天諸天子
衆往復其間王以勝力兵衆於彼化
導又經六帝釋減

佛說頂生王國經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說頂生王因緣經卷第二

思也

唐譯經三藏聖教經卷第二

護法等奉詔譯

復次持軸山後至持雙山其山嚴麗殊妙可觀純金所成彼有四大王天諸天子衆往復其間須彌山王高出衆山此山王東有大天王名曰持國所居宮城亦號持國其城縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬內外嚴麗殊妙可觀城有金牆高半由旬金城之上有四女牆金銀瑠璃頗胝迦作復有重牆通往來道亦四寶作其城中地又復殊麗奇妙莊嚴有百一種種綵繪爲飾地復柔軟如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹萎華更雨新者城中街衢長二百五十由旬闊二十五由旬金沙布地觸處徧灑旃檀香水金繩交絡垂金鈴鐸以界道側街衢左右復有種種清淨池沼金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底池之四面有四梯陞四寶所成底及層級亦四寶作又池沼中有四寶臺間錯莊嚴若金爲臺即銀

爲柱及以梁棟若銀爲臺即金爲柱
及以梁棟若瑠璃爲臺即頗胝迦爲
柱及以梁棟若頗胝迦爲臺即瑠璃
爲柱及以梁棟清涼甘美水滿池中
優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏
利迦華等徧覆其內復有種種水鳥
游戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意
聲美妙聲等彼池周帀復有種種華
樹菓樹直生端立圓無缺減如結瓊
師取以妙線妙巧安布盤結成曼華
菓樹林亦復如是彼樹復有種種飛
鳥游止其上出妙音聲謂高遠聲悅
意聲美妙聲等又彼宮中有青黃赤
白四種劫波衣樹其樹所出四色妙
衣若彼天男及天女等思其衣者纔
起心時而自至手又彼宮中有其種
種妙音樂樹所謂蕭笛琴笙篳篥等若
彼天男及天女等思音樂者纔起心
時其樂自鳴又彼宮中有其種種妙
莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊
嚴妙好之具若彼天男及天女等思
莊嚴具者纔起心時而自至手又彼
宮中有四色蘇陀味食謂青黃赤白

若彼天男及天女等思其食者繞起
心時而自至手又有四種所飲之漿
謂末度漿摩達網漿迦譯末梨漿播
曇漿等而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓
閣諸天女衆或處其中安隱而坐或
觀視游行悉有種種乘輿服飾莊嚴
之具天女執旛擊鼓奏歌藝衆名香
豐諸飲食彼持國天王與諸眷屬嬉
戲快樂隨自福力受斯勝果
復次須彌山南有大天王名曰增長
所居宮城亦號增長其城縱廣正等
二百五十由旬周匝千由旬內外嚴
麗殊妙可觀城有金牆高半由旬金
城之上有四女牆金銀瑠璃頗胝迦
作復有重牆通往來道亦四寶作其
城中地殊妙莊嚴有百一種殊繪爲
飾地復柔軟如兜羅綿又如妙氎下
足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散
布其地深可膝量香風時來吹去萎
華更雨新者城中街衢長二百五十
由旬闊二十五由旬金沙布地觸處
徧灑旃檀香水金繩交絡垂金鈴鐸
以界道側街衢左右復有種種清淨

池沼金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底
池之四面有四梯陞四寶所成底及
層級亦四寶作又池沼中有四寶臺
間錯裝嚴若金為臺即銀為柱及以
梁棟若銀為臺即金為柱及以梁棟
若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁
梁棟清涼甘美水滿池中優奪羅華
鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等
徧覆其內復有種種水鳥游戲其中
出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲
等彼池周匝復有種種華樹果樹直
生端立圓無缺減如結鬘師取以妙
線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦
復如是彼樹復有種種飛鳥游止其
上出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙
聲等又彼宮中有青黃赤白四種劫
波衣樹其樹所出四色妙衣若彼天
男及天女等思其衣者纔起心時而
自至手又彼宮中有其種種妙音樂
樹所謂簫笛琴箏篪等若彼天男及
天女等思音樂者纔起心時其樂自
鳴又彼宮中有其種種妙莊嚴樹彼

樹所出手劍足環及身莊嚴妙好之
具若彼天男及天女等思莊嚴具者
纔起心時而自至手又彼宮中有四
種酥陀味食謂青黃赤白若彼天男
及天女等思其食者纔起心時而自
至手又有四種所飲之漿謂末度漿
摩連網漿迦譚末梨漿播囊漿等而
彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣諸天女
衆或處其中安隱而坐或觀視游行
悉有種種衆興服飾莊嚴之具天女
耕鑿擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食
被增長天王與諸眷屬嬉戲娛樂隨
自福力受斯勝果

復次須彌山西有大天王名曰廣目
所居宮城亦號廣目其城縱廣正等
二百五十由旬周匝千由旬內外嚴
麗殊妙可觀城有金牆高半由旬金
城之上有四女牆金銀琉璃頗胝迦
什夜有重牆通往來道亦四寶作其
城中也殊妙莊嚴有百一種絲綸爲
飾此復柔軟如光羅絲及如妙氎下
足隨足舉足隨起有天曼陀羅華散
布其地深可膝量香風時來吹萎

華更爾新者城中街衢長二百五十
由旬闊二十五由旬金沙布地觸處
徧灑旃檀香水金繩交絡垂金鈴鐸
以界道側街衢左右復有種種清淨
池沼金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底
池之四面有四梯陞金銀瑠璃頗胝
迦作底及層級亦四寶作又池沼中
有四寶臺間錯裝嚴若金爲臺即銀
爲柱及以梁棟若銀爲臺即金爲柱
及以梁棟若瑠璃爲臺即頗胝迦爲
柱及以梁棟若頗胝迦爲臺即瑠璃
爲柱及以梁棟清涼甘美水滿池中
優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏
利迦華等徧覆其內復有種種水鳥
遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意
聲美妙聲等彼池周匝復有種種華
樹菓樹直生端正圓無缺減如結璣
師取以妙緣妙巧安布盤結成曼華
菓樹林亦復如是彼樹復有種種飛
鳥游止其上出妙音聲謂高遠聲悅
意聲美妙聲等又彼宮中有青黃赤
白四種劫波衣樹其樹所出四色妙
衣若彼天男及天女等思其衣者纔

起心時而自至手又彼宮中有其種種妙音樂掛所謂簫笛琴箏篪等若彼天男及天女等思音樂者纔起心時其樂自鳴又彼宮中有其種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具若彼天男及天女等思莊嚴具者纔起心時而自至手又彼宮中有四色蘇陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等思其食者纔起心時而自至手又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播曇漿等而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或起其中安隱而坐或觀視游行悉有種種乘輿服飾莊嚴之具天女耕臨擊鼓奏歌奠衆名香豐諸飲食彼廣目天王與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果復次須彌山北有大天王名曰多聞所居宮城號阿拏迦縛帝其城縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬內外嚴麗殊妙可觀城有金牆高半由旬金城之上有四女牆金銀瑠璃頗胝迦作復有重牆通往來道亦四寶

作其城中地殊妙裝嚴有百一種綵
繪爲飾地復柔軟如兜羅綿及如妙
氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅
華散布其地深可膝量香風時來吹
去萎華更雨新者城中街衢長二百
五十由旬闊二十五由旬金沙布地
觸處徧灑旃檀香水金繩交絡垂金
鈴鐸以界道側街衢左右復有種種
清淨池沼金銀瑠璃頗胝迦寶以布
其底池之四面有四梯陞金銀瑠璃
頗胝迦作底及層級亦四寶作又池
沼中有四寶臺間錯裝嚴若金爲臺
卽銀爲柱及以衆栴若銀爲臺卽金
爲柱及以衆栴若瑠璃爲臺卽頗胝
迦爲柱及以衆栴若頗胝迦爲臺卽
瑠璃爲柱及以衆栴清涼甘美水滿
池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華
奔拏利迦華等徧覆其內復有種種
水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲
悅意聲美妙聲等彼池周匝復有種
種華樹菓樹直生端立圓無缺減如
結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成
鬘華菓樹林亦復如是彼樹復有種

種龍鳥游止其上出妙音聲謂高遠
 聲悅意聲美妙聲等又彼宮中有青
 黃赤白四種劫波衣樹其樹所出四
 色妙衣若彼天男及天女等思其衣
 者纔起心時而自至手又彼宮中有
 其種種妙音樂樹所謂簫笛琴箏篴
 等若彼天男及天女等思音樂者纔
 起心時其樂自鳴又彼宮中有其種
 種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及
 身莊嚴妙好之具若彼天男及天女
 等思莊嚴具者纔起心時而自至手
 又彼宮中有四色蘇陀味食謂青黃
 赤白若彼天男及天女等思其食者
 纔起心時而自至手又有四種所飲
 之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨
 漿播曩漿等而彼宮中有妙莊嚴殿
 堂樓閣諸天女衆或處其中安隱而
 坐或觀視游行悉有種種乘輿服飾
 莊嚴之具天女耕墾擊鼓奏歌藝衆
 名香豐諸飲食彼多聞天王與諸眷
 屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果如
 是又經六帝釋減

復次持雙山側向者五百仙人棲止

其間遙見頂生王來時醜面仙人忿
恚而言彼闢諍王又復來此即舉雙
手掬水灑彼導翼兵衆遮止前進時
主兵神謂仙衆言修淨行者若生忿
恚於一切處所作不成今此頂生王
是大仁王非汝向者呪力能加
時頂生王漸至其所問言何人遮止
兵衆不令前進主兵神答言仙衆遮
止王言此諸仙衆於諸愛中何爲最
上主兵神答言仙尊所愛辯駿爲上
王言今斷其駿恚驅爲我導翼之者
王纔言已時彼仙衆其駿自斷自然
各各手持弓矢將俟前驅時王女寶
前白王言天子此等仙衆是修行者
願王欲捨王言隨意時諸仙衆以精
進力故證五神通

彼頂生王與自勝力兵衆舉身空中
漸復前進其須彌山出水入水各八
萬由旬四面各廣八萬由旬周帀三
十二萬由旬下踞金所成地種種嚴
麗四寶所成彼須彌山有四方面東
面頗胝迦所成西面白銀南面瑠璃
北面黃金又山四角凡有四峯彼東

下五百由旬高四由旬半瑠璃所成
金剛手夜叉神止住其中西南峯縱
廣正等一百二十五由旬周帀五百
由旬高四由旬半頗胝迦所成金剛
手夜叉神止住其中西北峯縱廣正
等一百二十五由旬周帀五百由旬
高四由旬半黃金所成金剛手夜叉
神止住其中東北峯縱廣正等一百
二十五由旬周帀五百由旬高四由
旬半金剛手夜叉神止住其中
又須彌山有四層級其第一層傍出
一萬六千由旬四寶所成有堅首天
居止其中去第二層高一萬由旬其
第二層傍出八千由旬四寶所成有
持鬘天居止其中去第三層高一萬
由旬其第三層傍出四千由旬四寶
所成有常勝天居止其中去第四層
高一萬由旬其第四層傍出二千由
旬四寶所成有四大王天居止其中

佛說法華經卷第二

甲辰歲高麗國大藏部監奉

秘造

佛說頂生王因緣經卷第三

馬也

釋迦牟尼佛說此經時有五百四千萬那由他の天子及諸龍王等皆來聽受

復次大王其上即是三十三天所居之處彼有龍王住於水際所謂難陀龍王烏波難陀龍王阿訖多哩龍王母呬隣那龍王摩那斯龍王伊羅鉢怛羅龍王等住壽經劫護持世間力無能敵是諸龍王與堅首天持璽天常騎天四大王天同爲守護三十三天若阿修羅來鬪戰時即各對敵及爲震誓

今時頂生王將復前進爲諸龍王遮止導翼兵衆王乃問言何不進邪時主兵神答言天子此是龍王遮止兵衆王言而龍王者倍生之類非我所敵今悉驅令爲我導翼言已諸龍即導王前至堅首天王所彼天王問言汝等何故奔馳來此諸龍答言人間有三名曰頂生彼將至此故我導王前進堅首天王即復遮止不令前進王乃問言何不進邪主兵神答言天子此有堅首天王遮止兵衆王言此堅首天亦使爲我導翼之者言已彼天

即導王前至持鬘天王所彼天王問
言汝今何故奔馳來此天王答言人
間有王名曰頂生彼將至此故我導
前時持鬘天王即復遮止不令前進
王乃問言何不進邪主兵神答言天
子此有持鬘天王遮止兵衆王言此
持鬘天亦使爲我導翼之者言已彼
天即導王前至常驕天王所彼天王
問言汝今何故奔馳來此天王答言
人間有王名曰頂生彼將至此故我
導前時常驕天王即復遮止不令前
進王乃問言何不進邪王兵神答言
天子此有常驕天王遮止兵衆王言
此常驕天亦使爲我導翼之者言已
彼天即導王前至四大天王所彼天
王問言汝今何故奔馳來此天王答
言人間有王名曰頂生彼將至此故
我導前亦時四大天王互相議曰此
人間王具大福德有大名稱我等豈能
與相違背言已俱詣帝釋天主所具
陳上事時帝釋天主言此大福德有
大名稱我亦不應與相違背言已即
持妙閼伽瓶前起承迎

尔時頂生王遙見須彌山上樹林鬱鬱其密如雲聳直紺青色狀殊麗乃問導翼夜叉神欄舞迦言前有樹林斯名何等欄舞迦荅言天子此是三十三天中波利質多羅樹及俱毗陀羅樹等彼諸天衆夏四月中於其樹下五欲娛樂嬉戲自在天子今時往彼亦受斯樂時王聞已謂諸臣佐言汝等前見樹林如雲紺青不臣佐荅言唯然已見王言此是三十三天中波利質多羅樹及俱毗陀羅樹等彼諸天衆夏四月中於其樹下五欲娛樂嬉戲自在汝等往彼亦受斯樂時頂生王又復前進見須彌山上白雲高起聚若山峯復問欄舞迦言前有白雲聚若高峯斯名何等欄舞迦荅言天子此是三十三天中善法之堂彼天子衆與四大天王常共集會思惟觀察稱量世間若天若人諸所有事天子今時宜應往彼其王聞已謂諸臣佐言汝等前見白雲高起聚若山峯不臣佐荅言唯然已見王言此是三十三天中善法之堂彼天子衆

與四大天王常共集會思惟觀察稱量世間若天若人諸所有事汝等今時宜應往彼

復次須彌山上三十三天中有善見城其城縱廣正等二千五百由旬周匝十千由旬有七重城彼一一城高一由旬半純金所成金城之上一一復有四種女牆金銀瑠璃頗胝迦成復有重牆通往來道亦四寶成彼城中地有百一種采繪嚴飾又復柔軟如兜羅絲及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更雨新者彼善見城有一千一門其一一門長二由旬半闊半由旬皆以牛頭旃檀香木所成彼一一門金銀瑠璃頗胝迦寶間錯莊嚴狀如星象及半月相又一一門各有五百青衣夜叉身被甲冑而作守衛又能護持三十三天諸天子衆作諸善利城中街衢長二百五十由旬闊十二由旬種種莊嚴金沙布地觸處徧灑旃檀香水金繩交絡垂金鈴鐸以界道側街衢左右

復有種種清淨池沼金銀瑠璃頗胝迦等以布其底池之四面有四梯陞金銀瑠璃頗胝迦成彼池沼中有四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金爲臺即銀爲柱及以梁棟若銀爲臺即金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺即頗胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺即瑠璃爲柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等復有種種華樹果樹直生端正圓無缺減如結瓊師取以妙線妙巧安布盤結成瓊華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲又彼城中有青黃赤白四色劫波衣掛其樹所出四色妙衣若彼天男及天女等思其衣者纔起心時而自至手又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴箏篪等若彼天男及天女等思音樂者纔起心時其樂自鳴又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好

之具若彼天男及天女等思莊嚴具者纔起心時而自至手又有四色蘇陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等思其食者纔起心時而自至手又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播曇漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安隱而坐或觀視遊行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果

復次善見城東二十由旬有園名寶車縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬內外嚴麗殊妙可觀園有金墻高半由旬金墻之上有四女墻金銀瑠璃頗胝迦成復有重墻通往來道亦四寶作其園中地有百一種采繪嚴飾又復柔軟如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更而新者寶車園中有大池沼縱廣正等五十由旬周匝二百由旬

金銀琉璃頗胝迦等以布其底池之四面有四梯陞金銀琉璃頗胝迦成彼池沼中有四寶臺金銀琉璃頗胝迦等間錯莊嚴若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟若銀爲臺卽金爲柱及以梁棟若琉璃爲臺卽頗胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺卽琉璃爲柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等復有種種華樹果樹直生端正圓無缺減如結髮師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲觸處皆有青黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂樹所謂蕭笛琴瑟篳篥等有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有四色蘇陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等隨所思者纔起心時而皆自至又有四種所飲之漿謂赤度梨摩達

網聚迦譚末梨漿播囊漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安隱而坐或觀視遊行悉有種種與輦服用莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌焚衆名香豐諸飲食而被天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果園中道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾金沙布地觸處徧灑旃檀香水金繩交絡垂金鈴鐸道路左右亦有種種華果樹林飛鳥遊戲出妙音聲亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等復有四種莊嚴輦輦謂象乘馬乘車乘寶輦若彼天男及天女等思其乘馭往遊戲者纔起心時隨思即至乘已遊行受諸快樂此園何故名爲寶車謂此園中所有池沼華果樹林衣服嚴具及天女等皆以衆寶所莊嚴故又有寶車諸天子衆乘馭遊戲以是緣故名寶車園復次寶車園東二十由旬有寶嚴地縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬有百一種衆繪嚴飾清淨柔軟其地中間有四寶臺間錯莊嚴天曼陀

羅華散布其地道路長二十由旬闊
半由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音
樂莊嚴等樹一一具足亦有輿輦隨
思即至受諸快樂彼有天仙修習梵行
復次善見城南二十由旬有園名鹿
堅縱廣正等二百五十由旬周匝千
由旬內外嚴麗殊妙可觀園有金牆
高一由旬金牆之上有四女牆金銀
琉璃頗胝迦成復有重牆通往來道
亦四寶作其園中地有百一種采繪
嚴飾又復柔軟如兜羅綿及如妙氈
下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華
散布其地深可膝量香風時來吹去
萎華更雨新者麝香園中有大池沼
縱廣正等五十由旬周匝二百由旬
金銀琉璃頗胝迦等以布其底池之
四面有四梯陞金銀琉璃頗胝迦成
彼池沼中有四寶臺金銀琉璃頗胝
迦等間錯莊嚴若金為臺即銀為柱
及以梁棟若銀為臺即金為柱及以
梁棟若琉璃為臺即頗胝迦為柱及
以梁棟若頗胝迦為臺即琉璃為柱
及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢

羅華鉢訥摩華俱母陀華奔擊利迦
華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲
池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美
妙聲等復有種種華樹果樹直生端
立圓無缺減如結鬘師取以妙線妙
巧安布盤結成瓊華果樹林亦復如
是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出
妙音聲觸處皆有青黃赤白四色劫
波衣樹其樹所出四色妙衣又有種
種妙音樂樹所謂簫笛琴箏篪等又
有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足
環及身莊嚴妙好之具又有四色蘇
陀味食謂青黃赤白若彼天男及天
女等隨所思者燒起心時而皆自至
又有四種所飲之漿謂末度漿摩達
網漿迦譚末梨漿播曇漿等復有種
種種妙莊嚴殿堂樓閣諸天女等或
處其中安隱而坐或觀視遊行悉有
種種輿輦服用莊嚴之具天女駢隘
擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食而彼
天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力
受斯勝果園中道路長二十由旬闊
半由旬清淨嚴飾金沙布地觸處徧

灑栴檀香水金繩交絡垂金鈴鐸道
路左右亦有種種華果樹林飛鳥遊
戲出妙音聲亦有四色劫波衣樹及
音樂樹莊嚴樹等復有四種莊嚴與
輦謂象乘馬乘車乘寶輿若彼天男
及天女等思其乘馭往遊戲者繞起
心時隨思即至乘已遊行受諸快樂
此園何故名爲嚴堅謂此園中所有
池沼華果樹林衣服嚴具及天女等
悉嚴堅故又此園中諸天子衆若身
名嚴堅園

佛說頂生王因緣經卷第三

甲辰歲高殿國大藏都監奉
勅彫造

佛說頂生王因緣經卷第四

四

西人譯經藏經卷第四

復次摩堅園南二十由旬有摩堅地
縱廣正等二百五十由旬周匝千由
旬有百一種采繪嚴飾清淨柔軟其
地中間有四寶臺間錯莊嚴天曼陀
羅華散布其地道路長二十由旬闊
半由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音
樂莊嚴等樹一一具足亦有輿輦隨
思即至受諸快樂復有天仙修習梵行
復次善見城西二十由旬有園名雜
種縱廣正等二百五十由旬周匝千
由旬內外嚴麗殊妙可觀園有金牆
高一由旬金牆之上有四女牆金銀
琉璃頗勝成復有重牆通往來道
亦四寶作其園中地有百一種采繪
嚴飾又復柔軟如兜羅綿及如妙氈
下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華
散布其地深可膝量香風時來吹去
萎華更而新者雜種園中有大池沼
縱廣正等五十由旬周匝二百由旬
金銀琉璃頗勝等以布其底池之
四角有四梯陞金銀琉璃頗勝成

彼池沼中

俱生三寶緣經卷第四第二疏

疏

有四寶臺金銀琉璃頗胝

迦等間錯莊嚴若金爲臺即銀爲柱
及以梁棟若銀爲臺即金爲柱及以
梁棟若琉璃爲臺即頗胝迦爲柱及
及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢
羅華鉢鉢訥摩華俱母陀華奔等利迦
華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲
池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美
妙聲等復有種種華樹果樹直生端
立圓無缺減如結髮師取以妙線妙
巧安布盤結成髮華果樹林亦復如
是彼樹復有種種飛鳥游止其上出
妙音聲觸處皆有青黃赤白四色劫
波衣樹其樹所出四色妙衣又有種
種種妙音樂樹所謂簫笛琴箏篴等又
有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足
環及身莊嚴妙好之具又有四色蘇
陀味食謂青黃赤白若彼天男及天
女等隨所思者纔起心時而皆自至
又有四種所飲之漿謂米度漿摩達
網漿迦譚末梨漿播曇漿等復有種
種種妙莊嚴殿堂樓閣諸天女等或

處其中安隱而坐或觀視游行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果園中道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾金沙布地觸處徧灑旃檀香水金繩交絡垂金鈴鐸道路左右亦有種種華果樹林飛鳥遊戲出妙音聲亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等復有四種莊嚴輿輦謂象乘馬乘車乘寶輿若彼天男及天女等思其乘馭往遊戲者纔起心時隨思即至乘已游行受諸快樂此園何故名爲雜種謂此園中所有池沼華果樹林衣服嚴具及天女等種種雜故又此園中諸天子衆以雜種類嬉戲娛樂由是緣故名雜種園復次雜種園西二十由旬有雜種地縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬有百一種采繪嚴飾清淨柔軟其地中間有四寶臺間錯莊嚴天曼陀羅華散布其地道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音

樂莊嚴等樹一一具足亦有與犍隨
思即至受諸快樂彼有天仙修習梵行
復次善見城北二十由旬有園名歡
喜縱廣正等二百五十由旬周匝千
由旬內外嚴麗殊妙可觀園有金牆
高一由旬金牆之上有四女牆金銀
琉璃頗胝迦成復有重牆通往來道
亦四寶作其園中地有百一種采繪
嚴飾又復柔軟如梵羅絲及如妙氈
下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華
散布其地深可膝量香風時來吹去
萎華更雨新者歡喜園中有大池沼
縱廣正等五十由旬周匝二百由旬
金銀琉璃頗胝迦等以布其底池之
四面有四梯陞金銀琉璃頗胝迦成
彼池沼中有四寶臺金銀琉璃頗胝
迦等間錯莊嚴若金爲臺即銀爲柱
及以梁棟若銀爲臺即金爲柱及以
梁棟若琉璃爲臺即頗胝迦爲柱及
以梁棟若頗胝迦爲臺即琉璃爲柱
及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢
羅華鉢鉢摩華俱母陀華奔拏利迦
華等徧覆其內復有種種水鳥游戲

池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等復有種種華果樹直生端立圓無欹減如結瓊師取以妙線妙巧安布盤結成瓊華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥游止其上出妙音聲觸處皆有青黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴瑟篪等又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有四色蘇陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等隨所思者纔起心時而皆自至又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譯末梨漿播曩漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女等或處其中安隱而坐或觀視游行悉有種種與輦服用莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨目福力受斯勝果園中道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾金沙布地觸處徧灑旃檀香水金繩交絡垂金鈴鐸道路左右亦有種種華果樹林飛鳥游

戲出妙音聲亦有四色劫波衣樹及
音樂樹莊嚴樹等復有四種莊嚴輿
輦謂象乘馬乘車乘寶輿若彼天男
及天女等思其乘馭往游戲者纔起
心時隨思即至乘已游行受諸快樂
此園何故名爲歡喜謂此園中所有
池沼華果樹林衣服嚴具及天女等
彼諸天衆隨所受用嬉戲娛樂隨自
福力心生適悅歡喜快樂以是緣故
名歡喜園

復次歡喜園北二十由旬有歡喜地
縱廣正等二百五十由旬周匝千由
旬有百一種采繪嚴飾清淨柔軟其
地中間有四寶臺間錯莊嚴天曼陀
羅華散布其地道路長二十由旬闊
半由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音
樂莊嚴等樹一一具足亦有輿輦隨
思即至受諸快樂彼有天仙修習梵行
復次善見天城東北有樹名波利質
多羅俱毗陀羅其樹盤根五十由旬
一一樹枝出五十由旬枝第一枝東
出五十由旬第二枝南出五十由旬
第三枝西出五十由旬第四枝北出

五十由旬中枝上出高聳虛空五十
由旬其樹高一百五十由旬徑五十
由旬周匝三百由旬妙香順風聞百
由旬枝葉華果開落依時所有三十
三天衆若見此樹半努鉢羅輸時心
生歡喜彼諸天衆游行戲樂

其樹非久又見尸蘭拏鉢羅輸彼諸
天衆心生歡喜游行戲樂

其樹非久又見惹羅迦惹覩彼諸天
衆心生歡喜游行戲樂

其樹非久又見又囉迦惹覩彼諸天
衆心生歡喜游行戲樂

其樹非久又見骨砵摩羅迦惹覩彼
諸天衆心生歡喜游行戲樂

其樹非久又見迦迦寫葛惹覩彼諸
天衆心生歡喜游行戲樂

其樹非久又見芳威音徧聞敷彼諸
天衆見是波利質多羅俱毗陀羅樹

徧開敷已心生歡喜夏四月中於其
樹下五欲娛樂嬉戲自在隨白福力

受斯勝果

佛言大玉福威力故彼三十三天中

波利質多羅俱毗陀羅樹勝異如是
復次三十三天波利質多羅俱毗陀
羅樹下有雜飾地縱廣正等五十由
旬周匝二百由旬殊麗可觀有百一
種采繪嚴飾清淨柔軟如毼羅絲及
如妙氎下足隨陷舉足隨起天曼陀
羅華散布其地香風時來吹去萎華
更雨新者其中布以純金所成最勝
賢座帝釋天主處千座上彼三十三
天諸天子衆夏四月中游止其間五
欲娛樂嬉戲自在

又復雜飾柔軟周匝於地復有種種
華樹果樹直生端立圓無缺減如結
璣師取以妙線妙巧安布盤結成璣
華果樹林亦復如是有衆飛鳥游止
其上出妙音聲又有四色劫波衣樹
其樹所出四色妙衣又有種種妙音
樂樹所謂簫笛琴笙篳篥等又有種種
妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身
莊嚴妙好之具又有四色蘇陀味食
謂青黃赤白若彼天男及天女等隨
所思者而皆自至又有四種所飲之
漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿

描曩漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂
樓閣諸天女等或處其中安隱而坐
或觀視游行悉有種種輿輦服用莊
嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌藝衆名
香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬夏
四月中五欲娛樂嬉戲自在隨自福
力受斯勝果

佛說頂生王因緣經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說頂生王因緣經卷第五

七

西天譯經三藏朝奉大夫試持明院學士臣等謹將護法等奉詔譯

復次三十三天有大象王名愛羅嚩
擊守衛園苑身相可觀純色潔白如
俱母陀花七支拄地象王頭相最勝
妙好內赤外青如帝青色具有六牙
身長二由旬半前後平闊各一由旬
周匝七由旬高一由旬半又彼象王
有八千象而爲眷屬身皆白色如俱
母陀花七支拄地一一象頭具足色
相亦如帝青各有六牙若彼天衆思
出游賞諸園苑時其愛羅嚩擊象王
即自知時應彼所欲乃以神力出現
三十二頭其一頭各有六牙一一
牙上有七七池沼一一池沼有七七
蓮花一一花中有七七臺一一臺中
有七七樓閣一一樓閣中有七七守
衛者一一守衛者有七七天女一一
天女有七七侍女一一侍女鳴七七
天鼓而象王所有最勝頭相帝釋御
之其三十二天於所化頭如次安處
餘諸天衆隨應而住象王行時莊嚴
風轉天子天女皆悉不能瞻其前後

又復受囉縛拏象王乘載天衆周行

三十三天中出一一城至一一園皆

以神通變化之力攝自本形如諸天

子天女神通威德之相同彼天衆五

欲娛樂嬉戲自在隨應福力受斯勝

果佛言大王彼三十三天中守衛園

苑者愛囉縛拏象王威力如是

復次善見天城西南有善法堂長三

百由旬闊共三百由旬周匝九百由

旬高三百五十由旬殊麗可觀其善

法堂以頗胝迦為地樓閣梯陛亦頗

胝迦所成有四寶臺金銀瑠璃頗胝

迦等間錯莊嚴若金為臺即銀為柱

及以梁棟若銀為臺即金為柱及以

梁棟若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及

以梁棟若頗胝迦為臺即瑠璃為柱

及以梁棟

又善法堂道路回環清淨嚴飾金沙

布地觸處徧灑旃檀香水金繩交絡

垂金鈴鐸以界道側復有種種華樹

果樹直生端立圓無欹減如結鬘師

取彼妙線妙巧安布盤結成鬘華果

樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥

游止其上出妙音聲又有青黃赤白
四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣
又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴箏
篳篥等又有種種妙莊嚴樹彼樹所出
手釧足環及身莊嚴妙好之具又有
四色蘇陀味食謂青黃赤白又有四
種甘美之漿謂末度漿摩達網漿迦
譚末梨漿播囊漿等若彼天男及諸
天女隨所思者纔起心時而皆自至
復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天
女衆或處其中安隱而坐或觀視游
行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天
女駢隘擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲
食而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨
自福力受斯勝果

又善法堂側有七流渠各各深廣一
由旬量金銀瑠璃頗胝迦等以布其
底渠水四面有四搏陞亦四寶成及
四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊
嚴若金爲臺即銀爲柱及以梁棟若
銀爲臺即金爲柱及以梁棟若瑠璃
爲臺即頗胝迦爲柱及以梁棟若頗
胝迦爲臺即瑠璃爲柱及以梁棟而

彼渠水清涼甘美充滿其中優鉢羅花鉢訥摩花俱母陀花奔拏利迦花等徧布其內復有種種水鳥游戲出妙音聲花果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足是七渠內復有種種殊麗亭臺彼諸天衆游戲快樂

又善法堂其門崇麗上有重閣傍列梯陞殊妙莊嚴一一梯陞有十六柱及有七重道路行列回環於道路傍有八角柱瑠璃所成清淨嚴好上布如毛端量微妙接閣不相觸礙於善法堂中有最勝賢座純金所成帝釋天主安處其上餘諸天衆如次設座最後安布頂生王座

余時帝釋天主與諸天衆持闌加餅前起承迎彼頂生王

時頂生王大威德者依次而入餘諸侍從各列于外王乃惟忖我今亦應處是座邪又念帝釋天主若分半座命我同坐豈不悅哉佛言大王彼頂生王作是念時帝釋即知乃分半座命其同坐

時頂生王與帝釋天主共處其座大

小身相容止威光音聲語言及莊嚴具悉無有別唯王目瞬異於天主佛言大王彼頂生王止于三十三天如是又經六帝釋滅

復次後時彼三十三天衆與阿脩羅而共鬪戰若阿脩羅兵力退敗即入自宮扁鎬其門潛伏而住若天退敗即入天宮扁鎬其門潛伏而住

復次三十三天又有象王名曰善住身相可觀純色潔白如俱母陀花七支拄地象王頭相內赤外青如帝青色具有六牙身長二由旬半前後平闊各一由旬周匝七由旬高一由旬半有八千象而爲眷屬身皆白色如俱母陀花七支拄地一一象頭具足色相亦如帝青各有六牙其善住象王冬四月中與自眷屬於阿脩羅所居之處鄰近接止

復次香醉山北二十由旬近阿脩羅所居之處有一高阜縱廣正等五十由旬周匝二百由旬高三由旬半純金所成其地嚴飾布以金沙觸處徧灑竭檀香水金繩交絡垂金鈴鐸自

然除去荆棘沙磧於其四面復有八
千諸小丘阜亦金所成地布金沙觸
處徧灑旃檀香水金繩交絡垂金鈴
鐸自然除去荆棘沙磧其中道路長
二十由旬闊一由旬半皆悉清淨嚴
麗可觀若善住象王夏四月中於彼
高阜之處隨棲止時而彼八千諸象
眷屬亦悉次第圍繞而住爲其象王
密以守護

復次高阜之南二十由旬有大娑羅
樹王名曰善住七重行列衆娑羅樹
周而圍繞其善住樹王盤根十四磓
手第一行樹盤根十三磓手第二行
樹十二磓手第三行樹十一磓手第
四行樹十磓手量第五行樹九磓手
量第六行樹八磓手量第七行樹七
磓手量善住樹王枝葉繁茂鬱密垂
覆第一行樹第一行樹還復垂覆第
二行樹如是第三乃至第六次第垂
覆第七行樹枝葉扶疎高出寥廓其
地清淨嚴麗可觀彼中道路長二十
由旬闊一由旬半亦悉清淨
若時善住象王從棲止處往彼善住

安羅樹王之所或起本形隨意而往
或以神通威德之力現六人相還乘
一象或御其肩或御其頭自然空中
鼓樂歌音遊戲而行若復象王於樹
王所隨棲止時即彼八千諸象眷屬
於七重行列安羅樹間內向而住如
其第一行樹內向而住第二第三乃
至第七內向亦然為其象王密以守護
復次善住安羅樹王之東二十由旬
有大池沼名滿陀吉你縱廣正等五
十由旬周可二百由旬清涼甘美水
滿池中優鉢羅花鉢訥摩花俱母陀
花奔拏利迦花等徧布其內水鳥游
戲出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙
聲等空中蓮花大若車輪花莖復大
如車之輓葉妙而廣同牛王領其藕
脯圓如士夫腔藕味最上其甘如乳
池之四面復有八千池沼而悉嚴麗
池水充滿亦有妙花徧布其內水鳥
遊戲出妙音聲池中蓮花大若車輪
莖葉及根亦悉廣大
復次彼中道路長二十由旬間一由
旬半嚴麗清淨金沙布地觸處徧灑

旃檀香水金繩交絡垂金鈴鐸自然
除去荆棘沙礫

若時善住象王從善住婆羅樹王之
所往彼滿陀吉你池沼或起空形隨
意而往或以神通之力現天人相還
乘一象或御其肩或御其頭自然空
中鼓樂歌音遊戲而行若復象王入
彼池中娛樂之時所有八千諸象眷
屬亦於其中圍遶而住爲其象王寄
以守護

復次善住象王於其池內恣娛樂已
憇於池岸時八千象中最上首者先
入池內取以藕牙浣滌潔淨奉象王
前而供飼之象王食已飽滿豐足諸
象眷屬次第還入彼池沼中各各隨
意共嬉戲已亦取藕牙滌淨而食佛
言大王彼三十三天所有善住象王
威力如是

復次其後彼阿脩羅嚴整四兵所謂
象兵馬兵車兵步兵而被四種堅固
甲冑金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴
執持四種鋒銳器仗謂弓劍鐃刀從
自宮出求與三十三天衆而共鬪戰

時水居龍王見是阿脩羅嚴四兵衆
被以甲冑執持利器出阿脩羅宮求
天鬪戰龍王見已亦整四兵被以甲
冑金銀瑠璃頗胝迦等四寶莊嚴執
持器仗與阿脩羅而共鬪戰若龍王
得勝阿脩羅衆退敗之時其阿脩羅
即入自宮若阿脩羅得勝龍王退敗
之時是即三十三天第一守護者兵
力破散乃從大海奔詣須彌山王第
一層級彼有堅首天王止住其間
余時堅首天王乃與水居龍王合集
同力而共戰彼阿脩羅衆若二守護
者得勝阿脩羅衆退敗之時即入自
宮若阿脩羅得勝彼二守護者退敗
之時是即三十三天二守護者兵力
破散乃從須彌山王第一層級詣第
二層彼有持鬘天王止住其間

佛說頂生王因緣經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說頂生王因緣經卷第六 耶

天竺三藏法師玄奘譯

余時持鬘天王堅首天王水居龍王
三守護者合集同力與阿脩羅而共
鬪戰若三守護者得勝阿脩羅衆退
敗之時即入自宮若阿脩羅得勝三
守護者退敗之時是即三十三天三
二層級誼第三層彼有常憍天王止
住其間

余時常憍天王持鬘天王堅首天王
水居龍王合集同力與阿脩羅而共
鬪戰若四守護者得勝阿脩羅衆退
敗之時即入自宮若阿脩羅得勝四
守護者退敗之時是即三十三天四
守護者兵力破散乃從須彌山王第
三層級誼第四層彼有四大天王止
住其間

余時四大天王常憍天王持鬘天王
堅首天王水居龍王合集同力與阿
脩羅而共鬪戰若五守護者得勝阿
脩羅衆退敗之時即入自宮若阿脩
羅得勝五守護者退敗之時是即三

十三天五守護者兵力破散乃從須彌山王第四層級上起至于三十三天帝釋居處迄至最後阿脩羅衆戰敵破散五護兵已復整四兵詣帝釋所以求鬪戰

余時四大天王即詣帝釋宮中到已白言天主阿脩羅衆嚴以四兵力來求戰天中五護破散奔馳于今還來至天主所彼衆疆勝我等不加天主今時願施戰力

余時帝釋天主聞是語已告三十三天衆言仁等當知阿脩羅衆疆力鬪敵五護破散還復來此求戰於我仁等今時宜施勇力

余時帝釋天主即起是念善住象王所應乘御時善住象王知天主念譬如壯士屈伸臂頃於瞻部洲所居處隱詣三十三天乃現三十二頭其一頭各有六牙一一牙上有七七池沼一一池沼有七七蓮花一一花中有七七臺一一臺中有七七樓閣一一樓閣中有七七守衛者一一守衛者有七七天女一一天女有七七侍

女一一侍女鳴七七天鼓而象王所有最勝頭相帝釋御之其三十一天於所化頭如次安敷餘諸天衆隨應而住象王行時迅猶風轉天子天女皆悉不能瞻其前後時善住象王至三十三天已出于南門詣嚴堅園以自神力現天人相與諸天衆嬉戲娛樂
爾時帝釋天主乘御象王嚴整四兵悉披四寶莊嚴甲冑執持四種鋒銳器仗將與阿脩羅衆而共鬪戰時頂生王見斯事已白帝釋言天主汝今且置戰事我欲與之較其兵力天主答言隨汝所欲今正是時

時頂生王與十八俱胝勝力兵衆上昇空中調弓振弦起發其聲阿脩羅衆聞是聲已問言何人振弦之聲知者答曰是頂生王振弦之聲時阿脩羅心生驚異又復法念阿脩羅衆與天戰時兵力齊等無所增減其頂生王纔出兵衆勇力彊勝過阿脩羅昇空而住時阿脩羅作是念言我久聞其人中王者名曰頂生勇猛正士具大福德威德特尊無與等者高出虛

空踰於我等作是言已即懷怯怖退入自宮

時頂生王問目佐言今此兵衆孰爲勝邪目佐答言王今得勝王輒思念而我勝此三十三天我已統治南瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲具足七寶及有千子最上色相勇猛無畏能伏佞軍又於宮中雨金錢七日復至三十三天入帝釋宮登善法堂觀于半座若帝釋天主於此座中即謝世去我統天界亦爲人王天人中勝豈不快哉其王纔起念時神通威力即便滅失還復墮於瞻部洲中本居宮室旋生病惱逼切其身加復羸困近死邊際是時目佐之中有耆年上首者前詣王所而白王言天子後或有人來發問言頂生大王臨謝世時有何言說當云何答王謂之曰我謝世後或有人來發是問時汝應答云頂生大王威德特尊七寶具足獨具人中四種神力何等爲四頂生大王得壽命長久住世間惣經一百一十有四帝釋謝滅是爲第一壽命

神力又頂生王最上容儀殊妙可觀
超人狀貌具天色相是爲第二色相
神力又頂生王諸所受用皆悉具足
少病少惱色力康彊飲噉味全食銷
無患不冷不熱時序合度隨所資治
悉獲安樂是爲第三無病神力又頂
生王一切人衆見者愛樂瞻仰無厭
猶子戀父又復王者撫育人民生喜
樂心如父愛子或時王出游觀園苑
謂御者言汝可徐徐駕車而進使其
容緩人獲觀瞻又復衆人告御者曰
仁者駕車幸當徐進令我盤桓覩王
相好是爲第四愛樂神力又頂生王
統四大洲爲最勝主後誦三十三天
帝釋分其半座具如是事復於五欲
不生厭足將謝世時說伽陀曰

苦哉世間貪欲境 金甕雖滿且無厭足
是中樂少苦還多 智者如應能覺了
乃至天中妙欲樂 貪愛心故不解脫
何人能盡於愛源 唯佛如來聖弟子
假使廣積其寶金 與須彌山量齊等
無人能生厭足心 智者於斯而善覺
若思所欲爲苦因 披於欲境何貪愛

貪等是爲世所憂

智者調伏應善學

佛言大王彼頂生王以是緣故又作是說諸世間人少能於其五欲境中覺了知足後趣命終而世間人多於五欲境中不能覺了不生厭足後趣命終

復次頂生王廣爲利益於後人故復說伽陀曰

極惡生死流轉中

了知壽命隨減少

應當速脩諸福門

不脩福行斯爲苦

是故脩福爲勝欲

隨應行施如法儀

此世及於他世中

由脩福故生歡喜

余時國中一切人民無數百千之衆

聞王寢疾悉來奔詣瞻仰致問時頂

生王爲諸人衆以如是種貪欲等緣廣說對治使諸人輩捨家學道是時

即有無數百千人衆聞所說已而悉出家脩四梵行復有多人斷除欲貪

生于梵世

佛言大王彼頂生王始自初居童子

之位至太子位及南瞻部洲東勝身

洲西牛貨洲北俱盧洲統輪王位又

於七金山住乃至詣彼三十三天歷

諸分位於其中間。總經一百一十有四帝釋。謝滅大王當知。帝釋壽量者。人間百年三十三天爲一晝夜。三十晝夜而爲一月。亦十二月乃成一年。天中千年是彼壽量。以彼千年校計。人間卽三俱胝六百萬歲。

復次大王。其頂生王昔於三十三天起念欲其帝釋天主分于半座。是時迦葉苾芻方爲帝釋。又頂生王復起。是念若帝釋天主於此座中卽謝世。去天上人間我爲王者。豈不快哉。是時迦葉如來爲帝釋天主。其頂生王具大勝福。有大名稱於一念中起心過失滅沒。神力還復退墮。疾惱所纏而謝世。去佛言大王。彼頂生王者豈異人乎。卽我身是我於今時廣施衆生利益安樂。趣無上智。然於阿耨多羅三藐三菩提多諸魔障。由因緣力之使然故。

今時憍薩羅國主勝軍大王忽生疑念。前白佛言。世尊。彼頂生王久遠因中脩何行業而能感此宮中自然雨金錢。七日佛言。大王過去久遠有佛。

出世号一切增上如來應供正等正
覺明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊是時有長者子
於彼國中與一童女依世法儀購夫
婦事其婦持以四寶所成妙華及甘
美飲膳而奉於夫其夫受已持是寶
華乘車而歸於其中路見彼一切增
上如來應供正等正覺次第經游庫
序而行其長者子見佛世尊三十二
相殊妙莊嚴即起最上清淨信樂下
車肅恭持華奉獻以佛世尊威神力
故即變其華大若車輪盤旋空中或
飄或止時長者子起清淨心說伽陀曰
以此布施廣大因 得佛世間自然智
願我速越生死流 先佛未度者皆度
一切增上佛大德 我所奉上悅意華
願我以此廣大因 圓滿所求無上道
佛言大三彼頂生王以是因故於自
宮中雨金錢七日

尔時勝軍大王復白佛言世尊彼頂
生王又以何緣於四大洲統輪王位
乃能至于三十三天佛言大王過去
久遠有佛出世号毗婆尸如來應供

正等正覺明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊是佛以
其正法教化衆生次第至于滿度摩
帝城一時如來入城乞食時有商主
名曰廣作見於如來巡行乞食勝相
希有發清淨心持少錢豆擲置鉢內
以奉世尊時豆四粒入于鉢中一粒
旋轉擊鉢振聲然後墮地餘豆亦還
流散于地時彼商主見是相已起清
淨心即以伽陀發誓願言

以此布施廣大因 得佛世間自然智
願我速越生死流 先佛未度者皆度
佛言大王是時商主於毗婆尸如來
所雖以少物施佛世尊由心清淨彼
時四豆入於鉢中後感報應於四大
洲經輪王位其有一豆擊鉢振聲方
墮地者後感報應能至三十三天又
復大王而彼一豆若不墮地得置鉢
中後必報應爲天中主由墮地故但
統人間不爲天主大王彼商主者即
頂生王是由於佛所種是善根以彼
世尊大悲攝受故得大果報具大名
稱有大威光是故大王其有智者於

頂生王經卷第六 第十段
佛世尊隨力所應脩諸施行如其所

說當如是學

佛說頂生王因緣經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

馳

金一

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英音莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙合識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可以須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸普揚愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途
中經垂世以難窮道無私而永泰靈
山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起
香界之自遠魏魏罕測杳杳難名所
以道資十聖德被三賢至道起於乾
元衆妙生乎太易樞繫形類竅鑿昏
明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師
天息災等常持四忍早悟三乘翻貝
葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓

運偶昌時潤五聲於文章暢四始於
風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疾羸冥昧慈悲泔汙物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性合靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如麻螢燭火不足比之於皎
日將微蠶量量海未能窮盡於深淵者
哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化壑輅則萬邦輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沈淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新就萬嶺之芟芻仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯祕密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能採測有譯經西域僧法賢奉章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前三
之墜典振覺路之類網欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號國息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨柰夙乏通才焉窮平法海之津涯
莫造乎空門之閭域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺璧豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說勝義空經

漢魏晉南北朝隋唐五代宋元明清各代譯經僧人等奉詔譯

佛世尊一時在俱盧數國與苾芻
衆俱

佛告諸苾芻言諸有法門我如前說
復有正法名勝義空汝等諦聽極善
作意今爲汝說諸苾芻此中云何名
勝義空謂眼生時而無少法有所從
來又眼滅時亦無少法離散可去諸
苾芻其眼無實離於實法以要而言

有業有報作者不可得此蘊既終復
他蘊攝別法合集因緣所生耳鼻舌
身意亦復如是彼意生時而無少法
有所從來又意滅時亦無少法難故
可去諸苾芻彼意無實離於實法亦
如前說別法合集此合集法無實可
得因緣所生此緣生者所謂無明緣
行行緣識識緣名色名色緣六處六
處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣
有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是
即一大苦蘊生此所生法無實可得
生已即滅由是無明滅即行滅行滅
即識滅識滅即名色滅名色滅即六
處滅六處滅即觸滅觸滅即受滅受
滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅
有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱
滅如是即一大苦蘊滅如是等所說
是為勝義空諸苾芻諸有法門如前
已說今此正法汝等當學

佛說勝義空經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

天祐經疏

太宗神功聖德文武皇帝制

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英奇其能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
綱之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅周行於五濁惡趣極溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易惣繫形類敷鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之眞詮續人天之聖教考猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢曰始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法泮界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表系伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其義論大乘正覺立其性舍靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微闕豈堪序文
以示來者如糜瑩燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其立厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體旣彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化鑒殆則萬邦輻湊躋蒸民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沈淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其遠字校彼真文令天然之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新就寫嶺之苾芻仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯祕密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆興振覺路之類網欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微與雖幼承慈
誨柰夙乏通才焉竊乎法海之津涯
莫造乎空門之閭域略敷大意以徇
輿情蹄澤不足挾浴日之波天堯豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說五大施經

三藏經卷之五十五

佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨
園與苾芻衆俱

佛告諸苾芻言有五種大施今爲汝
說何等爲五所謂一不殺生是爲大
施二不偷盜三不邪淫四不妄語五
不飲酒是爲大施

以何義故持不殺行而名大施謂不
殺故能興無量有情施其無量以等

畏故無怨無憎無害由彼無量有情
得無畏已無惡情害已乃於天上人
間得安隱樂是故不殺名為大施不
偷盜不邪淫不妄語不飲酒亦復
如是

佛說五大施經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宗新譯三藏聖教序

地 三

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空其大測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易惚恍形類繁鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教方猷重

六通無阻時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華瞻劫而
皆整重印空門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成事礙救諸疲羸冥昧慈悲泔汙物
表系伏食俱啟源昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮詞
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心曰可以得清涼於字
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如縻螢燭火不足比之於
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是佛像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮盡囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈船則萬邦輻湊躋承
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊念之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝解怠乃擇其遠字校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新就焉鎮之芟芻仰歎
由是三乘共貫四諦同圖盡苦空真
正之言顯秘密精研之義讚相和乎
寶相論空空乎盡空空華嚴之理合勒
轍金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫之民每
兢兢而守
先訓以五經典之末精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡其風高傳佛旨興前三
之隆興振覺路之顛綱欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉
聖考上僊追號周息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幻承慈
誨奈夙乏通才焉竊平法海之津涯
莫造乎空門之圃域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺璧豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說隨勇尊者經

云此經三藏經卷之四也法苑珠林卷之四也

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林精舍與苾芻衆俱

時有尊者名曰隨勇在王舍城側尸
陀林間蛇聚孤峯之上大僧坊中而
獨經行忽爲毒蛇之所噬蝨蛇之身
形瘦細精光猛惡可畏如安慈那舍
羅迦即時隨勇尊者呼苾芻衆謂言
諸尊者我爲毒蛇之所噬蝨蝨膚體潰

壞今宜置我於僧坊外無令延毒而
復流散

是時尊者舍利子去隨喜尊者所止
又遠在一樹下坐聞彼隨喜發如是
言聞已即時往詣其所到已謂言尊
者隨喜我向觀汝面及諸根本無異
相何故今時乃發是聲隨喜答言尊
者我爲毒蛇之所噬蝨膚體潰壞今
宜置我於僧坊外無令延毒而復流
散尊者舍利子若我取著眼是我眼
是我所耳鼻舌身意是我意是我所
色是我色是我所聲香味觸法是我
法是我所地界是我地界是我所水
火風空識界是我識界是我所色蘊
是我色蘊是我所受想行識蘊是我
識蘊是我所我若取著如是等法而
及諸根可有異相尊者舍利子我不
如是取著諸法謂眼是我眼是我所
乃至識蘊是我識蘊是我所今此何
故而及諸根有是異相舍利子言尊
者隨喜若我我所見及我慢等斷取
著已復能了知所斷根本永斷無餘
如破多羅樹心不復更生證無生法

者彼復何有異相可得時尊者舍利子以尊者隨勇置僧坊外僵仆于地
余時尊者舍利子即說伽陀曰

智者善行於梵行 復常善修正道因
臨捨壽時喜心生 如重病入得輕老
智者善行於梵行 復常善修正道因
臨捨壽時喜心生 猶如棄置惡毒器
智者善行於梵行 復常善修正道因
能顛脫於捨報時 如人出離於火宅
智行梵行修正道 悉觀世間如草木
都無義利無所成 畢竟一切無繫著
余時尊者舍利子為隨勇尊者安置
事已往詣佛所到已頭面禮世尊足
具陳上事佛言舍利子彼隨勇善男
子若於余時得聞我說勝妙伽陀及
大明章句彼定不為毒蛇所蝕潰壞
其身舍利子白佛言世尊何等勝妙
伽陀何等大明章句願為我說

余時世尊即說伽陀曰

持國天王我行慈 愛羅縛尾龍亦然
阿說多哩劍末羅 悉體埵子悉慈愛
廣目天王我行慈 黑瞿曇龍慈亦然
難陀烏波難陀龍 彼二行慈亦如是

我於無足行慈愛 二足四足亦復然
及彼多足諸有情 等行慈心悉無異
一切龍等行慈愛 彼龍棲止大海中
於諸有情普慈心 若情若器皆如是
所有一切有情類 乃至蛭飛及蠕動
普願銷除病惱因 一切獲得安隱樂
所有一切有情類 乃至蛭飛及蠕動
普以賢善平等觀 一切蠲除諸罪惡
蛇之爲毒極猛熾 其毒能壞人身命
而彼蛇窟山峯中 我常處之而游上
我爲無上世間師 我常宣說真實語
以我真實語業因 我身蛇毒不能入
所有貪瞋及癡法 此三世間爲大毒
世尊大覺毒不侵 佛真實力能破毒
所有貪瞋及癡法 此三世間爲大毒
世尊正法毒不侵 法真實力能破毒
所有貪瞋及癡法 此三世間爲大毒
世尊淨衆毒不侵 僧真實力能破毒
世間所有諸毒中 而彼貪毒最爲上
唯佛能破能攝持 由斯諸毒皆息滅
余時世尊說大明曰

恒乾 贊 佗 一句 唵 引 恆 蜜 里 引 一 陳 意
里 引 三 凍 彌 引 四 鉢 囉 二 合 凍 彌 引 五 那

致引六蘇那致引七計引縛致引八母那

曳引九薩三摩曳引十難帝引十一難底里引十二

泥引里引三泥引羅計引四尸引五縛引里引六

縛引羅計引尸引盟引里引泥引羊引二虞引

里引莎引賀引八

佛言舍利子彼隨勇善男子若於余時得聞我說如是伽陀及大明章句彼定不爲蛇毒所蠱潰壞其身舍利子自佛言世尊如佛今說勝妙伽陀及此大明章句彼隨勇必爲蛇所蠱時離於佛所如是妙法其云何得

余時尊者舍利子說是語已頭面著地禮世尊足出於佛會

佛說隨勇尊者經

甲辰歲高麗國大歲都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

馳 希白

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬之則無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類敦鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸无
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性合靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而无量臻潛惡業興而隨緣皆整調
御四衆積行十方潤華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞无際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空无染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕輒非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如糜瑩燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正興化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄摠則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化靈顯則萬邦輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其達宇校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新就鸞嶺之必胡仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯祕密精研之義讚扣扣乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫北民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

蜀能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆典振覺路之類綱欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請子製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幻承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閬域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺筌豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說佛十力經

要覽卷第四 佛說佛十力經 譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與比丘衆俱

是時佛告諸比丘言汝等當知如來
應供正等正覺有十種力具是力者
即能了知廣大勝處於大衆中作師
子吼轉妙梵輪何等爲十所謂如來
於一切處如實了知一切非處亦如
實知由實知故是爲如來第一處非

處智力如來應供正等正覺具是力者即能了知廣大勝處於大眾中作師子吼轉妙梵輪

復次如來於過去未來現在一切有情諸所作業者事若處若因若報皆如實知由實知故是爲如來第二業智力如來應供正等正覺具是力者即能了知廣大勝處於大眾中作師子吼轉妙梵輪

復次如來於諸禪定解脫三摩地三摩鉢底若染若淨諸定分位皆如實知由實知故是爲如來第三定智力如來應供正等正覺具是力者即能了知廣大勝處於大眾中作師子吼轉妙梵輪

復次如來於諸有情若自若他種種根性皆如實知由實知故是爲如來第四根智力如來應供正等正覺具是力者即能了知廣大勝處於大眾中作師子吼轉妙梵輪

復次如來於諸有情種種信解皆如實知由實知故是爲如來第五信解智力如來應供正等正覺具是力者

即能了知廣大勝處於大眾中作師
子乳轉妙梵輪

復次如來於種種界無數界性皆知
實知由實知故是爲如來第六界性
智力如來應供正等正覺具是力者
即能了知廣大勝處於大眾中作師
子乳轉妙梵輪

復次如來於一切至處道皆如實知
由實知故是爲如來第七至處道智
力如來應供正等正覺具是力者即
能了知廣大勝處於大眾中作師子
乳轉妙梵輪

復次如來於無數種種住隨念所謂
一生二生三四生或十二上乃至
百生千生無數百千生或百千成劫
壞劫成壞等事我在彼有情中隨所
生處如是名字如是種種如是族氏
如是飲食苦樂如是壽量長短分限
壽命盡已於某處生此滅彼生彼滅
此生以等事相緣法方處無數種類
隨住隨念皆如實知由實知故是爲
如來第八隨住隨念智力如來應供
正等正覺具是力者即能了知廣大

勝處於大衆中

卷一百一十五

作師子吼轉妙梵輪

復次如來清淨天眼過於人眼觀見
世間一切有情生時滅時若好若醜
若貴若賤若生善趣若生惡趣隨所
作業如實知見若諸有情身語意業
作不善行毀謗賢聖起諸邪見邪見
業法合集為因以彼因緣身壞命終
墮在惡趣地獄中生若諸有情身語
意業作諸善行不謗賢聖起於正見
正見業法合集為因以彼因緣身壞
命終在於善趣天界中生如是等事
皆如實知由實知故是為如來第九
天眼智力如來應供正等正覺具是
力者即能了知廣大勝處於大衆中
作師子吼轉妙梵輪
復次如來所有諸漏已盡非漏隨增
心善解脫慧善解脫見如是法智證
自果我生已盡梵行已立所作已辦
不受後有皆如實知由實知故是為
如來第十漏盡智力如來應供正等
正覺具是力者即能了知廣大勝處
於大衆中作師子吼轉妙梵輪
佛說此經已諸苾芻衆聞佛所說皆

大歡喜信受奉行

佛說佛十力經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

馳

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其言精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊遠磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易揔繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教乎歟重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成轉礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪假啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化途途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧慧性空無深妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如磨瑩燭火不足比之於
皎日將微蠹量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化靈貊則萬邦輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沈淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍官之聖藻惟新就鸞續之必期仰歎由是三乘共貫四諦同圖盡若空具正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩毗續嗣丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民兢兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

最能探測有譯經西域僧法賢等
更如以意專勤以

先皇帝大開真風高傳佛旨聖廟正
之隆興教覺路之類綱欲在天造之
功廣聖廟

聖文之述作請子製序繼聖教焉自
聖考上懷遠號因息政事之外何暇
經心今已釋除思樂微與雖幼承慈
誨奈夙之通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闡域略敷大意以徇
輿情雖澤不足擬浴日之波尺璧豈
能量昊天之光聊述短序以紀聖功
者焉

佛說清淨心經

更如以意專勤以

佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨
園與諸比丘俱

佛告諸比丘言汝等諦聽若諸聲聞
修習正行欲得清淨心者當斷五法
修習七法而今圓滿何等五法一貪
欲二瞋恚三昏沈睡眠四掉悔五疑
此五法障應當除斷

何等七法一擇法覺支二念覺支三

精進覺支四喜覺支五輕安覺支六
定覺支七捨覺支如是七法應當修
習

諸法芻所言清淨心者當知即是心
解脫增語慧解脫增語由貪染淨心
不淨淨由無明染淨慧不淨淨

若諸法芻斷除貪染即得心解脫斷
除無明即得慧解脫

又諸法芻離貪染污得心解脫者是
名身作證斷除無明得慧解脫者是
名無學不離貪愛了知真實正智現
前取證自界盡苦邊際諸法芻如是
所說汝等應學

佛說清淨心經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大家新譯三藏聖教序

啓

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測也括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永奉
雪山貝葉若銀臺之輝日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之日緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如摩螢燭火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以登乎端清濁之體旣彰

善惡之源是顯然後以文物立其欲以正興化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門其能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法徃周圖仁慈普布化鑒顯則萬邦輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃釋其違字校彼真文命天竺之高僧詳貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻准新舊發之文有仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯祕密精研之義讀相相乎實相論空空乎盡空華嚴之迎合軌轍全像之教同規并朕續嗣

兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

呂能探赜有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

光皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆典振覺路之類網欲旌天造之
功庸用寶

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號問息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幻永慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闢域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺璧豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

大衆寶要義論卷第一

西晉書卷第一 大衆寶要義論卷第一 菩提樹經卷第一

歸命十方無邊際 所住一切世界中

過未現在諸如來 菩薩摩訶薩等

智者當知人身難得於剎那間成諸
勝行亦復爲難若於此中不起思惟
作利益事此生虛來云何能於如來
清淨三敬發勤勇心領納聽受此有
二事謂人身難得正法難聞值佛出
世復甚爲難

問此中以何而爲印證值佛甚難答
無數經中皆作是說斯爲定量且依
妙法蓮華經云佛言諸法無如來應
供正等正覺經於百千俱勝那更多
劫如是等曠遠世時或有或無如來
出世斯爲甚難此優曇華時一現今
決定三經云佛言阿難諸佛出世彼
優曇華俱時而現其華如金有淨妙
光開敷異香徧由旬內是華光明能
破冥暗能令念者明得清淨能息病
苦能作明照能去惡毒能施妙香彼
音能息四界增損其華亦非隨轉輪
王徧處皆出唯金輪王乃可應現況
復破我諸有情類今佛出世是華俱
出此中云何能知彼優曇華於曠遠
時或有或無如有總起中說無熱惱
大地此面有山名王華而彼山上有
優曇華林若佛出世當從梵天宮沒
隱生人間入母胎時彼優曇華而方
含藏若佛出世當出母胎時是華增長
有開敷相若佛出世當成阿耨多羅三
藐三菩提果時彼優曇華開敷茂盛
若佛涅槃棄捨壽命及緣行時是華

婆摩若佛出世入涅槃時是華枝葉
及以華果皆悉凋落其華分量大若
車輪覺智方廣經云大名稱仙王謂
諸仙衆言諸仁者若菩薩暫時得值
如來出世說法化利是即相應華嚴
經云於俱胝劫中值佛出世聽受正
法尊重信奉此真實見甚為難得賢
劫經云此賢劫後六十五劫無佛出
世其後有劫號大名稱彼一劫中有
十千佛出現於世大名稱劫後八十
千劫無佛出世其後有劫號曰星喻
彼一劫中有八十千佛出現於世星
喻劫後經三百劫無佛出世其後有
劫名功德莊嚴彼一劫中有八萬四
千佛出現於世
此中問言云何能知人身難得答諸
契經中皆作是說如雜阿含經云佛
言諸苾芻譬如大地流水充滿有人
取水開一孔穴置於水中是水輕浮
隨風飄流東風西向西風東向南北
所吹亦復如是有一眼龜居其水內
壽命無數百歲凡經百歲自水一浮
投木孔中諸苾芻於汝意云何彼一

眼龜如是壽極長遠百歲一浮可能
得值浮木孔耶諸苾芻言不也世尊
佛言諸苾芻值佛出世說法化度覺
了正道得至涅槃亦復如是斯極爲
難或得人身時分具足又復爲難
此中間言云何能知時分具足而難
得邪答諸契經中作如是說如增一
阿含經云佛言諸苾芻有八種難不
知時人不應修梵行何等爲八若佛
出世時宜說法要化度有情使至涅
槃而一類有情在地獄中此爲第一
修梵行者時分之難若佛出世時宜
說法要化度有情使至涅槃而一類
有情在畜生中此爲第二修梵行者
時分之難若佛出世時宜說法要化
度有情使至涅槃而一類有情在餓
鬼中此爲第三修梵行者時分之難
若佛出世時宜說法要化度有情使至
涅槃而一類有情在長壽天此爲第
四修梵行者時分之難若佛出世時
宜說法要化度有情使至涅槃而一
類有情在於邊惡害之處此爲第
五修梵行者時分之難若佛出世時

宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情雖生中國或聾或瘂或瘖根不完具善說惡說不知其義此為第六修梵行者時分之難若佛出世時宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情生於中國不聾不瘂六根完具善說惡說而悉能知然起邪見顛倒計執謂無施無利亦無事火無善作惡作諸業果報無此世無佗世無久無母無世間沙門婆羅門無正趣正道無阿羅漢智解於此世佗世以自通力而證聖果此為第七修梵行者時分之難或復一類有情生於中國不聾不瘂六根完具善說惡說而悉能知又復正見無顛倒計執謂有施有利乃至有阿羅漢取證聖果然佛不出世不說法要此為第八修梵行者時分之難諸苾芻當知有一種時分和合應修梵行謂佛出世宣說法要初善中善後善文義深遠純一無雜具足清白梵行之相而一類有情生於中國不聾不瘂六根完具善說惡說而悉能知正見具足不起顛倒計

執謂有施有利亦有事火有善作惡作諸業果報有此世有他世有父有母有世間沙門婆羅門有正趣正道有阿羅漢智解於此世他世以自通力而證聖果是爲一種時分和合大集經月藏品云諸仁者時分和合如應時香樹極爲難得

此中應問彼作是說得人身者云何能得清淨平等清淨所說答有十種功德若能圓滿彼得人身清淨平等何等爲十如超越下族經云一者若善男子善女人內發菩提心已即生淨信二者廣多清淨欲見聖賢三者樂聞正法四者不生怪嫉普行大施五者端身繫念樂涅槃道六者以無礙心善心廣施七者信有諸業及諸業報八者不起分別九者無求無疑亦無染慧十者不壞善惡業果如是十種若了知已於此命終諸惡莫作此中應問何名爲信答信者謂順回聖賢諸惡莫作如破染慧經云諸善法中信爲先導是中信者何義謂信順義此能具足如來無障礙智而能

宣說難見難知甚深正法永斷愛纏

大乘寶藏後論卷一

第十張

卷一

三

謂無眼無眼滅無耳鼻舌身意無耳
鼻舌身意滅無住非無住無意樂非
無意樂具六十種音聲文句次第語
業清淨潔白其身極淨其心現種種
色相而佛如來無所不知無所不見
無不成證無不覺了如來以清淨眼
及如來普眼永斷過失遠離貪受破
諸癡暝過於肉眼而能觀照甚深頂
相宣說無上第一義諦一切佛法雖
復分別如是佛法而不謬緣起此名
為信信力入印法門經云佛言妙吉
祥何名信力謂於一切佛法現前即
順信解無疑亦無異求決定實信業
及業報信心無雜於空無相無願所
作諸行及一切法皆生淨信謂布施
有布施果持戒持戒果忍辱忍辱果
精進精進果禪定禪定果智慧智慧
果彼如是說是清淨相於大乘勝解
中能生淨信此說名為信力若復覺
了諸著是名信根若根若力惣說名
信又復此中何名信力信謂即順能
信信聲云何修菩薩者信佗聲邪所

謂聞他教示發菩提心修菩薩行菩薩依止波羅蜜多善巧方便及四攝法一切佛法菩薩法等聲從他聞已極生淨信此說名為信力菩薩藏經云佛言舍利子此修菩薩行者內發菩提心已即生淨信廣多清淨欲見聖賢樂聞正法決定信有諸業及業果報斷十不善業修十善業信有沙門婆羅門及正趣正道而復多聞所聞相應心意和合超越疑惑不受後有於諸佛菩薩及聲聞等真善知識常所親近起愛重心信彼善知識所說諸業及業果報知其器已如應為說甚深言論謂空無相無願無行無生無起之論無我無人無有情無壽者之論及緣生論是諸言論聞已無疑亦復無執墮入一切法蘊處界等悉應無著信一切法自性皆空以佛智推求純一不放逸何名不放逸謂若諸根起散亂時應自心調伏他心隨護月光菩薩經云若諸有情於三寶中起淨信心而實難得譬彼如意珠寶求得亦難入如來功德智不思

議境界經云聖除蓋障菩薩白妙吉
祥菩薩言有五種法諸菩薩摩訶薩
當生勝解若此若彼阿僧祇最勝功
德而悉獲得何等爲五一者一切法
空二者一切法無對治三者一切法
無生四者一切法無滅五者一切法
不可記說如是五種當生勝解如問
淨提地過微塵等數諸威儀道及作
用處如來悉無發悟亦無分別然隨
衆生心意若時非時一切常轉諸菩
薩摩訶薩於此當生勝解星賀騷那
你縛起經云世尊釋迦牟尼如來爲
化度有情作利益故於殑伽沙數劫
中歷修諸行現成正覺諸菩薩摩訶
薩於此應生信解又世尊釋迦牟尼
如來於燃燈佛所得授記別於其中
間歷修勝行攝入諸佛境界經無邊
際劫乃至于今現成正覺於此應生
信解又世尊釋迦牟尼如來見殺釋
種因緣爲化度有情作利益故經無
邊際劫歷修勝行現成正覺於此應
生信解是故當知一切有情若發菩
提心此爲難得

問發菩提心實爲難得此復云何得
發起耶答多有經說且依華嚴經云
世間有情若發阿耨多羅三藐三菩
提心實爲難得當知菩提心如世間
種子以世間一切善法悉種植故如
一切佛法境界一切惡作能盡燒故
猶如劫火一切不善法能銷壞故猶
如大地一切義能成就故如摩尼寶
王一切意樂悉圓滿故猶如賢瓶拔
出生死流故如勝鉤餌一切世間天
人阿修羅乃至一切佛法一切佛功
德皆悉稱讚彼菩提心功德故如佛
塔廟何以故此中具有諸菩薩行勝
境界故又復此菩提心出生過去未
來現在一切諸佛善男子譬如藥
名鐵金光是藥一兩能化鐵千兩悉
使成金非彼千兩鐵而能壞此一兩
聖藥發菩提心者亦復如是若能一
發一切智心微妙聖藥善根迴向智
所攝受能令一切業煩惱障悉成一
切法一切智金非彼一切業煩惱障
而能染污一切智心善男子又如乘
一燈炬入於暗室隨入室中彼百千

年積集暗瞋皆悉破滅洞然明照發
菩提心亦復如是乘一切智心大光
明炬入於有情心意暗室隨入其中
彼不可說百千劫已來積集一切業
煩惱障無明黑暗皆悉銷除以大智
光出生明照善男子又如大龍王頂
大如意妙寶王冠不爲他怨賊來侵
怖諸菩薩摩訶薩亦復如是頂菩提
心及大悲心妙寶王冠不爲一切惡
趣諸惡敢來侵怖又如日月淨圓光
中極所照耀是中應現所有一切金
銀珍寶華鬘衣服勝妙樂具惣集彼
等一切所有皆不能與如意寶王等
其價直發菩提心亦復如是極盡三
世一切智智法界道場隨所照耀是
中應現一切有情一切天人及彼一
切聲聞緣覺若有漏若無漏一切善
根皆不能與發菩提心自在寶王等
其價直又如牛羊之乳滿大海中若
師子乳足跡之滴墮海中時牛羊諸
乳不能疑結亦不和合菩提心亦復
如是不可說百千劫積集諸業煩惱
其猶大海如來大丈夫師子發一切

智心一滴之乳墮海中時諸業煩惱
永盡無餘所有一切聲聞緣覺解脫
亦不和合又如親近勇猛之人一切
怨惡不能侵害發菩提心者亦復如
是若親近勇猛菩薩一切惡作之怨
不能侵害又如殘缺金剛之寶雖有
所損於衆寶中亦復最勝而能出過
諸莊嚴具彼金剛寶名亦不殞滅普
能拯濟諸有貧乏少分菩提心亦復
如是其猶殘缺金剛之寶雖未圓具
而亦出過一切聲聞緣覺功德莊嚴
彼菩薩名亦不殞滅能濟貧乏無聖
財者勝軍王問經云佛言大王善哉
善哉汝能於佛法中愛樂希求如汝
大王現今治化憍薩羅國利益安樂
一切人民救拔濟度安慰接引使歸
正道而汝若能廣利一切有情令發
一切智心圓滿一切佛法趣證阿耨
多羅三藐三菩提道斯復大利又復
大王彼祇陀林常有無數百千聖賢
隱居其中生尊重想大王彼諸聖賢
於正等覺有所樂欲有信有求有願
有稱讚生隨喜心是諸聖賢若身語

意極生信重何以故大王而彼地方
有無數百佛出現無數百轉法輪無
數百聖衆相續得度如是乃至無數
百千俱胝那由多殑伽沙數諸佛出
現轉正法輪化度聖衆如是彼諸聖
賢皆悉發生菩提樂欲信求願等

大乘寶要義論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘寶要義論卷第二

八

要義論卷第二

阿闍世王經云尊者大迦葉白妙吉祥菩薩言譬如初生師子隨主即有力勢凡所向詣或有羣鹿繞聞師子之音皆悉奔竄設使大力龍象若聞師子音時遍惱驚怖掣拽鏢縛鏢縛斷已奔馳四向山巖地穴徧求隱匿水族飛禽聞師子音亦悉驚怖妙吉祥若諸菩薩具慧力者亦復如是彼初發心菩薩總發大菩提心即能勝過一切聲聞緣覺魔宮震動一切天魔咸生恐懼以恐懼故而衆不能安止其宮寶積經云佛言阿難於汝意云何譬若有人雙斷手足能活命不阿難答言手足雖斷其命尚活佛言阿難若或有人剖裂其心是人能活命不阿難答言不也世尊佛言阿難汝應當知我之弟子大目乾連及舍利子猶如手足而諸菩薩其猶我心阿難若有菩薩御大寶車以五欲功德作神通遊戲而無有人爲其駕御如來今時爲彼菩薩力御其車以進

前道若舍利子及目乾連修三解脫
門若經一劫若過一劫如來不復與
其勤力而爲策進父子合集經云諸
苾芻所有苑伽沙數等諸如來於苑
伽沙數等劫中稱讚彼發一切智相
應心者諸功德藏說不能盡何以故
如來往昔修菩薩行曾無暫時不發
是心一切有情悉皆攝受隨攝受已
於諸有情亦復不起所化度想所有
無量諸有情界如來徧是有情界中
歷修菩薩廣大勝行二發心集諸
福蘊所以者何諸苾芻有情界無盡
以有情界無盡故如來廣修菩薩勝
行一一發心集諸福蘊亦復無盡如
來祕密經云若諸菩薩發菩提心修
勝行者令三寶種不斷不絕又云菩
薩菩提心所生福蘊衆用迴向一切
有情如是迴向功德滿虛空界而復
遇上彼一切有情福蘊所攝衆由菩
薩菩提心轉法集經云菩薩發菩提
心覺悟一切法知一切法與法界等
而一切法無所從來及無所止亦不
可知然以如量智知法性空令一切

有情亦如是覺了菩薩若如是發心
此說是爲菩薩菩提心利樂一切有
情心無上心大慈柔軟心大悲無倦
心大喜不退心大捨無垢心空無異
作心無相寂靜心無願無住心

此中應問云何以少善根迴向一切
智乃至坐菩提場於其中間而不盡
邪答如無盡意經云佛告尊者舍利
子言譬如一滴水入大海中乃至窮
劫於其中間而不能盡菩薩以少善
根迴向一切智亦復如是乃至坐菩
提場於其中間亦不能盡善巧方便
經云或有菩薩見貧窮者起悲愍心
施以少飯如佛所說此心廣大名最
上施何況諸所施法其施雖少而一
切智心功德無量賢劫經云星王如
來於聲授如來所初發菩提心彼星
王如來昔爲牧牛人以來俱羅華供
施因緣從是發心名稱如來於電光
如來所初發菩提心彼名稱如來昔
爲織師以妙氎邊縷供施因緣從是
發心明飲如來於無邊光如來所初
發菩提心彼明飲如來昔爲守城人

以一草燈供施因緣從是發心難勝
如來於堅固步如來所初發菩提心
彼難勝如來昔爲樵人以齒木供施
因緣從是發心功德幢如來於妙稱
如來所初發菩提心彼功德幢如來
昔爲汲水人以盛水器供施因緣從
是發心力軍如來於大臂如來所初
發菩提心彼力軍如來昔爲鑿王以
一菴摩勒果供施因緣從是發心寶
積經云若或有人爲求阿羅漢果故
以摩尼寶貝充滿無邊世界而行布
施有菩薩乘人見已發一切智相應
隨喜心而此相應隨喜所有福蘊比
前布施福蘊百分不及一乃至烏波
尼殺曇分亦不及一

問云何菩薩而能勝出彼前布施答
以迴向一切智故如般若波羅蜜多
經云佛言舍利子菩薩摩訶薩若欲
勝出一切聲聞緣覺所修布施持戒
忍辱精進禪定智慧者應當一發一
切智相應隨喜心修學般若波羅蜜
多以大悲心而爲先道而諸菩薩然
後發菩提心是故當知大菩提心者

大悲爲先導此何能知邪如菩薩藏經云若諸菩薩欲求菩提應以大悲而爲先導譬如士夫所有命根以出入息而爲先導諸菩薩摩訶薩亦復如是於所集大乘法中以大悲心而爲先導又如轉輪聖王於諸寶中以其輪寶而爲先導菩薩摩訶薩亦復如是於一切佛法中以大悲心而爲先導又云諸菩薩於已過失常行伺察於他過失悲心護念無畏投所問大乘經云佛言長者若諸菩薩爲欲成就大菩提者當於一切有情起大悲心於自身命不生愛著乃至一切財穀舍宅妻子飲食衣服衆與牀座香華塗香等一切樂具悉不應著何以故長者多諸有情於身命等皆生愛著以愛著故廣造罪業墮惡趣中若復有情起大悲已於身命等不生愛著以不著故生於善趣復能於彼一切有情運心廣行布施等行一切善法相應而作修菩薩者以大悲心而成其身此云何知如寶雲經云佛言善男子若諸菩薩具十法者是爲

大悲所成其身何等爲十一者見一切有情爲苦逼迫無救無依無歸趣者見已應發大菩提心爲作依怙二者發菩提心已令彼有情得法成就三者隨所得法爲諸有情作大利益四者慍恚有情令住布施五者若毀禁戒令修淨戒六者若多忿恚令住忍辱七者若多懈怠令發精進八者若多散亂令修靜慮九者諸無智慧令得勝慧十者一切有情極苦所逼菩薩普爲息除令於菩提不爲障難如是名爲十法摠持自在王問經云菩薩或見一類有情貪愛所纏於自妻子眷屬而生耽染以愛纏故不得自在菩薩如應爲說法要令解愛纏使得自在菩薩爲諸有情起大悲心故或見一類有情起忿恚心互相違損生多過失菩薩如應爲說法要使令斷除忿恚過失菩薩爲諸有情起大悲心故或見一類有情爲怨友攝故遠離善友常造罪業菩薩如應爲說法要使令常得親近善友遠離惡友菩薩爲諸有情起大悲心故或見

一類有情最極貪愛不知厭足遠離
勝慧菩薩如應為說法要令斷貪愛
發生勝慧菩薩為諸有情起大悲心
故或見一類有情謂無業報執斷執
常菩薩如應為說法要令入甚深緣
起知諸業行菩薩為諸有情起大悲
心故或見一類有情以其無明癡暗
所覆取著我人有情壽者菩薩如應
為說法要使令慧眼清淨斷諸見執
菩薩為諸有情起大悲心故或見一
類有情耽味生死執著五蘊如殺害
著菩薩如應為說法要使令出離一
切三界菩薩為諸有情起大悲心故
或見一類有情為彼魔索之所纏縛
若愛若惡皆生住著菩薩如應為說
法要使令解脫魔索纏縛斷除愛惡
所住著心菩薩為諸有情起大悲心
故或見一類有情局涅槃門闕惡趣
戶菩薩如應為說法要使令彼等闕
涅槃門局惡趣戶菩薩為諸有情起
大悲心故發菩提心若於菩薩忍法
有毀謗者彼生欺慢心於法障難欲
令菩薩遠離忍法菩薩當知是魔事

起信力入印法門經云佛言妙吉祥
假使有人於一切世界極微塵等一
切有情所有善根悉為障難若復於
一優婆塞無異師尊具修十善業者
彼少善根而為障難如是之罪倍勝
於前阿僧祇數假使有人於極微塵
等一切世界諸優婆塞所有善根悉
為障難若復有人於一苾芻所彼少
善根而為障難如是之罪倍勝於前
阿僧祇數如是次第若於隨信行人
隨法行人須陀洹斯陀含阿那含阿
羅漢八人地及緣覺人羊車行菩薩
人象車行菩薩人日月神通行菩薩
人聲聞神通行菩薩人等若或有人
於是極微塵等一切世界諸聲聞神
通行菩薩人所諸有善根悉為障難
若復有人於一如來神通行菩薩所
彼一善根而為障難起欺慢心生忿
恚者如是之罪倍勝於前阿僧祇數
假使有人於十方一切世界極微塵
等一切有情挑取其眼而復劫奪一
切所有資生財物若復有人於一菩
薩所起欺慢心而生忿恚罵辱毀訾

加復觸燒如是之罪倍勝於前阿僧
祇數若或有人於菩薩所隨以何緣
起欺慢心生忿恚者由是罪業墮大
號叫地獄身量五百由旬有五百頭
其一一頭有五百舌而一一舌有五
百犁以耕其舌有大熾燄假使有人
於三千大千世界一切有情所皆以
刀杖而打斫之加復侵奪所有一切
資生財物若復有人於菩薩所起欺
慢心而生忿恚及懷損惱如是之罪
倍勝於前阿僧祇數假使有人發極
惡心一切有情不利益心於殑伽沙
數等世界一一世界中有殑伽沙數
諸阿羅漢而來殺害復以殑伽沙數
等諸佛塔廟諸寶所成及寶欄楯豎
立幢幡殊妙嚴飾皆悉破壞若復有
人於信解大乘菩薩所同植大乘種
已隨以何緣起欺慢心而生忿恚罵
辱毀訾加復觸燒如是之罪倍勝於
前阿僧祇數何以故以菩薩能生諸
如來故使令佛種不斷絕故若有毀
謗菩薩者是即毀謗正法若毀謗菩
薩者彼無別法可攝受故唯菩薩法

而能攝受假使有人於十方一切世界諸有情所悉生忿恚若復有人於菩薩所生忿恚已捨而背之不樂瞻視如是之罪倍勝於前阿僧祇數假使有人於閻浮提一切有情而悉殺害加復侵奪一切所有若復有人隨於一菩薩所而生毀謗如是之罪倍勝於前阿僧祇數慈氏師子吼經云若菩薩於滿三千大千世界一切有情所悉生忿恚罵辱捶打而彼菩薩亦復不爲壞失損惱若此菩薩或於一菩薩所一起忿恚心雖極少分而此菩薩是爲陷失損惱何以故彼一菩薩經今所劫被刃心辱鎧常不捨離一切智心是故此菩薩不應於彼暫生忿恚妙吉祥神通遊戲經云佛言妙吉祥汝今當知諸言損害者謂曰劫中積修善根別別壞失此名損害修菩薩行者應如是知若於佛世尊所作不饒益得大罪報作諸饒益者獲大福蘊

大乘寶要義論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘寶要法論卷第三

要法論卷第三 佛言妙吉祥勝於前阿僧祇數如是次第若一

入定不定印經云佛言妙吉祥假使
有人於十方一切世界一切有情悉
挑其目至滿一劫若有善男子善女
人於彼如上諸有情所起惡惡心悉
使其目平復如故至滿一劫妙吉祥
若復有人於信解大乘菩薩所發清
淨心暫一觀視者如是福蘊倍勝於
前阿僧祇數假使有人徧往十方一
切有情諸牢獄中悉為解除牢獄繫
縛而復令得轉輪聖王或帝釋天主
上妙快樂妙吉祥若復有人於信解
大乘菩薩所發清淨心瞻仰讚歎如
是福蘊倍勝於前阿僧祇數信力入
印法門經云佛言妙吉祥若有善男
子善女人於一切世界極微塵等諸
有情所日日常以天百味飲食及天
妙衣於燒伽沙數等劫中普行布施
若復有人於一優婆塞無異師尊具
修十善業者當起是念此是學佛成
行人於一日中以一食施如是福蘊
倍勝於前阿僧祇數如是次第若一

茲謂若隨信行人若隨法行人乃至
若緣覺倍倍供施若復有人但見一
畫佛形像或經夾中畫如來像者如
掌尊重或以華香塗香燈明淨心供
養如是福蘊倍勝於前阿僧祇數復
次若有於殑伽沙數等諸佛世尊及
聲聞衆日日常以天百味飲食及天
妙衣於殑伽沙數等劫中布施供養
若復有人於一羊車行菩薩人所隨
於何佛種植善根淨心具足者攝取
是人於一日中以一食施如是福蘊
倍勝於前阿僧祇數若有人於一切
世界極微塵等諸羊車行菩薩人所
日日常以天百味飲食及天妙衣於
殑伽沙數等劫中布施供養若復有
人於一象車行菩薩人所一日之中
以一食施如是福蘊倍勝於前阿僧
祇數若有人於一切世界極微塵等
諸象車行菩薩人所日日常以天百
味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫
中布施供養若復有人於一日月神
通行菩薩人所一日之中以一食施

如是福蘊倍勝於前阿僧祇數若有人於一切世界極微塵等諸日月神通行菩薩人所日日常以天百味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫中布施供養若復有人於一聲聞神通行菩薩人所一日之中以一食施如是福蘊倍勝於前阿僧祇數若有人於一切世界極微塵等諸聲聞神通行菩薩人所日日常以天百味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫中布施供養若復有人於一如來神通行菩薩人所一日之中以一食施如是福蘊倍勝於前阿僧祇數

此中應問何名羊車行菩薩人乃至如來神通行菩薩人邪答如入定不定即經云佛言妙吉祥菩薩有五種行所謂羊車行象車行日月神通行聲聞神通行如來神通行此中羊車行象車行二菩薩人於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉其日月神通行聲聞神通行如來神通行三菩薩人於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉彼羊車行菩薩人其復云何譬如有

人欲過五佛刹微塵數世界乃自思
念我當乘其羊車念已即乘隨路而
去時極長久歷受勤苦行百由旬忽
爲大風所吹退八十由旬妙吉祥於
汝意云何是人乘彼羊車若經一劫
乃至不可說不可說劫能過余所世
界或一世界不妙吉祥言不也世尊
若能過者無有是處佛言妙吉祥如
是如是或有菩薩先發大菩提心已
後於大乘法中不持不誦返於聲聞
法中愛樂修習同其稱讚受持讀誦
解釋其義復令他人持習解了由是
緣故智慧鈍劣於無上智道有所退
轉是菩薩雖先修習大菩提心慧根
慧眼以其智慧成鈍劣故有所壞失
此名羊車行菩薩人

何名象車行菩薩人譬如有人欲過
如前佛刹微塵數世界乃自思念我
當乘其八支具足妙好象車念已即
乘隨路而去經于百年行二千由旬
忽爲大風所吹退千由旬妙吉祥於
汝意云何乃至是人能過一世界不
妙吉祥言不也世尊若能過者無有

是處佛言妙吉祥如是如是或有菩薩先發大菩提心已後於大乘法中不持不誦返於聲聞法中愛樂修習乃至持讀解了此名象車行菩薩人何名日月神通行菩薩人譬如有人欲過如前佛刹微塵數世界乃至其入作日月神通行隨路而去妙吉祥於汝意云何是人能過余所世界不妙吉祥白佛言世尊是人能過時極長久歷受勤苦佛言妙吉祥如是如是或有菩薩先發大菩提心已不於聲聞法中愛樂修習乃至一四句偈亦不持讀唯於大乘法中愛樂讀誦解釋解了此名日月神通行菩薩人何名聲聞神通行菩薩人譬如有人欲過如前佛刹微塵數世界乃至其入作聲聞神通行隨路而去妙吉祥於汝意云何是人能過余所世界不妙吉祥白佛言世尊是人能過佛言妙吉祥如是如是或有菩薩發大菩提心已於大乘法中愛樂修習而復於他修大乘者信解大乘者持誦大乘者攝受大乘者諸菩薩所信奉歸

向親近於彼希求大乘受持讀誦乃至值遇失命因緣亦不暫時捨離大乘而復於他修大乘者以香華等尊重供養於未學菩薩亦不起慢心此名聲聞神通行菩薩人

何名如來神通行菩薩人譬如有入欲過如前佛刹微塵數世界乃至其人求佛神通行隨路而去妙吉祥於汝意云何是人速能過尔所世界不妙吉祥白佛言世尊是人一剎那間發是心時即能速過尔所世界佛言妙吉祥如是如是或有菩薩發大菩提心已乃至善解大乘最上甚深廣大義理常爲救度一切有情發大菩提心慈悲攝受於六波羅蜜多四攝法等發勤勇心已復令他人亦如是安住此名如來神通行菩薩人此中應言若有毀謗正法者是即於法作其障難斯極大罪如般若波羅蜜多經云或有修菩薩業者雖自得見百千俱胝那庾多諸佛如來於諸佛所廣行布施乃至修習智慧而起有所得心雖往諸佛會中聽受宣說

般若波羅蜜多不生尊重若身若心
悉不清淨起深汚慧成大罪業即於
其深般若波羅蜜多而生毀謗由謗
此甚深般若波羅蜜多故是即毀謗
過去未來現在諸佛世尊及佛一切
智以是緣故是謂於法作六障難此
業相續墮大地獄經俱胝那度多百
千歲從一地獄出復入一地獄如是
展轉數數成壞地獄出已復墮餓鬼
及畜生趣舍利子白佛言世尊此障
正法罪業相續當墮五無間地獄今
可說是校量罪業爲不可說邪佛言
止舍利子汝不應說

復次諸修菩薩行者有多種魔事如
般若波羅蜜多經云復次須菩提若
有建立諸名字者菩薩當知是爲魔
事若有魔來誚菩薩所作如是說汝
此菩薩現成正覺建立是名菩薩今
時隨起伺察若住不退轉相即彼魔
異不得其便若起解心謂我得記即
生慢意於餘菩薩所乃起欺慢此是
惡魔巧以方便欲令菩薩遠離般若
善友不攝惡友隨逐或墮聲聞地或

墮緣覺地起欺慢相應心者獲罪甚重過四根本菩薩當知此為魔事妙吉祥神通遊戲經云妙吉祥言天子隨有事業成此皆是魔事若有所求若有所取若有所捨皆是魔事若有所欲若有想像若有領納若有計度皆是魔事又復天子若於菩提心有所取著皆是魔事於布施持戒忍辱精進禪定智慧諸心有所取著皆是魔事又施起慢心戒住分別忍生忿恚精進戲論禪定取相智慧作意此等皆是魔事若起猒捨心樂居寂靜此是魔事若於少欲知足頭陀功德起領解意此是魔事若行於空若行無相若行無願若行無戲論苦行遠離於如來言教所行起我慢意有所分別皆是魔事天子乃至若有分別若無分別見聞覺知想念生時皆是魔事天子問言妙吉祥是諸魔事何因所起妙吉祥言天子諸魔事者皆從增上相應所起何以故而諸魔事於增上相應法中伺求其便若非相應勝法魔何所作天子言妙吉祥何

等是菩薩增上相應何等是不相應
妙吉祥言天子若二法相應是即增
上相應何以故以二法相應是為此
間和合依止此增上相應即是正相
應增語此正相應即是不相應增語
此不相應即是無戲論增語此無戲
論即是正相應增語若相應若不相
應是中建立是故天子無眼相應無
色相應乃至無意相應無法相應此
說名為菩薩正相應

復次天子當知諸菩薩有二十種法
隨起魔事令魔勇悍何等二十一者
於修解脫事業若於怖畏生死者於
修相應勝行者方便親近承事供養
此等皆是菩薩魔事二者若但觀空
棄捨有情是菩薩魔事三者但觀無
爲於有爲善根而生懈怠是菩薩魔
事四者雖起定意而不修定行是菩
薩魔事五者說法者樂說聽者不起
大悲心是菩薩魔事六者於有戒有德
人所求行布施於破戒人所而生毀
謗是菩薩魔事七者樂說聲聞緣覺
言論隱覆大乘言論是菩薩魔事八

者隱覆甚深言論樂說種類言論是
菩薩魔事九者雖知菩薩道而不求
修波羅蜜多道是菩薩魔事十者以
稱讚增上相應語言與不相應諸有
情類而爲敎示是菩薩魔事十一者
雖種植善根而背菩提心是菩薩魔
事十二者雖於相應觀行相續所行
而不爲諸有情如應敎示是菩薩魔
事十三者雖求盡彼無餘煩惱於生
死相續煩惱獸業是菩薩魔事十四
者雖復伺察勝慧而不取大悲所緣
之境是菩薩魔事十五者於一切善
行若不具方便是菩薩魔事十六者
雖復希求菩薩藏法而樂受持路伽
邪陀外道典籍是菩薩魔事十七者
雖復多聞於所聞法而常祕惜不令
佗知是菩薩魔事十八者雖復多聞
以世間緣爲佗說授買取其財爲無
義利是菩薩魔事十九者於住大乘
諸法師所而不親近尊重承事返於
住彼聲聞緣覺乘人非同分者同其
稱讚是菩薩魔事二十者若時菩薩
時有財寶威德富盛若天帝釋若梵

王若護世若王及長者皆不親近尊
重承事以威德富盛故是菩薩魔事
此等是爲菩薩二十種法隨起魔事
令魔勇悍海意經云若有菩薩具大
名稱富盛自在種族高勝眷屬廣多
具有福行由如是故而生懈怠不以
智求相應勝行驕倨放逸或見菩薩
出家圓滿常以智行求相應法憚勞
忍苦大風大熱悉能甘受血肉銷瘦
容貌醜惡而前菩薩如是見彼勝功
能已生欺慢意彼有善說而不聽受
而復增起驕倨癡慢此爲菩薩魔力
鉤制

又云有四種法能於大乘而爲障難
一者顯露已德二者隱覆他德三者
我慢熾盛四者忿恚堅固又諸菩薩
勿應以發菩提心便爲喜足然當廣
修相應勝行

此中應問在家菩薩云何所行答如
勇授長者問經云佛言長者在家菩
薩雖處其家常修正士所行諸業非
正士所行而實不作依法受用不以
非法艱苦希求正命自資不以邪命

而活不惱他人自所得利雖常受用
起無常觀廣以實法而行布施大捨
無慘尊事父母於妻子奴婢及作事
人乃至朋友知識常以正法而相教示
又復何等是在家菩薩不正所行如
出家障難經云佛告尊者大名言
汝今當知諸生盲者聾者癡者及旃
陀羅不知樂者多毀謗者諂曲者不
男者常爲僕使者轉女人身者駝驢
豬狗乃至毒蛇如是等類世世生
於佛教中不生愛樂又復大名在家
菩薩若有四種法者是爲難事一者
於先佛所曾種善根諸有情類及
求出離心者樂聖道心者於彼若作
障難此爲在家菩薩第一難事二者
貪著財寶子息眷屬不信業報若男
若女若妻子等諸親眷屬於富貴中
捨欲出家者若於彼等作障難者此
爲在家菩薩第二難事三者在家菩
薩毀謗正法未聞之法雖復聽受聞
已不信返生毀謗此爲在家菩薩第
三難事四者於具戒德沙門婆羅門
所起損害心及多種過失心此爲在

家菩薩第四難事如是四種及別別起諸障難法皆是在家菩薩乃至世所生而爲難事如有一人墮穢汚井乃謂餘人言快哉此井有清泉水餘人聞已於穢水中起清水想不以穢汚爲不清淨諸染欲有情示復如是自染欲泥而復教令他人示染自與惡者教佗亦然自墮貪瞋癡等諸險難處而復教令他人亦墮又如有人獲其怨對棄擲火坑是火猛焰高七人量無薪無煙諸染欲者示復如是親近女人讚說欲事墮欲火坑而復教令佗人亦墮使彼墮已病苦憂惱常所侵逼又如一人教令餘人登刀鋒山受其快樂而復謂言是山平坦無復熾險可登其山受於快樂世間父母愛戀子息亦復如是以愛子故於欲味事隨生取著而欲染法其實大惡猶如毒蛇是人染心於彼妻前返以美言讚說欲事彼三惡趣極大險怖亦以美言返爲善說作是說者當墮地獄餓鬼畜生道中

大乘寶要義論卷第四

譽

要義三藏經卷第四 佛本行經卷第四 法華經卷第四 法華經卷第四

如日子王所問經云佛言大王彼染欲人愛著欲事樂見女人行染欲法不樂親近具戒沙門及婆羅門爲彼有戒德者而共嫌厭滅失所有信戒聞捨慧等法彼穢惡門惡氣充盈不淨流溢故起耽染不生厭棄處其穢惡與蛆蟲等非所依著遠離慙愧天人法滅殘毀身命智者呵厭爲彼女人之所降伏與彼女人而爲僕使涎液涕洟諸不淨物取以爲味於不淨境中與彼牛羊雞猪狐及驢等同其所行於父母沙門婆羅門所遠離孝愛於佛法僧滅劣淨信當墮地獄饑鬼畜生趣中於其險惡怖畏岸側登鐵叉樹墮在等活黑繩衆合號叫大號叫炎熱極炎熱阿鼻大地獄中皆由與彼女人儔侶親狎愛戀喜笑嬉戲娛樂歌舞唱妓如是等事常思念故於出離事不起思念又復不念父母生育極甚爲難十月懷擔不淨流溢於諸艱苦而悉甘忍及其生已轉

復增長諸苦惱事養育有惜乳哺愛
憐洎至長立教彼閭浮提中種種事
業欲令子得安隱利樂時彼父母爲
欲令子得安樂故選擇上族與娶其
妻妻至家已子生愛著迷醉耽湏纏
縛悶亂以彼愛著其妻室故不念尊
重孝養父母返於父母輕慢棄背其
後父母年邁衰朽諸根劣弱多所闕
乏子設方計遣其父母令出自舍佛
言大王汝觀彼人無悲愍心生捨離
心起損害心不念父母生育極難而
彼父母常與其子作安樂事方便存
惜令得安隱彼子背恩遣其父母出
自舍已乃與妻子常所歡聚飲食衣
服隨意受用由是因緣棄捨善趣行
斯非法決定當墮諸惡趣中
復次宣說一切有情共行邪行唯諸
菩薩而乃不行所謂殺生偷盜欲邪
行等如是作已決定當獲不可愛果
如月燈三昧經偈云

愚者耽著諸欲事 親近女人染穢身
還當向彼染穢中 隨業墮在諸惡趣
佛不讚說染欲事 亦不聽近於女人

大怖畏繩所繫纏 欲女之繩極堅惡
欲火猛熾當遠離 如惡蛇毒智應知
女人無信不可憑 智於此道應覺了
當觀善提最勝道 是即先佛所親近
觀已善提聖道圓 獲得諸佛無上智
如正法念處經云諸地獄中所有罪
人時彼獄卒於日日中數教示云汝
等罪人自造惡業決定無失隨其所
造彼無數種不善業行亦然今受無
數種苦因相等故取果無異種子等
故受果亦然由如是故汝諸罪人于
今墮在炎熱大地獄中由自所作不
善業因昔充滿故而今所受不善業
果亦悉充滿如是經於百千歲中所
作罪業在不死地無利樂欲時彼罪
人受罪乃至地獄果滿或暫放釋即
求救護罪人遙見如大黑雲冥然無
際極大勇捍復大力勢如金剛瞋大
惡狗衆大惡吼聲而來圍繞罪人見
已四向奔馳即時諸狗前來搏噬罪
人恣意食嚼皮肉絲裂筋脉斷壞支
體骨節各各分離乃至一切身分皆
悉食噉無復遺餘如芥子許如是食

已業力所持而復還生展轉長時又復食噉凡如是等業果報者謂由殺生取其肉食害有情故果報如是復次偷盜業果報者如彼罪人雖見作業果報真實而爲惡業幻惑所迷隨逐不了侵取他財攝爲已有由斯罪故而彼獄卒執取罪人執已即持利刀割截支節斷壞斷已還合見餘罪人亦悉奔走爲彼獄卒各執取已或持利劍或爍吉帝或都摩囉或復擣杵皆有熾燄斬斫打擊種種治罰此等皆是行偷盜法不善業果經于無數百千歲中在是地獄乃至偷盜業果壞散極盡邊際然後放釋

復次宣說欲邪行果謂染欲者見彼女人在灰河地獄或浮或沈叫呼怖畏而彼地獄熾燄猛惡其狀如涼時彼女人悲涕號哭呼其人之言我自作業今墮於此灰河地獄極險惡處無救無依願爲救護時染欲人聞其女人號哭聲已業幻癡迷即時奔馳入彼河中是人入已流燄觸身徧體融潰無復遺餘如芥子許業力所持即

復還活又復如前見彼女人在灰河
中叫呼求救是人見已亦復奔前持
捉女人時彼女人逐捉前人即以熾
鐵所成棒而爲打擊是人爲棒所
擊流血徧滿全身碎壞無復遺餘如
芥子許其漆欲人業力所持即時還
活漆因重故又復奔前特捉女人同
在灰河大地獄中經于無數百千之
歲乃至漆欲業果壞散極盡邊際然
後放釋又復還生如經廣說
此中當知財富壽命勿生取著生取
著者是爲邪行

如勝軍王所問經云佛言大王譬言如
世間若男若女夢中或見可愛園林
或可愛山或見可愛人衆園園及睡
覺已都無所有大王又如衆果樹林
莖幹枝葉最初青潤漸變赤色次第
含蕊後乃開華華開不久即時結果
果落衰殘後見凋謝如前華果都無
所有今汝大王亦復如是世間王者所
有快樂王富盛樂王王欲樂廣有
象馬車步倉庫財穀宮闕園苑金
銀珍寶目佐宰官后妃宮屬童男童

女乃至一切王族親枝凡如是等皆當棄捨應求出離此等一切悉是無常是不堅牢是不究竟是變易法是不真實是不久住是動是搖刹那壞散畢竟是罪是盡是滅極其邊際爲滅失法爲怖爲惱多起憂苦是損是墮是斷是破是離散法大王如是應知又如有四大山從四方來其山堅實不破不缺妙峯圓滿從虛空中一時墮地余時大地諸有情類乃至一切樹林草木而悉摧毀是諸有情及草木等皆不能避設有大力勢不能奔走復無方術及諸作用而爲制止大王四種大怖彼彼若來亦復如是一切有情皆不能避設有大力勢不能奔走復無方術及諸作用而爲制止何等爲四大王老怖若來壞少年相病怖若來壞安樂法死怖若來壞滅壽命邪行若生壞失正行大王又如師子爲獸中王若入獸群取一獸食隨其所欲不以爲難然彼師子雖有大力若入呼聲大惡飛鳥口中極不自在盡食無餘大王死箭射人亦復如是

中是箭者極甚迷亂無救無歸支節
將斷血肉乾枯渴惱所逼面相恐畏
手足戰掉無力無能涎液涕流大小
便利穢汚染身眼耳鼻舌身意諸識
不行喉頭闐咽欲語不能醫師棄捨
無以爲療衆味飲食其何能進是人
念時隨自業力欲奔他趣無始時來
生老病死輪迴流轉循環不止此識
若捨他識還依此命餘業復取有身
閻魔獄卒甚可怖畏黑暗長夜常履
其中將捨識時彼出入息漸漸微細
單已無侶無所堪任此界既謝他界
即行長廣路中孤然遊履大恐怖處
而生極怖深隱道途隱覆而行入大
黑暗處大艱險沒溺生死長流大海
業風所吹飄颺無定不辯方隅莫知
所詣念時無救亦無歸趣佛言大王
唯除善法當於念時是所依歸是爲
救護大王世間富樂等法都無所得
勿生耽著諾有所作皆爲邪行是故
大王應修正行

所言正行者如真實品云王者若行
八種想行是爲護世相應正法何等

爲八一者世間無子孤露之人與爲子想二者將護惡友如病人想二者見有諸苦起救拔想四者見有諸樂起歡喜想五者於諸冤對隨觀彼緣離過失想六者於諸善友起隨護想七者見諸富樂猶如藥想八者於身作無常想

又如破惡慧經云王者若能具足四種法者應受王之灌頂即成不退墮法速得如來應供正等正覺愛念獲受廣大富樂具足何等爲四一者護持如來教法令得久住二者棄捨罪不善法三者攝取空無相無願法門四者發起阿耨多羅三藐三菩提心此中云何是爲棄捨罪不善法如日藏品云佛言大王未來世中諸刹帝利婆羅門吠舍首陀於彼一類修行正法之者以其所有舍宅田土園苑奴婢坐卧之具病緣醫藥乃至四足等如是一切而悉侵奪或自受用或與他受用此等刹帝利婆羅門吠舍首陀即於現生獲二十種不可愛法何等二十一者賢聖捨離二者所向

方隅譏謗流布三者友愛遠離四者
多生冤對五者財物資具而悉破壞
六者多生散亂七者身分殘缺八者不
得睡眠九者渴惱常過十者飲中有
毒十一者朋友輕侮十二者常與他
諍十三者父母妻子奴婢眷屬教令
不行十四者自隱密法及隱密財爲
他顯示十五者自隱密人及隱密事
悉爲他說十六者財物銷蕩散歸五
分十七者輕重病惱而來侵逼十八
者奉毀醫藥人而悉捨離十九者血肉
乾枯受諸苦惱二十者其身凍注大
小便利染污而終大王如是二十種
不可愛法彼等現生決定速獲此由
於彼修行正法人所侵奪彼有受用
資具或自受用或與他人由是因緣
彼命終已當墮阿鼻大地獄中盡其
一劫渴飲銅汁飢吞鐵丸身被火衣
如是種種受大惡苦盡彼劫盡從地
獄出還復生於鐵鬼趣中處大曠野
極惡險難枯涸之地四方熾盛炎風
所吹其地堅利狀若刀鋒經于無數
百千歲中受彼趣苦其後暫時或彼

滅已於大海中爲一肉團量百由旬
以其宿業因故令彼海中周百由旬
悉成炎熱銅汁如是經于多百千歲
於大海中受地獄苦從彼滅已還來
於此極惡險難大曠野中化成肉團
與山相等周匝四方炎風所吹其四
方面飛禽走獸皆來食噉過長時已
或暫彼滅還復生於大地獄中地
獄滅已數數受是大惡苦果其後
成滿一劫乃得人身雖生佛國土中
然五濁具足空無智慧眼目角昧又
復龍聲瘖大王凡如是等皆由於彼修
行正法人所侵奪彼有受用資具等
如月藏品云諸仁者於我法中出家
人所起大罪者所謂殺生偷盜欲邪
行妄語等極不善業謂彼剎帝利
囉惹乃至州城聚落官屬於出家人
所若國土州城住處寺舍多行制止
不令居處或語調伏謂惡言呵毀或
身調伏謂加諸杖責彼一切處如是備
環皆不解脫於天人趣有所滅失當
墮阿鼻大地獄中

余時諸天乃至羯吒布單那等隨其

所來一切大衆咸於三寶發生最上
清淨之心以種種相極生尊重俱發
是言我等從今已往誓於一切世尊
教中而作衛護所有苾芻苾芻尼
優婆塞優婆夷下至破佛戒者下至
於佛法中不持戒行但剗除鬚髮被
服袈裟無所攝受者我等於彼起大
師想皆爲作護一切資具長養攝持
若復隨諸方處或有官屬於彼剗除
鬚髮被袈裟者以多種緣加諸教責
我等於彼不爲作護棄捨一切彼境
界事隨其國中若起種種諂誑不實
闕諍殺害疾疫饑饉他兵侵擾非時
風雨或旱或澇種子散壞有如是等
諸燒惱事我不爲彼作其止息我等
當往別國土中有佛弟子之所當爲
作護我乃空其境界捨離而去
如地藏經云佛言地藏過去有國名
半左羅王名最勝軍是時彼有法應
刑戮之人以護命故潛剗鬚髮以袈
裟衣片纏於頸上時王殺者執其罪
人繫縛五處驅逐往詣屍體竭盡噉
迦大丘曠林中棄置而還卽於是夜

彼丘曠林中有羅刹女名曰惡眼與
五千眷屬來入是林忽見其人五處
繫縛剝除鬚髮被袈裟片見已即時
右繞頂札出林而去次有羅刹女名
佉祢囉捺帝與千眷屬次有羅刹女
名憐憐次有羅刹女名曰劍口次
第而來入於林中各見其人剝除鬚
髮被袈裟片見已雖復彼彼飢急不
敢侵食頂札而去

又復過去有王名最勝福彼有智臣
以其法應刑戮之人付於醉象是人
以赤袈裟片潛被其身時彼醉象舉
鼻捲取罪人雙脇盡其力勢欲擲於
地時象乃見罪人身被赤袈裟片見
已即時生清淨心乃以罪人徐置其
地跪伏於前涕泣悔謝復以其鼻摩
洗雙足佛言地藏且觀彼象雖受無
暇傍生趣身彼時見被袈裟片者尚
能捨離而去不造罪業況復未來此
中有旃陀羅囉惹及其眷屬沙門婆
羅門長者等中旃陀羅人本實愚癡
起聰明慢以誦曲言誑惑世間謂言
我是求無上大乘之者彼等愚癡旃

陀羅人不怖不觀後世果報於我法
中出家人所若是法器若非法器以
種種緣詞求過失謂以惡言剋責楚
撻其身制止資身所有受用復於種
種俗事業中而生條制或窺其遲緩
或覘其承事求過失已而爲條制如
是乃至欲害其命彼諸人等於三世
一切佛世尊所生極過失當墮阿鼻
大地獄中斷滅善根焚燒相續一切
智者常所遠離

大乘寶要義論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘寶要義論卷第五

譽

要義經藏經卷第五

如地藏經云復次有刹帝利旃陀羅乃至長者旃陀羅人於其所爲四方僧衆造立寺舍園林臺觀資畜田土給侍人等飲食衣服卧具醫藥或華果樹或涂色樹香樹蔭樹乃至種種受用之具若自侵奪若教他侵奪若自受用若令他受用於我法中出家人所或生瞋恚或復呵罵制止輕侮於正法中作其障礙於說法師而興燒亂此等皆於三埵一切佛世尊所生極過失乃至一切智者之所遠離復次彼中世尊作如是言諸得忍菩薩摩訶薩應受刹帝利王灌頂及富樂受用我即許可金剛藏菩薩白佛言世尊刹帝利王所受灌頂若非得忍菩薩彼當墮於何等惡趣佛言金剛藏若非得忍菩薩但能修集十善業道受刹帝利王灌頂及富樂受用我亦許可金剛藏菩薩白佛言世尊若非得忍菩薩又不具修十善業道彼旃陀羅刹帝利囉惹於此世尊甚

深教中而今滅失當墮阿鼻大地獄
中斯等云何而得解脫佛言善男子
受刹帝利王灌頂者若被信力堅固鎧
甲於三寶中廣生淨信又不於我三
乘出離法中而生毀謗下至一四句
偈亦不輕毀於持戒破戒人中悉不
燒亂下至不受淨戒但剝除鬚髮被
袈裟者諸苾芻衆而不燒亂若衆僧
所屬若單已所屬一切受用等物悉
不侵奪制止常所聽受三乘出離正
法如其所聞隨力修行於彼修行三
乘諸苾芻所而常親近願力堅固不
起違背之心教授有情大乘之法使
令趣入復令安住若有能具如是相
者刹帝利王應受廣大富樂受用而
不退墮先佛如來皆悉許可我今亦
然許可是事復次彼中作如是言若
有真善刹帝利王乃至真善長者若
今現在或未來世乃至後五百歲法
欲滅時若自若他皆作衛護於佛清
淨教中堅固守護又於安住聲聞乘
者緣覺乘者及大乘者諸補特伽羅
具修淨戒德廣大者若是法器若非

法器乃至但剝除頭髮被袈裟者悉
爲守護復爲護持塔寺所屬之物悉
不侵奪或自受用或與佗受用佗所
侵者即爲制止如是福蘊無量無數
不可限極尔時會中一切天主乃至
畢舍左主咸作是言世尊若具善利
帝利王乃至具善長者具足如是功
德者我等皆爲作護令具十種增長
之事何等爲十一者增長壽命二者
增長無難三者增長無病四者增長
眷屬五者增長財物六者增長資具
七者增長自在八者增長名稱九者
增長善友十者增長智慧我等與自
眷屬常當護彼具善利帝利王盡其
國境有十種法使令遠離而爲守護
何等爲十一者佗國兵敵二者自國
兵敵三者罪業之人四者殺害之人
五者非時雨六者惡風暴熱七者極
惡宿曜八者饑饉九者橫病夭死十
者邪見月燈三昧經云佛言若諸天
龍夜叉等於我教中作護持者彼等
是大施主令我法眼而得久住使三
寶種不斷不絕從我口生之子從法

化生諸婆娑尼優婆塞優婆夷
及餘淨信善男子善女人爲勝義諦
法乃至爲求阿耨多羅三藐三菩提
者悉爲護持我今親自付囑於汝天
龍夜叉等諸大施主及慈氏等賢劫
之中諸菩薩摩訶薩如我教勅當爲
作護若欲安住修行正法者即得心
善云何得心善如寶雲經云菩薩得
心善是中云何名爲心善謂彼若能
於身心離即得心善應生如是心審
諦觀察當以何法是我心之所行又
復以何說名爲善若行於善即喜心
清淨由心喜故是即行善能生多種
歡離能起多種伺察諸不善法而悉
斷滅阿闍世王經云諸菩薩不應如
是生心若心有所生即諸惡魔伺得
其便諸佛如來亦不愛樂賢聖不生
喜心自善根分而亦減失若復生心
而無所生即諸惡魔伺不得便諸佛
如來亦不愛樂賢聖心喜自善根分
亦不減失彼若如是修行即於一切
處生心生心轉法輪所說之法而無
雜亂如開發內心經云佛言慈氏若

諸法鬪所說雜亂雖復多聞返生驕
倨迷醉忘失內心散亂而不專注彼
諂曲心相續而生遠離奢摩佗毗鉢
舍那不爲他人之所尊重天龍夜叉
亦不隨順所修正行而不成就若於
所行悉無所得是爲正行若欲了知
其正行者謂即勤行修習多聞宴坐
復次彼中作如是說若有菩薩勤修
勝行而爲揔領造七寶妙塔徧滿三
千大千世界我亦於彼而不許可若
復有人聽受正法一四句偈與般若
波羅蜜多相應者我即於彼尊重稱
讚何以故多聞能生諸佛菩提復從
世間無取著生若有菩薩勤修勝行
爲揔領者應當爲他說法講授菩薩
與其教導令於繫著法中不生繫著
所獲福蘊廣大無量業障銷散慈氏
假使滿閻浮提勤修勝行揔領菩薩
彼等若能於一勤行說法講授菩薩
之所承事供養又若滿閻浮提勤修
說法講授菩薩而悉於一勤行宴坐
菩薩之所承事供養此如是等佛悉
許可而亦隨喜何以故智慧事業於

難行事業中而為最上一切三界高
顯最勝復次宣說正法行者如寶積
經云佛言迦葉譬如商主欲入大海
求無價寶先善觀察堅固船筏乃至
到寶所已還復自舍迦葉菩薩摩訶
薩亦復如是欲入一切智海先當觀
察勤行六波羅蜜多乃至超過一切
愚夫異生聲聞緣覺之地然後住佛
果位阿闍世王經云佛言大王一切
智心根本不斷如是根本當起精進
策勵教示布施無厭足以彼迴向一
切智智故持戒無厭足迴向一切有
情故忍辱無厭足求佛色相故精進
無厭足於諸善根勤修集故禪定無
厭足所緣相應故智慧無厭足於一
切麤善思擇故為法利故富樂壽命
於一切處皆無過失又復修正行者
當為一切有情起平等心如月燈三
昧經云佛言童子菩薩摩訶薩當具
足一法若成是功德者即得速證阿
耨多羅三藐三菩提何等一法童子
所謂善薩摩訶薩於一切有情起平
等心利益心無障礙心無毒心是為

一法若欲修正法行者應當棄捨利養等事如開發內心經云應當伺察諸利養事以其所著失正念故癡若起時自利成弊故諄若起時不能隨順諸佛教勅故驕倨我慢起時一向但為險惡根本故此等壞失諸善根故智者應當伺察利養雖於現受而有所得然其後世界利都無無量禪定皆悉遠離當墮地獄餓鬼畜生趣中智者又應伺察利養猶如水行流注不斷既伺察已如是生心少欲知足如雜阿含經云譬如一類羶羊之羣於彼尼拘律陀樹周而行之中有一羶羊獨詣羣鹿巖中守鹿人乃至於彼羣鹿之前搖動其頭跪伏而坐求彼所食及求作護如是還已餘羶羊衆悉生輕慢此有一類犍讚利養我慢羶羊亦復如是起無厭心難於衆中為所食故獨入城邑巡行乞食復求邀命得彼最上清淨飲食自分食已以所求食持還園中必屬衆所謂必竭言諸尊者我於今日白衣舍中受其邀命得彼最上清淨食

已今我有其所乞之食是長食法是已捨法沒諸尊者若欲食者應當隨意如是言已中有少年必芻皆生輕慢智者當知若發如是麤惡言者皆爲利養等事如經廣說此中云何遠離諂誑二法如無熱惱經云有二種法於一切智心而爲障礙所謂一誑二諂有其二法是無障礙一正直二無諂若欲成辦諸正行者常當親近諸善知識因善知識故成諸正行何等經中而作此說如勝生勝鬘解脫經云諸菩薩摩訶薩因善知識故流出一切菩薩行法善知識者有大威力而能圓成諸菩薩故善知識者而能出生一切菩薩諸善根故善知識者普能結集一切菩薩修學所行善知識者而爲根本能令一切菩薩深心清淨故善知識者能爲守護增長一切福蘊故善知識者是所愛樂獲得一切佛菩提故善知識者而能攝持令諸菩薩不墮惡趣使令不退轉於大乘不越菩薩學處出過愚夫異生之地亦不棄捨聲聞緣覺之法復

爲作護善知識者能令一切失道之
者還歸正道聞正法者引令解入一
切佛法善知識如母能令一切惡生
佛家善知識如父廣爲有情資育利
益故善知識如乳母善護一切令離
罪業故善知識如僕使捍勞能入生
死大煩惱海爲救濟故善知識如舉
掉人運載有情至一切智智大寶洲
故諸修正行者若欲往詣善知識所
應如是作意使其身心清淨勤勇其
心如地悉能荷擔諸重擔故心如僕
使隨所欲教令悉爲作故其心如犬
常所警吠爲守禦故當觀自身如病
人想善知識如醫師想所教示法猶
如藥想依教所行如病除想凡如是
等因善知識故得深心清淨已隨諸
善知識所教令法而善修行即能增
長一切善根如雪山王一切藥草樹
林皆悉依止依止善知識亦復如是
能成一切佛法大器又如大海衆流
所歸菩薩因善知識從彼出生故即
得圓成一切菩薩行法及一切佛法
如寶積經云佛言迦葉如人乘船入

其大海而於中流船忽破壞是中或有依一版木或餘椽木隨得所依安隱到岸迦葉菩薩乘於一切智心之船亦復如是忽於中流壞失菩薩乘法若遇善知識而為依止彼即還得一切智心乘諸波羅蜜多法運載而行到法界洲迦葉所有阿耨多羅三藐三菩提法而悉依止善知識故是故於諸善知識所供養承事而為最上若佛在世若涅槃後應當勤行斯得無量福行圓滿畢竟果報而悉成辦如華積經云若見師子遊戲如來見已發清淨心而為供養又若彼佛入涅槃後取其舍利如芥子許而為供養如是所獲果報皆悉齊等是中亦無種種差別如大悲經云佛言阿難若有人於我涅槃後收取舍利如芥子許作諸供養亦置是事又若有人於我法中造立寶塔復置是事若或有人但以一華散擲空中觀想諸佛而為供養我說是人以此善根畢竟趣證大涅槃果阿難以要言之下至

傍主趣中諸有情類若能想念諸佛
我說彼等以是善根畢竟亦成大涅
槃果阿難汝觀於佛世尊所何等行
施而爲最大何等發心是大威力呵
難若有人但能一稱那謨佛陀邪此
爲勝義何以故謂佛世尊具大不空
名稱故此不空義者所謂即是那謨
佛陀邪以於諸如來所隨有何等極
少善根而不壞失下至一發淨心此
等一切乃至畢竟趣證涅槃阿難譬
如漁師於大池中欲取其魚即以鉤
餌置於水中魚即競來游泳而食是
時漁師知魚所在重複牢固鉤竿輪
線徐緩深鉤既得魚已置於陸地隨
其所欲取以用之世間一類有情亦
復如是先於佛世尊所發清淨心種
植善根下至一發淨信已而彼有情
後復惡作業障所覆生於難處其後
還得值佛世尊以善提智及四攝鉤
線拔彼有情出生死流置涅槃岸海
龍王問經云佛言龍主諸菩薩摩訶
薩若能具足八法即得常不離諸佛
何等爲八一者教示觀佛影像二者

承事如來三者常讚如來四者造佛形像五者教示觀佛色相六者隨何佛刹聞佛名稱即於彼佛刹中發生勝願七者不生下劣之心八者起廣大心求佛之智如菩薩藏經云若能嚴淨如來塔廟者常得四種清淨最上誓願何等爲四一者獲得最上色相清淨誓願二者最上諸相具足清淨誓願三者最上堅固修集清淨誓願四者最上觀見如來清淨誓願彼經復言若人於如來塔廟散華塗香作供養者是人獲得八種不壞之法何等爲八一者不壞色相二者不壞富樂三者不壞眷屬四者不壞淨戒五者不壞多聞六者不壞寂定七者不壞智慧八者不壞誓願若人欲造如來形像者應隨意作或以土木鐵石或復象牙或金銀琉璃水精赤珠珊瑚馬腦及諸珂貝衆妙香等或造圖幀或於版木牆壁作諸畫像或以紙素及諸繒帛鍍剪而成或自新而作或增修故壞如來形像如是作已當求不於下族中生不於惡業族中

生不於邪見族中生所感身支當無
殘缺設有具造五無間罪者於如來
所能發淨信造立如來形像是人所
有當來地獄業報轉重令輕於三乘
法或餘乘中而得出離如人不淨穢
汚其身而能潔淨沐浴妙香塗飾而
彼穢惡之香飄散無餘造五無間罪
業者亦復如是造佛像故彼等罪業
銷滅無餘又復具行十不善業者若
於如來所發淨信心彼之罪業亦悉
銷滅如酥投火中而悉成餓業散無
餘其義如是何況具足最勝菩提心
者及彼出家具淨戒者
大乘寶要義論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘寶要義論卷第六

西天譯經三藏聖教總目錄卷第六

如寶積經云假使滿三界中一切有情是諸有情各各造立如來塔廟如是色相一一高顯猶如須彌山王而諸有情燃於琉璃沙數劫中各各尊重供養是塔若有不離一切智心菩薩但置一華而爲供養此獲福蘊勝前福蘊其數倍多彼經又云假使三千大千世界一切有情悉住大乘而復皆成轉輪聖王設以香油如大海水積燃燈草等須彌量各各燃是廣大燈明供養如來所有塔廟若有出家菩薩取燃燈草投少分油於佛塔前燃燈供養此獲福蘊倍勝於前燈明布施百分不及一乃至烏波尼殺曇分亦不及一又若彼諸轉輪聖王各於佛及苾芻衆所普施一切受用樂具若有出家菩薩以自持鉢所乞之食先減施人然後自食此獲福蘊勝前福蘊最上廣大又若彼諸轉輪聖王積以妙衣如須彌量普施佛及諸苾芻衆若有出家菩薩但以三衣

或施十信心菩薩或施佛及諸交契
衆或施如來塔廟之中此獲福蘊比
前所施極爲殊勝又若彼諸轉輪聖
王一一皆以滿閻浮提布設妙華廣
爲供養如來塔廟若有出家菩薩下
至但取一華供養如來塔廟者此獲
福蘊比前所施百分不及一乃至烏
波尼殺曇分亦不及一次第出生經
云當觀菩薩有其四種賢善稱讚應
於如來策勤供養何等爲四一者自
作最上布施供養令他有情亦如是
作供養勝行二者勤誠供養諸如來
已轉復堅固大菩提心三者現前瞻
觀三十二種大丈夫相四者種植善
根而得增勝此等四法是爲最上承
事供養諸佛如來海慧問經云佛言
海慧有三種最上承事供養如來之
法何等爲三一者發生大菩提心二
者攝受如來正法三者廣爲有情起
大悲心此等是爲勝義供養之行慈
氏師子吼經云無佛可想無佛可觀
何況有佛可供養耶有所得者無有
是觀此中何等是供養佛所謂具供

養者應起無想無相之心若無心心
所作意無佛想無法想無衆想無補
特伽羅想無自他想如是供養者是
眞供養諸佛如來般若波羅蜜多經
云佛言天主假使碗伽沙數世界之
中積滿如來舍利置於剎幢之上若
有人書寫般若波羅蜜多經俱爲獻
施沒於二分之一中當取何分帝釋白
佛言世尊我於此二分中當取般若
波羅蜜多分何以故般若能生如來
舍利故若有供養修習般若波羅蜜
多者是即供養如來舍利佛言帝釋
若諸有情信解如來如實涅槃者極
爲難得此中何等是諸如來如實涅
槃無數經中作如是說如來真顯經
云佛言佛子若諸菩薩樂欲了知諸
佛如來大涅槃者以慧觀察先當了
知法自性性法自性者謂即眞如實
際法界虛空界自性清淨際無相際
我自性際一切法自性如如涅槃應
如是了知如來如實涅槃何以故佛
子諸法本來如是無生無所生若法
本來如是無生無所生是故無有少

法可得然佛如來有所生者但爲有情喜樂相續乃有生故如來入涅槃者亦爲有情厭倦生故而實如來本無所生亦無涅槃是諸如來常住法界佛子譬如日輪光明出現普徧照耀一切世界各於清淨水器之中見日光影亦非日輪徧一切處隨入器中乃有所現若復彼彼清淨水器或破壞時或渾濁時或減少時彼日光明而悉不見然日光影雖於器中而不顯現非日之咎以彼淨器自破壞故佛子如來亦復如是法界日輪廣大光明從法界中常所出現普徧照耀隨順一切世間若諸有情清淨心相續如來卽爲出現影像一切有情雖常覩見如來日輪影像亦非如來徧一切處隨爲出現若復有情如彼壞器不清淨心相續業煩惱覆故不見如來日光影像彼諸有情卽起如來入涅槃想然以如來入涅槃者非如來也但爲有情相續善根有破壞故又復應以大涅槃法所可化度諸有情故是故如來現入涅槃而實如

來無來無去亦無所住佛子譬如一切世間悉作火事或復後時別異聚落國土城邑火事息滅且非普盡一切世間火事皆息佛子如來亦復如是普盡一切世界隨順施作一切佛事若餘佛剎中作佛事已現入涅槃亦非一切世界諸佛悉入涅槃如巧幻師善學幻法諸明呪力而悉洞曉於一切三千大千世界中普現其身作諸幻事一切聚落國土城邑悉徧顯示隨其幻力若住一劫若過一劫若餘聚落或城邑中作幻事已隱自身相亦非一切世間幻事皆隱佛子如來亦復如是以無量如幻之智善學方便勝慧智明示現一切法界幻事如來隨現然如來身畢竟安住法界及虛空界一切有情平等事業別別剎土隨順作已示現涅槃亦非一佛剎中入涅槃故一切法界如來悉入涅槃佛子諸有菩薩應如是知諸佛如來大涅槃故所知無量畢竟無著法界無邊亦復無中如虛空界自性廣大真如無生而亦無滅安住實

際然以方便隨時示現是故當知一切世間勿生疲厭隨先行願而自安住一切世間一切刹土成辦所有諸勝法行般若波羅蜜多經云大涅槃者所謂自性空妙法蓮華經云佛言迦葉若能覺了彼一切法平等之性是大涅槃彼經又云佛言善男子如來諸所作事而皆作已成佛已來極甚久遠壽命無量如來常住不入涅槃爲度有情故示現涅槃何以故應以如是歸成契有情故大悲經云佛言大梵如是此世業盡煩惱盡苦盡苦緣息滅寂然出離此說是爲涅槃大梵此中無復有人了是涅槃謂業煩惱盡自性清淨出此品云諸佛方便開示無邊涅槃之法梵王問經云梵王自佛言世尊諸出家者於隨所樂一切相中若能止息此說是爲涅槃佛言大梵此互爲緣所成立故覺智方廣經云佛言大目乾連過去有佛号名稱高顯彼佛剎中唯聲聞衆是時有一苾芻名等觀諸所緣住大乘行是人曾於無量俱胝那由多佛

所種植善根於阿耨多羅三藐三菩提心曾無退轉安住無上大乘法中欲令嚴淨不可說不可說佛刹其佛刹中無別有情發菩提心是時彼苾芻雖廣植善根然於甚深法中生輕慢心以是緣故當生長壽天時名稱高顯如來如其所應作佛事已即時普觀一切佛刹何等刹中有情不作佛事還自觀見我刹土中有一苾芻住大乘行是菩提器然彼苾芻有障難事以生長壽天故彼之身器不能堪任令其種植菩提善根是人命終之後當墮阿鼻大地獄中亦復不能堪任種植菩提善根地獄出已生於人中而復墮諸有所作舉手示物或假佗緣方曉其事是時名稱高顯如來爲欲化度彼苾芻故以善方便於六十俱胝那由多生中捍勞忍苦作諸化事使令成熟佛言大目乾連汝且觀彼如來大悲心故爲一有情經如是時受其勞苦乃至彼苾芻機緣成熟安住不退轉地大目乾連於汝意云何彼時名稱高顯如來者豈

異人乎即現一切義如來是彼等觀
諸所緣艾習者即無量光如來是父
子合集經先行品云佛言妙吉祥彼
過去世輪迴之中無量阿僧祇不思
議無等比無初際時有如來名曰帝
幢經于苑伽沙數等世界佛刹是諸
佛刹中諸有情類皆悉得其五種樂
事或有有情得其欲樂或得出離樂
或得禪定樂或得三摩地樂或得阿
耨多羅三藐三菩提樂而彼有情雖
受諸樂然無繫著譬如飛鳥騰翔空
中而得自在彼諸有情受樂亦然悉
無所著妙吉祥白佛言世尊彼時帝
幢如來者即我世尊釋迦牟尼佛是
入楞伽經頌云

我不觀寂靜

示不起行相

復無分別心

故我證涅槃

此中當知於一乘信解極為難得此
一乘者而諸經中皆作是說妙法蓮
華經云我發起一乘為有情說法所
謂佛乘無二無三十方一切世界法
亦如是何以故若過去世十方一切
世界諸佛如來皆發起一乘為有情

說法若未來世十方一切世界諸佛如來示發起一乘爲有情說法若今現在十方一切世界諸佛如來復發起一乘爲有情說法所謂佛乘以是緣故十方世界尚無二乘而可建立何況有三真實品云佛言妙吉祥由昔因中一乘境界能具足故今佛剎中唯一乘法而爲出離而無聲聞緣覺二乘建立何以故如來已離種種想故若有人言如來或說大乘之法或說緣覺乘或說聲聞乘者是人於如來所起不清淨心不平等心取著之心大悲經云佛言我若說有種種想者即於法中自生諂曲然我爲諸有情所說諸法皆悉令於菩提樂欲得大乘法一切智智使諸有情同到一切智智之地是故無彼諸乘分位而可建立亦無諸地我所建立亦不建立補特伽羅事亦無少行及無量行之所建立復無三乘而可分別彼無分別性入法界門但爲世俗諦故開示引導方便宣說勝義諦中唯一乘法而無有二般若波羅蜜多經云

佛言天主若諸天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者我當令發阿耨多羅三藐三菩提心若復不能決定發菩提心者我亦當令隨喜發於阿耨多羅三藐三菩提心何以故彼於生死流中相續不斷故我意不欲令彼諸善根分有所隱沒當令於彼最勝法中而有所得大集會品云一來普攝彼一切乘以其一來攝諸乘故同歸一理普入法界無分別性摠持自在王問經云佛不說有種種之想然佛出世諸所作事悉同一味法界而無障礙容受一切有情自成正覺已復令諸有情而示覺了然後轉妙法輪所謂不退轉輪譬如治寶之師於其實所但取假色琉璃先以灰水磨淨令潔次用黑膩之藥而復治之然其實師會無疲倦後以肉汁及以繒次第精治然後瑩潔去其假色同真琉璃如來亦復如是知有情界本不清淨乃為宣說無常苦無我不淨之法今於輪迴起厭離想後以聖法調

伏方便開導如來亦不暫生疲倦後
爲宣說空無相無願之法令其開覺
如來之眼如來亦不暫生疲倦後爲
宣說不退轉輪及說三輪清淨引導
有情令人如來境界之中平等超越
種種因性咸證如來清淨法性此說
是爲世間究竟得無上果阿惟越致
經云不退轉輪平等故諸佛說法亦
平等是故如來爲下劣信解諸有情
類不能解了一乘法故乃出娑婆世
界五濁時中以善方便爲彼有情建
立佛事使成佛果勝鬘師子吼經云
諸佛如來方便宣說此涅槃法從三
乘中出生諸乘然由一乘之法取證
阿耨多羅三藐三菩提入楞伽經云
諸煩惱種子入三摩地三摩鉢底如
實覺了住無漏界復入聲聞緣覺無
漏界中出世勝行圓滿成辦得不思
議法身自在如來爲所化有情成諸善
行故以善方便說種種乘是故諸如來
於種種界中非但說三乘亦說餘乘法
大乘寶要義論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘寶要義論卷第七

譽

如華嚴經云大毗盧遮那解脫吉祥

世界中普徧智願功德幢王如來建立無量有情法聲聞地無量有情成熟緣覺菩提無量有情成熟淨戒才出生菩提無量有情成熟無垢精進幢出生菩提無量有情成熟法辯才出生菩提無量有情成熟十力辯才出生菩提無量有情成熟諸行圓滿出生菩提無量有情安住法域現前境界一乘出生菩提無量有情於一切處隨現種種神通一乘理法出生菩提無量有情建立諸行普攝無量方便出生菩提無量有情安住三摩地分位理法出生菩提無量有情安住一切所緣境界清淨道場理法出生菩提無量有情發菩薩菩提心無量有情住菩薩道無量有情安住清淨波羅蜜多道無量有情住菩薩初地乃至住於菩薩十地此中應知菩薩常以正法攝受一切何等是正法攝受如信力入印法門

經云佛言妙吉祥正法攝受故即菩薩攝受菩薩攝受故即正法攝受正法攝受故一切有情攝受一切有情攝受故即佛種不斷欲破一切有情諸業煩惱欲開一切惡趣之門欲受無量無數轉輪聖王上妙快樂及梵王帝釋護世等樂欲斷一切惡魔習索乃至欲成阿耨多羅三藐三菩提果者悉當以其正法攝受此中應問初發心菩薩以少善根彼當云何攝受正法如菩薩藏經云菩薩若具四種法者彼即不減菩提轉生當作轉輪聖王如其願力即得一切善根隨轉得如大力堅固那羅延身彼得轉輪聖王已修四梵行生於梵世爲梵天主何等爲四一者菩薩若見如來塔廟故壞發勤勇心而爲治飾乃至以一泥團作其供獻二者於四衢道或闌闌之所建立如來高顯妙塔或塚廟像或隨立幢相或但豎刹竿或安如來形像或別別安布如來諸相所謂轉法輪相或復踰城出家之相或菩

提樹下成正覺相或現大神通降廣
車相或示現入大涅槃相或初利天
下降之相三者若見聲聞弟子衆中
有離間者爲作和合四者於如來教
中若見正法欲滅滅時乃至一四句
偈勇力護持使彼流通令不忘失又
於正法或說法師皆爲攝受乃至損
棄身命終不捨法寶密經云佛言
善男子菩薩若具十種法者即能攝
受正法何等爲十一者於後末世後
五百歲正法滅時如來教中起雜亂
事而諸有情多住邪道息滅智燈無
正師授余時應以廣大經典具大威力
攝廣大義如一切法母者尊重供養
受持讀誦宣說解釋二者以其深經
爲陀演說解釋開示使其解了三者
於修正道人所發生歡喜清淨之心
四者得歡喜已爲披攝受五者以無
著心爲佗說法使其聽受六者於說
法人所起師尊想七者於其正法起
甘露想八者又於正法如良藥想九
者不惜身命希求正法十者以所得
法如說修行是爲十法寂靜決定神

變經云佛言賢哉菩薩若具四種法者即能攝受正法何等爲四一者於自快樂而不愛著二者施於他人上妙快樂三者具大悲心四者求法無厭彼經又云過去世時無垢威光王於大高如來所千歲之中種諸善根以一切樂具供養彼佛及以四事給施八萬四千諸婆羅門如是過千歲已彼大高如來告無垢威光王言大王如是滿足千歲於如來所行諸施所有善根百分不及一乃至烏波尼殺曇分亦不及一何況於正法中乃至一四句偈勤行宣說解釋其義彼福邊際我不能說大王且置是事正使如是滿足千歲盡諸所有布施供養摠以爲聚施一遊方施如是或施諸婆羅門若於勤行宣說轉授善德所以樂法故於彼尊重起於淨信持以飲食生如是心我爲求正法故以此飲食而爲獻施以前布施之法比此善根百分不及一乃至烏波尼殺曇分亦不及一如來秘密經云所

有菩薩福蘊若比攝受正法福蘊此復倍多正使一切諸佛勤勵宣說經俱脫劫尚不能得受持正法福蘊邊際何等正法如勝鬘師子吼經云此正法者即是大乘增語何以故大乘出生聲聞緣覺之乘及世出世間一切善法故法集經云彼正法攝受者所謂於一切如來諸說甚深甚深經典宣說講授專注思惟是爲正法攝受當知諸菩薩若依著有所得行雖經無量時供養諸如來於彼彼佛所然不得授記況復成菩提如梵王問經云佛言大梵我於一劫若過一劫宣說彼彼如來名字若我供養是諸如來或復於彼我修梵行及修六波羅蜜多我於彼彼佛所未得授記何以故我於有所得行而依著故若我今時於然燈如來所饒見彼佛即得無生法忍彼佛世尊與我授記我於今時超過一切有所得行而復圓滿六波羅蜜多於甚深法中能生信解所有諸菩薩自利利他最勝諸行悉得周畢大集經月藏品云佛言月藏

彼勝義諦即能成就阿耨多羅三藐
三菩提不共一切聲聞緣覺所有是
故世俗諦不能成就阿耨多羅三藐
三菩提最上善根及辦諸勝行月藏
如人持以燭火不能枯涸甚深大海
彼世俗諦亦復如是尚不能涸自煩
惱海況復爲他諸有情類此中何能
信解甚深之法如菩薩藏經云菩薩
有二種慧一者從他聲聞二者自心
深固作意此中何等是從他聲聞若
有菩薩雖復樂修諸相應行然於菩
薩藏正法不樂聽受又不樂聞諸聖
法律於定中少味而爲喜足慢心熾
盛故墮增上慢而彼菩薩不能解脫
生老病死憂悲苦惱亦不解脫六趣
輪迴又復不能解脫苦蘊以彼緣故
如來說言從他聲聞而此所聞不能
解脫老死等法何等是爲深固作意
所謂菩薩自作是學無所有法而可
和合非不和合是深固行此深固行
即是非行增語彼如是聲若前際若
後際如實伺察從何所生復從何滅
又若言說若義理若斷若證若已說

若當說彼等一切如實伺察無過去
相無未來相無現在相可得即一切
法自性寂滅自性寂靜自性圓滿畢
究無生無起無實應觀諸法畢竟涅
槃若如是觀即無所觀亦非無觀此
名正觀況復一切法如實可觀邪是
即無所觀此無所觀亦即無生增語
若一切法無生即不越正理若一切
法平等即佛法平等如是所說是爲
不越正理此說名爲深因作意如是
乃能解入最上甚深正法父子合集
經云佛告淨飯王言大王若或空劫
時中或有梵天樓閣出現於前七寶
所成彼堅實性若生起時從何所來
如是欲界化自在天化樂天兜率
天夜摩天忉利天四大王天是等諸
天樓閣悉現七寶所成又鐵圍山大
鐵圍山堅實一聚金剛所成是等諸
山彼堅實性從何所來又須彌山你
民達囉山持雙山持軸山持金剛山
竭那里酷山尾那恒酷山馬耳山善
見山大善見山烏分誡盧山香醉山
雪山及餘黑山悉現於前乃至一切

三十六千世界而悉出現且彼須彌
山王去地八萬由旬其堅實性悉集
現前從何所來大王若此世界成後
大地火然大水漂流大風鼓擊其火
亘空所有煙燼悉無所現如酥或油
投火中燒亦無煙燼其水漂時無餘
可得如鹽投水而悉混融亦無有餘
其風鼓擊無少物可現如毗嵐風當
吹鼓時何有飛鳥而可得現此三千
大千世界亦復如是火然水漂風鼓
之時無餘可見彼堅實性如是壞滅
從何所去此說外地界內地界亦然
及餘諸界若內若外亦復如是是故
一切法生時無所從來滅時亦無所
去彼等有生決定皆空生已亦復自
性皆空阿闍世王經云今時阿闍世
王於其宮中飲佛世尊及諸菩薩聲
聞大眾與手滌器已於妙吉祥菩薩
之前肅恭而坐聽受正法王言菩薩
願今爲我解除惡作妙吉祥言大王
假使殃伽沙數等諸佛世尊亦復不
能爲汝解除惡作阿闍世王聞是語
已驚怖無救悶絕躄地是時尊者大

迦葉即告王言止止大王勿生驚怖
此妙吉祥菩薩善能爲汝說自因緣
應作是問以何緣故菩薩作如是說
時阿闍世王從地徐起白妙吉祥菩
薩言以何緣故菩薩作如是說妙吉
祥言大王於汝意云何汝心有所緣
觀佛世尊邪王言不也妙吉祥言汝
今云何觀心生邪王言不也妙吉祥
言觀心滅邪王言不也妙吉祥言觀
有爲法邪王言不也妙吉祥言觀佛
世尊於有爲法有表示邪王言不也
妙吉祥言大王於汝意云何若諸法
中無法可觀者而容有法可解除邪
王言不也妙吉祥言大王以此緣故
我作是說假使宛伽沙數等諸佛世
尊亦不能爲汝解除惡作復次大王
若此空中或煙或塵欲染虚空於汝
意云何是彼煙塵能染空不王言不
也妙吉祥言大王又或有人作如是
言我欲清淨虚空而彼虚空其能淨
不王言不也妙吉祥言大王如來亦
復如是與虚空等說一切法本來相
續自性無染彼無有法若染若淨而

實可觀是中復何有所解除大王我
於是義如實正觀故作是說假使說
伽沙數等諸佛世尊亦不能爲汝解
除惡作復次大王諸佛世尊內心非
有所得非有所起外亦非所得非所
起何以故一切法自性無所起若法
自性無所起故即無處容受有所起
性何以故一切法自性無所起故即
無所成一切法無所成故即無所集
一切法無集故即無出生一切法無
出生故即法離性一切法離性故即
無能作行一切法無能作行故即無
有生一切法無有生故即無異熟法
一切法無異熟故即無起作一切法
無起作故即無所染一切法無染故
即自性明亮一切法自性明亮故即
法清淨一切法清淨故即虛空等一
切法虛空等故即無對治一切法無
對治故即離於二一切法離二故即
離二邊一切法離二邊故即法無邊
一切法無邊故即無涯際一切法無
涯際故即無究竟一切法無究竟故
即無所緣一切法無所緣故即於一

切處無顛倒住一切法於一切處無顛倒住故即常樂我淨悉不可得一切法常故即無動轉相應一切法淨故即自性明晃所成一切法樂故即無分別相應一切法我自性故即無我表示相應一切法無惡作故即內心寂止一切法無實故即勝義諦無所安立一切法寂靜故即遍寂相一切法無我故即我我所相離一切法無味故即解脫相一切法離名故即名之別不可得一切法無分別故即種種性離一切法一味故即解脫普攝一切法離相故即無相際一切法無相故即無解了所緣清淨一切法空故即一切見作皆離一切法無願故即超越三世一切法三世斷故即過去未來現在皆不可得一切法涅槃普攝故即畢竟無生六王於汝意云何若法無生復無積集是中還能有所深不至言不也妙吉祥言又復有法可解除邪王言不也妙吉祥言六王由如是故如來知一切法與涅槃等可乃於是中無有惡作而能解

除是故大王彼深固相應當如是行
以無顛倒心應當如實作其伺察如
伺察已隨伺察時無有少法可取可
捨亦無有法而可共住若一切法不
共住故此說是爲輕安若法輕安即
法寂靜若法寂靜是即法自性若法
自性即無自性一切法無自性故即
無主宰大王於中應作忍法即此亦
復無法可作何以故大王所作寂靜
故如是了者當證涅槃此中亦復無
法可作亦非無作若作若非作此說
皆歸涅槃寂靜

大乘寶要義論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘寶要義論卷第八

卷八

釋迦牟尼佛說大乘寶要義論卷第八

余時阿闍世王持以價直百千上妙
毼衣獻施妙吉祥菩薩而菩薩不肯
受之其王即以此妙毼衣彼妙吉祥
菩薩之身衣未著身菩薩即時隱而
不現王既不見菩薩之身但聞空中
聲曰大王汝若能見妙吉祥菩薩身
相即能見汝所有惡作若見惡作如
是即見彼一切法如見一切法亦然
可見所施毼衣若汝不能見亦然如
是見大王汝若能見有身相者如是
乃以毼衣奉施其王即時復以毼衣
各各徧施一切菩薩聲聞大眾及其
宮人婢女眷屬而悉不見彼彼身相
其王即時入定觀察都無少色爲眼
所見無境相可現是中唯存自身想
轉又聞如是空中聲曰汝若能見自
身相者如是乃以毼衣奉施王即自
觀亦不見有自身之相余時乃離一
切色想又聞空中聲曰大王汝若如
是無少色相若塵若細而可見者亦
然如是應見惡作亦然如是見一切

法若汝不見彼即離見彼離見中若
汝可見此即非見大王若非見若非
不見此爲正見若如是見一切法者
亦即非見大王此非見者是爲正見
今時阿闍世王於一切法所對疑惑
悉得遠離從定起已重復觀彼一切
大衆亦悉不見幻土仁賢經云菩薩
有四種法思惟經義何等爲四一者
緣法生起非無作因二者無法可生
亦無補特伽羅性三者若法緣生彼
生無性四者於甚深法中無差別門
亦不壞善提菩薩十住經云佛言妙
吉祥諸菩薩有五法令得安隱能清
淨初地何等爲五一者若於無所緣
解脫智中自安住已復令他人亦悉
安住無所緣解脫智中是爲菩薩
得安隱法二者此無所緣解脫智即
無二無二清淨緣法無生此解脫中
自安住已復令他人亦悉安住緣法
無生解脫法中是爲菩薩得安隱
法三者彼緣法無生即諸緣自性無
生一切法無所有處此解脫中自安
住已復令他人亦悉安住一切法無

所有處解脫法中是爲菩薩得安隱
法四者彼一切法無所有處即諸分位
分別悉無自性智觀如虛空此解脫中
自安住已復令他人亦悉安住如虛
空智解脫法中是爲菩薩得安隱法
五者比如虛空智即無雜亂無依止
離心意識之智此解脫中自安住已
復令他人亦悉安住離心意識之智
解脫法中是爲菩薩得安隱法當
知彼中離心意識之智即是無發悟
有所得智是爲五法勝思惟梵天所
問經云梵天問光網菩薩言一切法
深固邪一切法非深固邪菩薩言如
汝梵天復云何說一切法是深固非
深固邪梵天言若非思惟即一切法
深固若心與思惟有所和合即非深
固又一切法離相此即深固若復離
中有所和合此即是爲差別所行
若差別中有所行者即諸所作皆非
深固菩薩言若尔者云何諸法而可生
乎梵天言善男子若自境界不離清淨
實際中諸法乃生七百頌般若波羅
蜜多經云佛言妙吉祥汝修般若波羅

蜜多時當何所住而修般若波羅蜜
多妙吉祥白佛言世尊我修般若波
羅蜜多時都無所住而修般若波羅
蜜多佛言妙吉祥無住云何修般若
波羅蜜多邪妙吉祥言世尊我修般
若波羅蜜多時實無法可住佛言妙
吉祥汝修般若波羅蜜多時有何等
善根若增若減妙吉祥言世尊我於
彼時無少善根若增若減世尊諸修
般若波羅蜜多者悉無有法若增若
減妙吉祥菩薩言如汝所說少能有人
解了其義妙吉祥言天子以我所說
佛智甚深若少若多不能解了何以
故佛智無著無分別不可記不可說
非作用非語言遠離心意識若少知
若徧知非易解了天子言若佛智不
能知者而諸聲聞何能解了菩薩云
何住不退轉妙吉祥言天子如來以
善方便假文字智隨為開覺是智
無文字譬如火中求火其何所得天
子如來亦復如是若最初便說廣大
佛智即無有情能知佛智是故如是

宣說種類之語開示彼智是智無文字天子言妙吉祥何等是爲種類之語妙吉祥言天子若說持戒及制止法或說般若波羅密多相應之法或說入解菩提分法此等所說是爲種類之語天子若說離生離滅之法離雜非離之語離染離淨之語不狀離生死之語不忻樂涅槃之語無知無斷無修無證無得亦無現前三昧可轉此等所說是爲清淨之真實之語不思議音聲一切法決定無所得經云佛問妙吉祥言諸如來所說不思議不思議界當云何是妙吉祥言此不思議思惟非心所行非心所量非心法揀擇世尊此心如如是即不思議界何以故無心可思惟此心離思惟故即心自性亦無所有而此無思惟心是心如實世尊此乃是爲不思議界此經又云佛言妙吉祥汝勿應便被此鎧化度有情妙吉祥言世尊若知有情界不增不減是中何有有情而可化度今入涅槃世尊若彼虛空有

人能度者彼有情界亦可化度又欲以善提心有所化度者而彼有情亦可發起爲作化度世尊一切法是善如是說汝勿被此鎧化度有情世尊有情非染我亦不住度有情心何以故世尊若有有情即有染淨而爲表示既無有情豈有染淨可表示邪世尊若法有者從緣而生即不相違世尊緣生法中而實無染無淨可得以一切法自性無實緣生性故若於緣中亦無緣義染淨可得世尊此無所有義緣生之義智者了知又復如是緣生之義智者於中悉無分別若於無分別義中即無染無淨譬如幻師或幻師弟子幻出樓閣或復舍宅具有光燄廣大熾盛或有人言我能勇力於彼樓閣光燄聚中而爲止息是人乃至損壞其身徒生疲極終不能成佛言妙吉祥如是如是妙吉祥言世尊若被精進鎧化度有情亦復如是徒自疲極終無所得此經又云佛言妙吉祥汝當如實伺察爲是何法

增語妙吉祥言此謂如實伺察者然
如實伺察中彼無一性無種種性而
可造作世尊若無種類無分別中作
如實伺察即非如實伺察世尊即此
非如實伺察是爲增語是故若如實
伺察成已是中不起我是凡夫我是
聖人之見何以故諸法無所觀若法
不立凡夫聖人之見即得如實伺察成
就世尊若善男子善女人能如是住
者即得法界相應是中無有少法若
平等若差別可得若謂凡夫法差別
亦無分別生若謂聖人法平等亦無
分別生何以故所緣不可得故若於
所緣中或平等差別有所取者此
即分別是分別性都無所有若彼彼
所緣中有平等差別而可取者即
我法彼法乃有差別凡如是等應知
決定無法可取維摩詰經云何爲病
本謂有攀緣即爲病本若有攀緣
即有其病何所攀緣謂之三界若無
攀緣彼何所表若攀緣不可得即無
所得云何無所得謂二見無所得何謂
二見謂內見外見彼無所得此經又云

受見空言隱言色空爲二色即是空非
色滅空色性自空如是乃至識即是空
非識滅空識性自空此等五蘊若解
了者是爲入不二法門般若波羅蜜
多經云舍利子問尊者須菩提言若
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時云何能知善巧方便須菩提言尊
者舍利子若菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不行色不行受想行識
不行色有相乃至不行受想行識
有相不行色非常非無常非苦非
樂非我非無我非寂非動非空非不
空非相非無相非願非無願非離非不
離如是乃至不行識非常非無常乃
至非離非不離五蘊如是所有界處
緣生菩提分法神通波羅蜜多力無畏
無礙解不共佛法等乃至非離非不
離而悉不行何以故尊者舍利子色
不異空空不異色色即是空空即是
色乃至識不異空空不異識識即是
空空即是識如是界處緣生乃至不共
佛法不異空空不異不共佛法不共
佛法即是空空即是不共佛法菩薩

摩訶薩婆如是修行般若波羅蜜多是即能知善巧方便而彼菩薩於般若波羅蜜多亦不念我行不念我不行不念我亦行亦不行不念我非行非不行何以故無性自性即是般若波羅蜜多故此經又云佛言憍尸迦善男子善女人宣說般若波羅蜜多時或有誹謗般若波羅蜜多者何等是爲誹謗般若波羅蜜多邪所謂若說色是無常是苦無我不淨如是受想行識及界處禪定無量無色定念處正勤神足根力覺道聖諦無所畏無礙解不共佛法乃至一切相智是無常是苦無我不淨若如是行是行般若波羅蜜多作此說者是爲誹謗般若波羅蜜多何等是不謗般若波羅蜜多謂若說言善男子汝修般若波羅蜜多時勿觀色無常勿觀色苦無我不淨乃至一切相智亦復如是何以故色自性空故若色自性空是即般若波羅蜜多若般若波羅蜜多中無色爲常可得彼色如是無所有故況復若常若無常而了得那受想

行識乃至一切相智亦復如是作此
說者是即不謗般若波羅蜜多又若
說言善男子汝修般若波羅蜜多時
勿謂有法而可超越勿謂有法而可
安住何以故般若波羅蜜多於一切
法中無所有故若法不過越無所住
即一切法自性皆空若法自性空即
法無性若法無性是即般若波羅蜜
多此般若波羅蜜多中即無有法若
出若入若生若滅如是說者是即不
謗般若波羅蜜多又須菩提白佛言
世尊般若波羅蜜多云何有所得云
何無所得佛言須菩提若法有二即
有所得若法無二即無所得須菩提
言世尊云何爲二佛言須菩提眼色
爲二意法爲二乃至菩提法佛法爲
二須菩提言世尊有所得是無所得
邪無所得是無所得邪佛言須菩提
非彼有所得是無所得亦非無所得
是無所得須菩提若有所得若無所
得而悉平等此即是爲無所得復次
須菩提言世尊豈不住勝義諦中證
阿耨多羅三藐三菩提果邪佛言不

也須菩提言住顛倒法中邪佛言不
也須菩提言若不住勝義諦中又不
住顛倒法中成正覺者豈非如來不
證菩提果邪佛言須菩提我證菩
提果然於有爲界中無爲界中悉無
所住又復佛言須菩提我不能以無性
中無性而成正覺須菩提言世尊豈
不以有性中無性能成正覺不佛言
不也須菩提言若以無性中無性能
成正覺不佛言不也又須菩提我於
金剛般若波羅蜜多經中曾謂汝言
須菩提於汝意云何如來得阿耨多
羅三藐三菩提耶如來有所說法邪
須菩提言如我解佛所說義無有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提亦無
有法如來可說何以故若有法如來
所說者彼不可取不可說非法非非
法所以者何一切賢聖皆以無爲法
而有差別如來但爲化度有情故以
善方便開種種門宣說如是甚深正法

大乘寶要義論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘寶要義論卷第九

卷

釋迦牟尼佛說大乘寶要義論卷第九

如入楞伽經中大慧菩薩問如來藏
佛言大慧何故汝今問於如來自性
明亮清淨本來清淨如是之說如來
具三十二相在一切有情身中如無
價寶爲樊垢衣之所纏覆蘊處界衣
纏覆亦然彼貪瞋癡不實計執此之
垢染是無常法是不堅牢是不究竟
大慧白佛言世尊外道所說神我之
語何故不能等比如來藏語以外道
說神我是常我能造作離繫自在而
永不滅彼說如是神我之語佛言大
慧外道我語不可等比如來藏語大
慧然我所說實際涅槃無生空無相
無願等諸句義如來應供正等正覺
爲諸愚者令離無我驚怖之法故以
方便說無分別無所對礙如來藏門
此中亦非未來現在諸菩薩摩訶薩
著我所作大慧譬如密師取土成泥
用水及繩并其工具勤力所作成種
種器如來亦復如是住法無我離分
別相故以種種勝慧方便善巧相應

或說如來藏或說無我法以多妙巧
文句言詞譬喻而說以是緣故外道
我語不可等比如來藏語大慧又我
所說如來藏語但爲降伏諸外道輩
執我語者故以方便說如來藏如是
等輩何故意樂墮在無實主宰計執
見中若於三解脫門意樂具足即能
速證阿耨多羅三藐三菩提果以是
義故如來應供正等正覺所說如來
藏法與外道我語不可等比是故大
慧爲令外道離諸見執使其當得隨
順如來無我藏法此所宜說是謂無
上成就究竟之法是謂諸菩薩空無
生無二無自性法是謂甚深之法若
有宣說及受持者即能普攝一切大
乘經中甚深之義何以故此甚深法
於一切法一切經中攝故此經又云
大慧此空無生無二無自性相普攝
一切諸佛及一切經典故月燈三昧
經中如來說偈云

三千大千世界中 我所宣說諸經典
種種文句皆一義 故復不能周徧說
乃至一切諸如來 及廣宣說多種法

於一句中修學已 一切修習得成就

一切諸法皆空性 若人於義明解了

此句義中學所成 而諸佛法不難得

於甚深法能信解 獲得一切勝福生

諸有世間出世間 辦所作事至成佛

寶授經云復次妙吉祥若菩薩經百

千劫善修六波羅蜜多具善巧方便

若有人於此正法勤求聽受者比前

福蘊此復倍多何況以無所求心聽

受書寫為他廣說金剛般若波羅密

多經云佛言須菩提於汝意云何殑

伽河中所有沙數彼一一沙為殑伽

河是諸河中所有沙數寧為多不須

菩提言諸殑伽河尚多無數何況其

沙佛言須菩提我今實言告汝若善

男子善女人於諸殑伽河中所有沙

數如是沙等世界以七寶滿余所世

界持用布施諸佛如來是善男子善

女人以是緣故得福多不須菩提言

甚多世尊甚多善逝佛言須菩提若

有人於此正法乃至受持一四句偈

為他說者其福勝彼梵王問經云仁

者若善男子善女人於如來所樂修

福事者應當於此正法聽聞信解及受持等即能獲得色相富盛廣多眷屬於法自在人天之中受諸快樂舍利子說般若波羅蜜多經云舍利子白佛言世尊若復有人得聞說此般若波羅蜜多聞已信解者是人即於菩提得不退轉慈氏菩薩言世尊若有聞說此般若波羅蜜多聞已信解者是菩薩即得近佛果位妙吉祥菩薩言世尊若有聞說此般若波羅蜜多聞已信解者見是菩薩當如佛想一切罪染惡作而悉解除一切業障皆得清淨於甚深法能生勝解如來藏經云佛言迦葉取極十不善業者所謂一者假使有人緣覺為父而興殺害是為最極殺生之罪二者侵奪三寶財物是為最極不與取罪三者假使有人阿羅漢為母而生染著是為最極邪染之罪四者或有說言我是如來等是為最極妄語之罪五者於聖眾所而作離間是為最極兩舌之罪六者毀訾聖眾是為最極惡口之罪七者於正法欲雜飾為訛是為

取極綺語之罪八者於其正趣正道
所有利養起侵奪心是為取極貪欲
之罪九者稱讚五無間業是為取極
瞋恚之罪十者起僻惡見是為取極
邪見之罪迦葉此等是為十不善業
皆極大罪迦葉若一有情有如是罪
具行十不善業者如來即為宣說因
緣和合之法使令解入今時亦無我
人有情壽者之想若能解了此法無
作無為如幻之法離染清淨自性明
亮解一切法今來清淨於一切法淨
信勝解者我不說彼有情墮於惡趣
何以故無諸煩惱聚性可得生已即
時一切破散故知諸煩惱一聚因緣
和合所生生已即滅若起心遣除而
諸煩惱隨即有生若如是信解者彼
復何有罪之分位無處容受故若言
有諸罪障而可住者無有是處持律
優波離尊者問降魔品云汝諸惡魔
云何是汝等真持律行磨言尊者若
汝等了知一切法畢竟調伏諸罪本
來無前後際離邊際故若犯墮罪及
餘惡作而悉解除勿生堅著以如是

法爲佗開示彼之所有五無間罪尚
來悉蠲除況復少略破戒垢深解是法
律者不爲客塵煩惱所染生出離想
知諸煩惱非內非外亦非中間非離
染智能除煩惱離染之性亦不可遣
智者如實觀諸煩惱猶如浮雲風飄
流散隨所向方何適何住又諸煩惱
如水中月徧計影像對現其前又諸
煩惱是黑暗境界慧燈光明而能照
破又煩惱賊竊害色相如夜叉羅刹
若深固作意如實觀察即無所住又
諸煩惱常伺其便若不深固作意即
煩惱增長於空無相無願智慧法中
即不違害又於如是諸煩惱中智者
以智於彼深著煩惱諸有情所對住
其前起悲愍心爲說無我無有情法
令其離染此即是爲真實持律阿闍
世王經云佛言阿難我今實言告汝
若有造五無間罪者得聞如是正法
已能生勝解我不說彼人有業及業
郭阿難以要言之此所宣說甚深正
法應生勝解廣大稱讚數於彼彼經
中連動聽受不離善巧方便菩薩應

當如是勤行說甚深法是故慧及方便二法不離是爲菩薩相應正法維摩詰經云無方便慧縛有方便慧解何謂無方便慧縛若菩薩於空無相無願法中調伏其心不以相好莊嚴佛土成熟有情此即是爲無方便慧縛何謂有方便慧解若菩薩能以相好莊嚴佛土成熟有情於空無相無願法中調伏其心習力勤行而不疲懈此即是爲有方便慧解何謂無慧方便縛若菩薩於諸見煩惱生起隨逐有所住著然後發起一切善根迴向無上善提此即是爲無慧方便縛何謂有慧方便解若菩薩於諸見煩惱生起隨逐斷諸有著而發起一切善根迴向無上善提悉無所取此即是爲有慧方便解此等慧及方便二法和合當知皆是菩薩之行云何是菩薩行所謂非凡夫行非賢聖行是菩薩行在於生死不爲染汚在於涅槃不永寂滅是菩薩行雖求四諦智亦不非時取證涅槃是菩薩行雖觀內空而常思念於三有中示現受生

是菩薩行雖觀無生而不入正位是
菩薩行雖攝一切有情而不染著是
菩薩行雖行於空而常勤求諸相功
德是菩薩行雖行無作而勤修一切
善行獲得輕安是菩薩行雖修止觀
之行而不畢竟墮於寂滅是菩薩行
雖轉法輪示現大般涅槃而不捨菩
薩所行之行是菩薩行凡如是等皆
是菩薩所行之行降魔經云復次所
有諸菩薩摩訶薩最上正行謂即勝
慧智增上相應若方便智即普攝一
切善法之行勝慧智者即無我無人
無有情無壽者無儒童等方便智者
即成熟一切有情之行勝慧智者即
徧攝諸法之行方便智者即正法攝
受之行勝慧智者即一切佛法界無
分別行方便智者即一切佛法尊重
供養承事之行勝慧智者即一切佛
刹如虛空行方便智者即一切佛刹
功德莊嚴之具作清淨莊嚴之行勝
慧智者即一切賢聖修無爲行方便
智者即於一切師尊所起尊重心施
作種種作用之行勝慧智者即觀察

佛身無漏之行方便智者即修佛相
好之行勝慧智者即觀察一切行無
生無起之行方便智者即常思惟於
三有中示現受生之行無盡意經云
何等是爲菩薩方便復何等是菩薩
勝慧所謂若入定時起大悲所緣深
固之心觀察有情此即方便若於定
中住寂徧寂此即勝慧若入定時起
大悲心隨順佛道此即方便若無所
有依止觀察此即勝慧若入定時觀
察普攝彼一切法此即方便若觀法
界無所分別此即勝慧若入定時佛
身莊嚴所作現前此即方便若觀察
法身分位此即勝慧維摩詰經云佛
言慈氏菩薩有二相一者信樂雜句
文飾二者不異甚深之法如實解入
是爲二相若菩薩信樂尊重雜句文
飾者當知是爲初學菩薩若復於此
清淨甚深經典普攝種種文義差別
之門聽受宣說生勝解者當知是菩
薩久修梵行復有二法是即初學菩
薩爲自毀傷不於甚深法中調伏其
心一者於昔未聞甚深經典聞已驚

怖生疑亦不隨順返生輕謗作如是

言我昔未聞此法從何所來二者於
大法器宜說甚深法者善男子所不
樂親近亦不尊重或時於中密說其
過是爲二法復有二法菩薩雖信解
甚深之法亦自毀傷不能遠證無生
法忍一者輕毀初學菩薩不爲攝受
不爲決擇復不教誨二者雖信解甚
深之法而不習學亦不尊重不行財
施法施攝受有情是爲二法此中應
知若諸有情解入諸佛菩薩大威德
力斯極難得何等是爲菩薩大威德
力維摩詰經云維摩詰言大迦葉所
有十方世界現作魔王者皆是住不
可思議解脫菩薩以善方便成熟有
情故現魔相又十方世界或有菩薩
從其求乞手足耳鼻血肉筋骨頭目
身分妻子奴婢人民國邑家馬車乘
凡如是等或來求者皆悉給施菩薩
以如是相故行逼迫此等皆是住不
可思議解脫菩薩迦葉譬如龍象蹴
踏非驢所堪凡夫亦復如是不能如
是逼迫菩薩而菩薩者乃能如是逼

追菩薩

大乘經要義論卷第九

甲辰歲烏鰲國大藏都監奉

勅彫造

大乘寶要義論卷第十

四言

經云：如來從彼剎中來，至世尊釋迦。

如華嚴經云：法界行願分位，宣說菩薩無盡佛種世界世尊普徧智境界。音聲如來從彼剎中來，至世尊釋迦牟尼如來之前，出現菩薩威德身相。所謂一切身分一切相好一切毛孔一切莊嚴一切衣服及緣具等一切菩薩眷屬具足所有世尊大毗盧遮那如來前際中住過去一切如來後際中住若已受記及未受記未來一切如來現在十方一切佛剎普徧安住一切菩薩昔所修習布施波羅蜜多相應先行海一切受者及所施物皆悉影現一切身相一切毛孔諸相好等亦悉對現而為表示又復身諸分位及語言道一切衣飾眾緣具等而亦對現一一表示又昔修習持戒波羅蜜多相應先行海又諸忍辱波羅蜜多示現割截身諸分位相應先行海又諸菩薩加行精進相應先行海又諸如來廣大靜慮辦事相應先行海又諸如來轉大法輪法事成辦

捨諸所有自在身相諸門影現一一
表示相應先行海又諸如來喜見諸
菩薩道一切世間最上愛樂相應先
行海又諸菩薩諸勝願海增上法門
廣大莊嚴相應先行海又諸菩薩力
波羅蜜多諸行成辦清淨相應先行
海又諸菩薩廣大法界一切神變雲
廣大所作諸菩薩智境界相應先行
海乘如是等十波羅蜜多影現表示
廣大法界一切廣大諸神變雲來詣
佛所於是菩薩并其眷屬頂禮佛已
住於上方化現一切金剛帝寶心莊
嚴藏大樓閣中金剛帝青蓮華師子
座上加趺而坐現諸寶篋摩尼玉網
彌覆其上復以三世一切如來音聲
寶三纓珞垂掛莊嚴頂戴摩尼寶冠
現菩薩身加持而住而此菩薩并其
眷屬皆從普賢菩薩行願出生於一
切如來足根門中表現清淨智眼所
觀聞一切如來法輪經中理法音聲
勝海普攝一切菩薩得諸自在及得
最上波羅蜜多一切如來皆悉雲集
於剎那剎那中廣現神變出現諸有

情身廣大境界一切如來衆會道場
身中光明顯照一切世界於一世界
中普攝影現諸境界相如微塵衆所
有一切有情善根成熟應化度者而
悉應時能來應現一切如來轉法輪
雲一切毛孔吼音境界一切世界普
徧一切善根出生生已即時諸有情
身皆悉平等一切方分雲海一心剎
那廣現神變此經又云菩薩大威德
力者今時善財童子諦觀普賢菩薩
身相乃見菩薩一身諸分位一一身
諸分位分明一一界體一一界體細
分分明一一身分各別分位一一身
分各別分位分明一一依聚一一依
聚分明一一毛孔一一毛孔分明現
此三千大千世界所有風火地界并
大海洲渚江河寶山及須彌山鐵圍
山等國土城邑聚落方處樹林舍宅
并諸人民地獄餓鬼畜生之趣阿修
羅界龍界迦樓羅界人界天界及其
梵界欲界色界無色界是諸境界悉
以神力加持而住乃至形色顯色雲
電星宿晝夜圓半月時年分住劫壞

劫現如是等此世界相已所有東方一切世界亦如是觀南西北方四維上下一切世界如應對現所觀亦然又諸佛降生衆會道場及有情等所有此娑婆世界前際中住過去一切世界一切互相皆見普賢菩薩二身中大人之相并諸佛降生一切菩薩衆會道場及有情舍宅晝夜劫數等如是後際中住未來一切世界佛刹等普徧一切亦然皆見如此娑婆世界前際後際中住一切世界一切互相見諸影相如是十方前際後際中住一切世界一切皆見普賢菩薩一一身中大人之相一一毛孔中一分明互相無雜皆見普賢菩薩在世尊大毗盧遮那如來之前坐於大寶蓮華藏師子座上現遊戲神通時此東方蓮華吉祥世界賢吉祥如來見此所現遊戲神通東方如是普徧十方一切世界亦然皆見一切如來足根門中各有普賢菩薩坐於大寶蓮華藏師子座上現是遊戲神通如其十方一切世界悉見一切如來足

根門中有普賢菩薩坐於大寶蓮華
藏師子座上現是遊戲神通時如是
普徧十方一切佛刹如微塵數一一
微塵數皆是廣大法界佛會道場悉
見一切如來足根門中有普賢菩薩
坐於大寶蓮華藏師子座上現是游
戲神通時一身相悉得三世一切
所緣影相表示所有一切刹土一切
有情諸佛降生諸菩薩衆會道場影
現表示時普聞一切有情語言一切
佛音聲一切如來轉大法輪一切宣
說教授神通變化一切菩薩集會諸
佛遊戲境界相音聲此等摠略如其所
說當知皆是菩薩摩訶薩大威德力
此中應問何等是如來大威德力如
菩薩十地經云解脫月菩薩問金剛
藏菩薩言佛子諸菩薩行境界如是
加持神力尚復無量云何能入如來
行境界耶金剛藏菩薩言佛子譬如
有人於四大洲世界之中取小石塊
若二若三如豆之量作如是言大地
世界頗有過於此邪或無量邪說是
語者如汝今時以諸如來應供正等

正覺無量智法與菩薩法而無量比
佛子四大洲世界如所取者且量石
塊而極少分餘無有量如來境界亦
復如是且法雲地菩薩所有功德經
無量劫猶尚不能說一少分何況如
來無量智境佛子我今實言告汝於
如來前爲我作證假使十方無邊世
界如微塵等一切佛刹證菩薩地者
其數充滿如稻麻竹葉甘蔗叢林彼
等菩薩經無邊劫宣說開示如來所
有一智境界百分不及一乃至俱胝
那由佗百千及譬喻分亦不及一入
如來功德智不思議境界經云佛言
妙吉祥今此會中或有有情謂佛如
來初始出家或謂久已出家或謂修
諸苦行或坐菩提場成等正覺或破
諸魔軍或梵王帝釋護世勸請轉大
法輪或聞宣說聲聞乘法或說緣覺
乘法或說大乘之法或觀佛身高一
尋量或見佛身高一俱盧舍或見佛
身高顯過諸由旬百千數量或見佛
身如真金色乃至或見如摩尼寶色
或見如來寂靜身相或見如來入涅

槃相或見如來一聚身相或見分布
如來舍利或謂十年成等正覺或謂
十年入大涅槃或謂有於世尊釋迦
牟尼如來教中得圓滿者或隱沒者
或謂若十二三十四十乃至百千
俱抵那由他劫入大涅槃或謂世尊
釋迦牟尼如來於不可說不可說劫
成等正覺妙吉祥於如是等差別之
相如來悉非分別非離分別而佛如
來以無發悟無分別法常隨有情心
作諸行相菩薩十住經云佛言妙吉
祥有多種說者如有大池縱廣正等
五十萬由旬池岸平坦池水清甘復
有蓮華徧覆池內若或有人以鐵所
成千輻輪車而以駿馬勝迦樓羅迅
疾勢者而駕馭之其車行得不著池
水馬跡亦復不踐蓮華妙吉祥如來
亦復如是乘於大車游彼大池中有
毒蛇鼓水騰踊若利那間而被毒蛇
毒蛇隨彼大車一返右旋其車即時
右旋無數如阿難等諸大比丘說法
亦然有時阿難說十種法表示其義

若復阿難說一種法即時舍利子說
千種法表示其義若復舍利子說一
種法即時大目乾連過八萬世界若
復大目乾連過一世界即時如來於
十方世界最上自在越虛空際普徧
一切世界海二世界一一洲渚一
一凡夫道中示現從梵率天宮沒下
降人間入胎住胎出胎梵王帝釋承
接沐浴莊嚴周行七步觀察十方作
師子吼習學一切工巧伎藝明論事
業現處太子之位於王宮中嬉戲娛
樂游賞園林出家苦行食乳糜粥已
詣菩提場坐成正覺摧伏魔軍觀樹
經行大梵天王請轉法輪入忉利天
宮等國土分量劫名次第威德身相
壽量多少衆會莊嚴佛剎清淨教法
莊嚴發菩提心修諸行願成波羅奎
多圓滿諸地神通智忍具持三摩
地諸解脫門如來無量諸供養事無
量如來及菩薩法境界無量法雲廣
大所行分量成熟有情方便分位老
別之量起大遊戲神通變化示現一
乘大般涅槃分布舍利分別教法住

時久近及法滅時皆從如是大法池
中之所出現又復於諸外道所修行
處及一切有情所應作事如來以無
發悟無分別心同時悉現於後邊際
究竟分位勤勇示現凡如是等刹那
俱時十方一切一一自身毛孔之中
所有徧諸方分三世一切如來及諸
菩薩衆會之海廣大一切佛刹功德
莊嚴諸有情聚會之宮室廣大莊嚴
諸有情聚眼耳鼻舌身意處廣大施
設諸菩薩行皆悉積集廣大莊嚴
切如來境界廣大莊嚴如是等相如
來俱時以無發悟無分別心普徧示
現於後邊際究竟勤勇刹那俱時普
攝一切十方世界乃至凡夫道中有
盡無盡無復遺餘諸有情界一切有
情一一有情各各身相形色顯色音
聲語言譬喻說法凡如是等分量毫
別如來俱時以無發悟無分別心普
徧示現隨諸有情別別心意於後邊
際究竟勤勇隨應表示隨所施作妙
吉祥譬如白月十五中夜之時徧閭
浮提一切男子女人童男童女各各

現前觀月輪相而彼月輪悉無分別
如來亦復如是以無發悟無分別心
作諸行相由成就不共佛法故隨有
情心意隨應化度一切有情各各現
前普觀如來而如來心亦無分別是
故當知若有分別若無分別諸佛如
來悉無發悟而成就不共佛法故隨
應施作一切行相此中應知諸廣大
甚深經中而獨顯說諸佛菩薩大威
德力若有人能深生信解書寫讀誦
尊重供養者是人獲福廣大無量此
經又云佛言妙吉祥譬如須彌山王
勝出衆山顯照殊妙亦高亦廣而復
最大妙吉祥若菩薩信解此正法者
亦復如是勝出一切菩薩摩訶薩以
十方一切世界如微塵等諸菩薩衆
若於此正法生信解者所有五波羅
蜜多出生善報於阿僧祇劫中而能
積集顯照殊妙亦高亦廣而復最大
妙吉祥若善男子善女人所有十方
一切世界一切有情而悉勸令發善
提心復有善男子善女人信樂無餘
微涅槃者此所獲福比倍於前不可

數量妙吉祥正使善男子善女人普
令一切有情信樂無餘依涅槃若復
善男子善女人於此正法能生信樂
若自書寫若令他人書寫若自讀誦若
令他人讀誦乃至但能信樂受持以香
華燈塗等諸供具而供養之此所獲
福比倍於前不可稱數

大乘寶要義論卷第十

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

大宋新鐫三藏聖教序

除名院所門經

太宰神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之白蓮巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易抱繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登岸岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪佞啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性合靈悟
而蒙福藏教欽而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多嗟念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如縻螢燭火不足比之於
者哉

繼作聖教序

御製

萬明鑑分三辰方乃序其次厚哉初
定萬民於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏同貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化塵垢則萬邦輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沈淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新就鸞嶺之文冊仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諄其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆典振覺路之類網欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請于製序繼聖教焉
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閭域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺筵豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說除蓋障菩薩所問經卷第一

更譯經云蓋障菩薩所問經卷第一

如是我聞一時佛在象頭山中與大苾
芻衆七萬二千人俱皆是阿羅漢諸
漏已盡無復煩惱心善解脫慧善解
脫如大龍王諸有所作悉已成辦釋
諸重擔遠得已利盡諸有結正智妙
心俱得解脫諸心自在到勝彼岸善
入法界建立法幢心能棄捨一切利
養正善出家極善具圓滿足諸願住

涅槃道唯

摩訶薩婆經卷

第四十

一補特伽羅現居學地所

謂尊者阿難諸菩薩摩訶薩八萬
四千人皆是一生補處獲諸總持得
一切智現前趣向一切智漸入一切
智增廣一切智得無礙總持諸三摩
地復能安住首楞嚴王妙三摩地具
大神通游戲自在履輕安道離諸所
起一切障累大慈大悲廣徧十方一
切世界超越無邊一切佛剎通達空
行及無相行諸願雖著勤劬發起一
切有情利益勝行善入一切佛之境
界心如虛空具無邊智心如大海深
無涯底心如須彌山王堅固不動心
如蓮華離諸染著心如妙寶極善清
淨心如真金精鍊瑩潔其名曰寶星
菩薩摩訶薩寶手菩薩摩訶薩寶印
手菩薩摩訶薩寶冠菩薩摩訶薩寶
璽菩薩摩訶薩寶鬘菩薩摩訶薩寶
積菩薩摩訶薩寶頂菩薩摩訶薩寶
幢菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶薩
金藏菩薩摩訶薩寶藏菩薩摩訶薩
吉祥藏菩薩摩訶薩淨藏菩薩摩訶
薩淨無垢藏菩薩摩訶薩如來藏菩

薩摩訶薩智藏菩薩摩訶薩日藏菩薩摩訶薩等持藏菩薩摩訶薩蓮華普月菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩得大勢菩薩摩訶薩普光菩薩摩訶薩普眼菩薩摩訶薩蓮華眼菩薩摩訶薩廣眼菩薩摩訶薩普威儀道菩薩摩訶薩普嚴相菩薩摩訶薩普戒慧菩薩摩訶薩智慧菩薩摩訶薩法慧菩薩摩訶薩勝慧菩薩摩訶薩上慧菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩最勝慧菩薩摩訶薩師子慧菩薩摩訶薩師子遊戲菩薩摩訶薩大音聲王菩薩摩訶薩師子吼聲菩薩摩訶薩震吼深妙音聲菩薩摩訶薩無染著菩薩摩訶薩離諸垢菩薩摩訶薩月光菩薩摩訶薩日光菩薩摩訶薩智光菩薩摩訶薩薩智吉祥菩薩摩訶薩賢吉祥菩薩摩訶薩月吉祥菩薩摩訶薩蓮華吉祥菩薩摩訶薩寶吉祥菩薩摩訶薩妙吉祥童子具菩薩摩訶薩如是等諸菩薩衆而爲上首

復有賢護等十六大士慈氏等賢劫
中一切菩薩摩訶薩衆

四大王天主等四大王天諸天子衆
帝釋天主等忉利天中諸天子衆須
夜摩天主等夜摩天中諸天子衆兜
率陀天主等兜率陀天諸天子衆善
變化天主等化樂天中諸天子衆陀
化自在天主等他化自在天中諸天
子衆導師等善分魔王子衆大梵天
主等梵衆天中諸天子衆毗摩質多
羅阿修羅王大力阿修羅王羅睺阿
修羅王等無數百千阿修羅衆阿那
婆達多大龍王摩那斯大龍王娑伽
羅大龍王阿難多大龍王鮮蘇枳大
龍王等無數百千龍王之衆吉祥威
光龍王平等無數百千龍王之子并
諸龍女及餘無數百千天龍夜叉乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等大衆集會時象頭山徧
四方面四由旬內天人太衆充滿虛
空乃至無有一端量極微塵量之
所空盡於如是等天龍夜叉乾闥婆

阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等衆會中間敷佛所坐妙師子
座其座高一由旬縱廣正等各半由
旬嚴設無數百千天妙寶衣寶鈴寶
網張設幢蓋彌覆其上復有無數百
千天妙繒帛周匝垂掛散真珠華及
諸妙華又師子座周匝地方皆是金
剛所成嚴飾殊妙地平如掌柔軟清
淨妙香芬馥無數百千天妙寶華散
布其地復有蓮華大若車輪無數百
千黃金爲葉瑠璃爲莖帝青爲臺馬
腦爲鬚妙香可愛適悅快樂如是莊
嚴佛所受用又復師子之座於其四
隅不近不遠有四寶樹而極聳拔高
半由旬周廣盤鬱三俱盧舍

余時世尊在大衆中處師子座以極
淨慧轉妙法輪摧伏魔軍不染世法
作師子吼明煥無畏猶如大池清淨
無雜又如大海廣積妙寶深無涯底
如須彌山王高出衆山如日光明威
耀赫奕如滿月輪人所愛樂如大龍
王能雨法雨如大梵王世間最上而
佛世尊與無數百千俱胝那庖多梵

王護世等無邊善調伏者弟子衆俱
是時大衆一心誠諦瞻仰世尊

今時世尊先以常光照諸大衆於常
光中復從頂上放大光明其名普照
是光復有無數百千光明眷屬其光
即於十方一切世界普照耀已旋環
佛所右繞三匝復從世尊口門而入
而佛世尊口門之相悉無動靜譬如
日月光明悉從虛空界入而虛空界
亦無動靜佛之光明口門入時無動
靜相亦復如是又如積以乾沙投之
蘇油或投以水彼等入時悉無動靜
佛之光明口門入時無動靜相亦復
如是

今時東方去此佛剎過殑伽沙數等
世界有世界名大蓮華其中有佛號
蓮華眼如來應供正等正覺明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊爲諸菩薩宣說法要彼所
說法唯以一乘發起利益彼佛剎中
無有聲聞緣覺名字況復聲聞緣覺
乘法又彼世界有情皆修菩薩行法
得不還轉於阿耨多羅三藐三菩提

又欲世界不以飲食而爲資養彼諸
菩薩悉以等持靜慮法喜爲食又彼
世界不以日月星宿而爲照明皆彼
如來身光普照而悉清淨又復其土
無諸草木沙礫土石山等地平如掌
彼有菩薩摩訶薩名除蓋障獨止一
處若諸有情聞是菩薩名者一切障
累悉得蠲除

是時除蓋障菩薩摩訶薩蒙佛光明
之所照觸離自所止詣彼佛所到已
頭面禮佛雙足還住一面并餘菩薩
各各蒙光所照觸已悉離所止咸來
詣彼世尊蓮華眼如來所到已頭面
各禮佛足還住一面

尔時除蓋障菩薩摩訶薩即從座起
偏袒右肩右膝著於蓮華臺上合掌
頂禮白其佛言世尊何故有是光明
極善無垢清淨悅意使諸有情蒙光
照者身心調暢

尔時蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩
訶薩言善男子西方去此佛剎過琺
伽沙數等世界有世界名娑婆訶
有佛號釋迦牟尼如來應供正等正

覺明行足善逝世閒解無上士調御
 丈夫天人師佛世尊若諸有情聞彼
 如來名字之者悉得不退轉於阿耨
 多羅三藐三菩提是彼如來所現此
 光明即時除蓋障菩薩摩訶薩復白
 佛言世尊何因何緣而諸有情聞彼
 如來名字之者悉得不退轉於阿耨
 多羅三藐三菩提蓮華眼如來告除
 蓋障菩薩摩訶薩言善男子彼佛
 如來往昔修行菩薩道時發是願言
 願我當來成正覺已一切有情聞我
 名者悉得不退轉於阿耨多羅三藐
 三菩提除蓋障菩薩言云何世尊彼世
 界中一切有情悉得不退轉邪佛言
 不也善男子除蓋障菩薩言云何世
 尊若然者亦有有情不聞彼佛名邪
 佛言善男子一切皆聞除蓋障菩薩
 言若皆聞者何故乃有不得不退轉
 者佛言善男子所言一切不退轉亦
 非一切不退轉除蓋障菩薩言如佛
 所說一切不退轉亦非一切不退轉
 其義云何佛言善男子若有有情得
 聞如來名字生起不退轉種子者我

說斯等有情得不還轉非是得聞如來名字俱時皆得不還轉地善男子我今復說譬喻以成斯義譬如樹初植種子而其種子離諸過失後以諸緣得生芽莖乃至滋長果實成結善男子彼樹何故但說種子除蓋障菩薩言世尊由其種子離諸過失乃至果實成辦故說種子佛言善男子得不還轉有情亦復如是由彼纔聞如來名字之時不還轉種子生起具足而其有情即於阿耨多羅三藐三菩提得不還轉

尔時除蓋障菩薩摩訶薩白蓮華眼如來言世尊我今欲往娑婆世界瞻觀世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺禮奉親近尊重供養於是蓮華眼如來告除蓋障菩薩言善男子汝當可往今正是時餘諸菩薩俱白蓮華眼如來言世尊我等亦欲往詣娑婆世界瞻觀世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺禮奉親近尊重供養時彼世尊告諸菩薩言善男子汝等可往今正是時然汝往彼世界勿生放逸

何以故彼世界中諸有情類極貪瞋
癡無沙門婆羅門父母之想非法欲
行暴惡麤獷口出惡言高倨輕慢深
著憍怠破戒造惡慳嫉增盛如是多
種煩惱隨煩惱等彼佛世尊於如是
等惡有情中而爲說法彼諸菩薩白
其佛言世尊彼佛如來難行能行於
如是等惡有情中能爲說法佛言諸
善男子如是如是彼佛如來難行能
行惡有情中能爲說法又善男子彼
諸有情亦復如是難行能行於彼雜
染世界之中能起一善心者斯爲極
難何以故若清淨世界中清淨有情
發起善心豈爲希有雜染世界之中
能起善行者極爲希有能於一彈指
頃發淨信心一彈指頃能歸依佛及
法僧寶一彈指頃修持淨戒一彈指
頃離貪著心一彈指頃起慈悲意發
阿耨多羅三藐三菩提心極爲希有
諸菩薩言希有世界希有善逝
今時除蓋障菩薩摩訶薩等諸菩薩
衆咸歎善哉於彼佛所如其行相聞
佛所言順佛教勅各各頭面禮佛只

已從佛會出俱時往詣娑婆世界於
世尊釋迦牟尼佛所作供養事或有
化現諸寶樹者枝幹瞻圖色相榮茂
華果具足或現瑠璃寶樹或現頗胝
迦樹或現劫樹或真金樹或衆華樹
或衆果樹或現妙寶衣雲或莊嚴雲
或塗香雲或寶鬘雲或妙蓋雲或末
香雲或鼓樂雲如其所應各化現已
咸悉萃集前導除蓋障菩薩摩訶
薩等諸菩薩衆來詣娑婆世界
今時除蓋障菩薩摩訶薩告諸菩薩
言仁者彼娑婆世界諸有情等苦之
深重仁等互應隨其神力善化而往
使彼有情得勝妙樂時諸菩薩聞是
語已如教而行

今時除蓋障菩薩摩訶薩如其色相
以自神力作諸化事即從身中放大
光明善妙無垢清淨適悅使諸有情
蒙光照者身心調暢是光普徧廣照
於此三千大千世界而此三千大千
世界之中所有地獄餓鬼畜生等趣
諸有情類蒙光照觸皆得離苦得樂
害心互相甘起父母之想又此三千

大千世界之中幽隱暗暝日月光明
所不照處是光普照所有日月具大
神力有大威德自在照耀為此光明
映蔽不現悉無能赫光耀之用又此
三千大千世界光明普照其中所生
諸有情類互得相見又此三千大千
世界諸鐵圍山大鐵圍山目真隣陀
山摩訶目真隣陀山寶山黑山及諸
山等其光普照上至梵世下至阿鼻
大地獄於其中間一切方分而無光
明所不照處

余時諸菩薩衆隨彼色相如其所應
亦以神力作諸化事令諸有情須食
者得食須飲者得飲須衣者得衣須
輦輿者得輦輿須財者得財盲者能
視聾者能聽裸者得覆迷亂之者還
得正念苦者得樂諸懷妊者產生
無難

除蓋障菩薩所問經卷第一

曰辰歲高嚴國大藏都監奉
勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第二

莫達摩藏經卷第二 佛說除蓋障菩薩所問經卷第二 華嚴經卷第二

爾時除蓋障菩薩摩訶薩等諸菩薩
衆來詣於此象頭之山去山不遠彼
諸大士俱時化現殊妙寶網徧覆三
千大千世界又於空中雨衆天華及
天果雲天寶鬘雲天塗香雲天衣服
雲天末香雲及天上服寶蓋幢幡諸
供具雲廣大化現隨所現已而諸有
情皆得瞻覩悉能獲得最上快樂彼
象頭山所有樹林即時自然離其地
方別現種種微妙寶樹劫樹華樹果
樹旃檀香樹沈水香樹彼等皆是神
力所化又於空中自然出妙天鼓音
聲於鼓音中說伽陀曰

龍彌尼園最勝生 不以煩惱種等比
稽首無等如虛空 故我來此最勝山
坐勝道樹成菩提 警覺摧伏魔力軍
稽首持勝無垢光 故我來此最勝山
如幻如焰如水月 此等理法悉覺了
稽首最上大福樹 故我來此最勝山
覺了世法如戲劇 巧現衆法如帝弓
稽首無動勝福藏 故我來此最勝山

久遠歷於多百劫 爲欲圓滿悲心故
稽首無垢月面尊 故我來此最勝山
多百俱胝菩薩衆 諸天供養亦復然
稽首已離癡暗暝 故我來此最勝山
已得最上聖法藏 悲所成身棄世財
稽首無等作大利 故我來此最勝山
住寂靜心常慈意 如蓮在水離諸染
稽首勝上持功德 故我來此最勝山
妙相開華清淨身 隨形衆好世資養
稽首寶樹無邊枝 來此供養願攝受
其鼓音中說是如陀已尊者大目乾
連即從座起偏袒右肩右膝著地合
掌向佛而白佛言世尊何故今時現
是瑞相昔所未聞昔所未見佛告尊
者大目乾連言東方去此佛剎過燒
七沙數等世界有世界名大蓮華彼
十號蓮華眼如來應供正等正
覺現世以法教化利益彼佛剎中有
菩薩摩訶薩名除蓋障與彼無數俱
胝那庾多百千菩薩大士同來詣此
娑婆世界彼衆將至故先現瑞說是
語已除蓋障菩薩摩訶薩與無數俱
胝那庾多百千菩薩之所圍繞各以

廣大神通威力來詣佛所到已頭面
各禮佛足時除蓋障菩薩摩訶薩
說伽陀曰

具大名稱大勝慧 得大無畏大牟尼
已度生死險難中 稽首出過煩惱岸
汝爲普徧熾然光 汝爲普徧大燈炬
汝得一切解脫門 稽首歸命無等等
堅固不動如山王 深廣無底如大海
一切邪外不能破 稽首稱讚大法王
本來寂靜法無生 自性如是常寂滅
我法聖尊善開明 稽首轉大法輪者
或有宣說諸正道 或說趣入真實理
或說涅槃正妙門 或說授記成覺果
有情心意汝悉知 是中無少不知者
有情觀汝法行圓 是故隨奉汝教勅
所有貪瞋癡三毒 及餘種種垢染等
坐道樹成正覺尊 以大智火悉焚蕪
汝自得度度有情 汝自解脫利世間
汝於世間等所求 永破生死諸險難
無有久沈於睡眠 有情流轉生死輪
善爲開覺汝法尊 稽首等視如親愛
汝觀此諸大士衆 一切安住菩提道
皆欲聽聞妙法門 唯願世尊隨爲說

余時除蓋障菩薩摩訶薩說是伽陀

讚歎佛已時佛勅令處蓮華臺一面而坐餘諸菩薩大衆佛亦勑令隨其所應處蓮華臺一面而坐

今時除蓋障菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩右膝著於蓮華臺上合掌向佛而白佛言世尊我今欲問如來應供正等正覺若佛世尊垂見聽者我當發問願爲宣說

佛告除蓋障菩薩摩訶薩言大士恣汝所問斯爲常事諸佛如來亦悉聽許隨其所疑如來爲汝一一宣說

余時除蓋障菩薩摩訶薩承佛聖旨即白佛言世尊諸菩薩摩訶薩云何修行即得布施具足復云何得持戒具足云何得忍辱具足云何得精進具足云何得禪定具足云何得慧具足云何得方便具足云何得願具足云何得力具足云何得智具足云何得善哉如地云何得如水云何得如火云何得如風云何得如虛空云何得如月云何得如日云何得如師子云何調伏云何了知云何得如蓮華

云何得廣大心云何得清淨心云何得無疑惑心云何得如海智云何得微妙智云何得智辯才云何得解脫辯才云何得清淨辯才云何得一切有情歡喜辯才云何得信順語云何得正法語云何得隨法行云何善入法界云何住空境界云何得無相行云何得諸願離著云何得慈身云何得悲身云何得喜行云何得捨行云何得神通遊戲云何得離八難云何得不忘失菩提心云何得宿命智云何得不捨善知識云何得常離惡知識云何獲得如來法性之身云何獲得金剛真實之身云何得大導師云何得善知諸道云何善說無顛倒道云何得常安住妙等引心云何著糞掃衣云何持三衣云何常坐不卧云何常乞食云何一坐食云何食後不飲漿云何受阿蘭若法云何樹下坐云何空地坐云何死屍間住云何節量食云何隨敷座云何得相應行云何持經云何持律云何持論云何於軌範所行及威儀道而得具足云何

得離慳嫉二法云何於一切有情起
平等心云何於佛如來善作供養承
事云何能摧伏諸慢云何能廣多淨
信云何善知世俗云何善了勝義云
何善知諸緣生法云何知自云何知
他云何能於清淨佛土中生云何能
離胎藏垢染中生云何能得捨家出
家云何能得淨命自資云何能得心
無懈倦云何得受諸佛教勅云何獲
得熙怡面相云何得離顰蹙之相云
何得多聞云何得正法攝受云何得
法王子云何能得勝出梵王帝釋護
世天等云何能知有情心意云何能
知成熟有情諸有法式云何能成智
者云何能得常處妙樂云何善知四
攝之法云何獲得妙相具足云何得
爲他所依止云何得如大妙藥樹云
何乃能勤修福行云何善了諸變化
事云何速能證得阿耨多羅三藐三
菩提果

尔時世尊讚除蓋障菩薩摩訶薩言
善哉善哉善男子如汝所問斯爲極
善悲愍世間能令天人大衆獲善利

樂能同。如來如是等義。汝今諦聽。經
善作意。當爲汝說。於是除蓋摩訶薩
摩訶薩受教而聽。佛言。善男子。善薩
若行十種施法。即得布施具足。何等
爲十。一者法施。二者無畏施。三者財
施。四者不求饒益果施。五者悲愍施。
六者不輕慢施。七者恭敬施。八者供
養承事施。九者無所著施。十者清淨
施。善男子。云何法施。謂若善薩不以
財利心。自所受法。即於他人。隨應教
授。不以希欲利養恭敬。因故不望。作
人所知識。故不求名稱。故不以餘事
因故。但自思惟。何等有情受諸苦惱。
我爲蠲除。即以是法。亦復不懷希求
之心。無二平等。爲他宣說。若復爲王
及與王臣之所宣說。或爲旃陀羅及
旃陀羅子說法。亦然。何況餘諸人衆。
而善薩行是法施時。不起高心。善男
子。如是名爲善薩法施。云何是無畏
施。謂若善薩。自所嫌棄。刀杖等器。亦
復教示他人。令棄於彼。一切有情。起
如父想。如母想。如子想。如敬屬想。及
餘親愛知友之想。何以故。善薩作具

思惟如佛所說彼彼生中一切轉易

於諸有情聚中未有不是父母及子
并餘親愛知友乃至於彼微細情命
之中皆爲發起利益設自身肉尚亦
與之何況餘諸大有情類善男子如
是名爲菩薩無畏施云何是財施謂
若菩薩或見有情造極不善業即時
以財攝彼有情由財攝已足故令其
於不善業而悉除斷於諸善業使彼
安住菩薩作是思惟如佛所說布施
是菩薩善提菩薩所行布施除斷三
種不善之法一悭二慳三貪是故我
於如來所受布施之法彼所布施而
無高心善男子如是名爲菩薩財施
云何是不求饒益果施謂若菩薩所
行布施不以希欲爲因不以財利爲
因不以眷屬爲因不以世間近事爲
因菩薩修持布施法爾如是彼因彼
緣所行布施遠離一切饒益果報善
男子如是名爲菩薩不求饒益果施
云何是悲愍施謂若菩薩見諸有情
受諸苦惱或飢渴者或裸露者或病
污殘缺之者無主無救無歸依之

者無福者等菩薩見已生悲愍心我

爲此等有情故發阿耨多羅三藐三

菩提心念此無主無救無依歸等諸

有情類流轉生死而我今當以何方

便爲此有情爲主爲救與作依歸作

是念時菩薩由此悲心所逼即以方

便隨爲攝受菩薩攝受彼等有情俱

時所起善根而無高心善男子如是

名爲菩薩悲愍施云何是不輕慢施

謂若菩薩行布施時不以輕重分別

故施不以慢心故施不以毀謗故施

亦不令佗勞力故施不恃豪富驕恣

故施不希名稱故施不恃多聞傲慢

故施菩薩若行施時心必恭敬尊重

專注供養親奉施之善男子如是名

爲菩薩不輕慢施云何是恭敬施謂

若菩薩於軌範師親教師及餘所應

尊重之者修梵行者身極恭順心極

尊重由恭順尊重故發言慰安合掌

頂禮稽首承迎於其有情即以彼彼

善相應事而普及之善男子如是名

爲菩薩恭敬施云何是供養承事施

謂若菩薩或作佛事或法僧事若於

如來塔像之所或掃去塵穢或嚴飾
清淨或以妙香華及塗香等而爲供
養又或修治如來故壞塔廟是爲佛
事何名作法事所謂隨聞何等法門
即當受持書寫讀誦思惟修習及爲
陀解說或以無顛倒相應修學是爲
法事何名作僧事謂以衣服飲食坐
卧之具病緣醫藥奉施衆僧乃至徂
以少分清冷之水而爲供施是爲僧
事善男子如是名爲菩薩供養奉事
施云何是無所著施謂若菩薩行布
施時起如是心我今所行布施不求
天報或天之餘不求王報或王之餘
善男子如是名爲菩薩無所著施云
何是清淨施謂若菩薩隨其所說布
施之法即起伺察如其彼彼起伺察時
於布施法伺察得無過失無垢染無
障礙邪善男子如是名爲菩薩清淨
施菩薩若能修此十法者即得布施
具足又善男子菩薩若修十種戒法
者當得持戒具足何等爲十者別解
脫戒行二者菩薩禪律儀戒行三者
離諸煩惱燒然戒行四者離不淨用

作意戒行五者怖業戒行六者怖罪
戒行七者怖非所取戒行八者堅固
志意戒行九者無依著戒行十者三
輪清淨戒行善男子云何是別解脫
戒行謂若菩薩於諸如來所有經中
或戒律中及餘學句所宣示處如善
作意尊重大師所說於一一法中如
理修學不受著氏族不受著所見不
受著衆會無我人過失於彼學句中
而生尊重善男子如是名爲菩薩別
解脫戒行云何是攝律儀戒行謂若
菩薩作是伺察我於別解脫戒中不
能取證阿耨多羅三藐三菩提衆謂
若如來於一一經中宣示菩薩所行
及菩薩學句我當於彼如理修學何
等是菩薩所行所謂菩薩無非處非
方非時所行無非時所說無不知時
無不知方無不知量何以故或有有
情於如來所生不信心爲令彼等生
信解故及彼有情隨攝攝護故世尊
自能圓滿菩提勝行善男子威儀柔順
容緩不雜閑闕趣寂止門極清淨門
此是菩薩所行何等是菩薩學句謂

告如來於一一經中宣示菩薩所學
之法菩薩於中而生信順不生障難
此是菩薩學白善男子如是名為菩
薩攝律儀戒行

佛說除蓋障菩薩所問經卷第二

甲辰歲高麗國大歲都監奉

勅彫造

緣所謂菩薩於諸有情所多起慈心
以此慈心及此因緣而彼念慧瞋怒
有情心意皆能攝伏瞋恚因緣悉得
遠離是名菩薩瞋之對治及遠離彼
瞋所起緣當作如是觀察之時即離
癡法由離癡故彼諸所欲及諸受用
不爲侵害之火燒然此等是爲菩薩
離諸煩惱燒然戒行云何是離不深
固作意戒行謂若菩薩獨處一方寂
靜而住不起是心我不雜亂所行我
寂靜住我復能行如來法律餘諸沙
門或婆羅門彼等皆是雜亂所行多
諸闢闢而悉墜失如來法律若能不
起如是心者是爲菩薩離不深固作
意戒行云何是菩薩攝善法戒行謂
若菩薩作是伺察如佛所說諸苾芻
應當尊敬修福尊敬護戒尊敬修慧
何以故尊敬攝者福是現受可愛精
光悅意果報如是信者而能遠離諸
不善業是爲菩薩攝善法戒行云何
是怖罪戒行謂若菩薩或有如微塵
罪見悉生怖不順所作乃至少罪亦
下生輕作是思惟如佛所說諸苾芻

譬如有人中於少毒亦趣命終若中
多毒亦趣命終諸有罪者若少若多
皆墮惡趣若作如是伺察之時菩薩
於罪乃生恐怖是爲菩薩怖罪戒行
云何是怖非所取戒行謂若菩薩或
有具信沙門婆羅門及餘人衆信菩
薩故或以金銀摩尼真珠珊瑚瑠璃
螺貝珍寶財物及餘受用之具於菩
薩所囑累寄託雖或單已而菩薩心
不起貪著輒生希取又復於諸塔寺
之物及衆僧物設使有人勸令掌執
菩薩於中亦不希取爲自資養作是
思惟如佛所說菩薩寧自割其身肉
而噉食之終不以佗不與不許若飲
若食及餘物等而懷希取是爲菩薩
怖非所取戒行云何是堅固志意戒
行謂若菩薩或爲魔王或諸魔衆及
餘天等或現女相或以餘緣來作魔
事之所燒惱欲破壞時而菩薩不動
不搖亦無減失是爲菩薩堅固志意
戒行云何是無依著戒行謂若菩薩
持戒行時不起是念我所持戒爲求
天報或天之餘爲求王報或王之餘

是爲菩薩無依著戒行云何是三輪
清淨戒行謂若菩薩身業清淨語業
清淨意業清淨身業清淨者謂遠離
身三不善業一殺生二偷盜三邪淫
如是名爲身不善業語業清淨者謂
遠離語四不善業一妄言二兩舌三
惡口四綺語是名語不善業意業清
淨者謂遠離意三不善業一貪二瞋
三邪見是名意不善業由能遠離諸
不善業是故即得三輪清淨是爲菩
薩三輪清淨戒行善男子菩薩若行
如是十法即得戒行具足善男子菩
薩若修十種法者即得忍辱具足何
等爲十一者安受苦忍二者外忍三
者諦察法忍四者佛許可忍五者無
定方忍六者無差別忍七者不以事
因故忍八者耐怨害忍九者悲心忍
十者願力救拔忍善男子云何是安
受苦忍謂若菩薩或自心有憂悲苦
惱隨生起時菩薩安然悉能忍受不
起瞋心是爲菩薩安受苦忍云何是
外忍謂若菩薩親聞他人所出惡言
或惡轉聞因其毀謗父母師長親友

知識或有惡言謗佛法僧菩薩聞已

不生瞋恨是中安然悉能忍受是爲

菩薩外忍云何是諦察法忍謂若菩

薩苦聞如來所說最極甚深經中有

法能斷輪迴種子脫諸結縛壞相續

者謂一切法本來寂靜及一切法自

性涅槃菩薩得聞如是法已不生驚

怖作是思惟若不了知此法及不得

此法者豈能證得阿耨多羅三藐三

菩提果邪由此因緣故應於如是甚

深法中受持思惟修習伺察及生勝

解是爲菩薩諦察法忍云何是佛許

可忍謂若菩薩設起忿恚瞋害心已

即當伺察此恚害心從何所起復何

處滅何因故生生復何住作是觀時

都不見有恚害之法若生若滅二法

可得隨生即滅若因若緣亦不可得

以是緣故菩薩於中安然忍受無復

生起佛所許可是爲菩薩佛許可忍

云何是無定方忍謂若菩薩非於晝

分能忍夜不能忍或夜能忍晝不能

忍自國能忍他國不能忍或他國能

忍自國不能忍慣習者能忍不慣習

者不能忍菩薩不然於一切因一切處一切時一切種皆悉能忍是爲菩薩無定方便忍云何是無差別忍謂若菩薩不於已之父母師長眷屬親友知識等處能忍餘諸人所而不能忍何以故菩薩乃至於旃陀羅眷屬等處有所侵惱而悉能忍是爲菩薩無差別忍云何是不以事因故忍謂若菩薩所起忍行不以財利因故不以怖畏故不爲資養故不以世間近事故不爲隱覆慙恥等故忍何以故菩薩常行忍辱心故是爲菩薩不以事因故忍云何是耐怨害忍謂若菩薩或無佗緣來加其惡菩薩念時即無所忍或時怨對若執刀杖若復持拳起瞋怒心而來打擊或復期起惡語罵詈菩薩見如是等佗怨對來打擊罵詈之時堅固其心深自伏忍作是思惟此等怨對皆是我之自業所感業成熟已來相逼惱誠非父母眷屬親友所造皆是自業造作所成熟故而亦非外地界水界火界風界之所成熟又亦非內四大成熟菩薩作是

思惟時由此因緣故於有怨害及無
怨害平等其心皆悉能忍受是爲菩
薩耐怨害忍云何是悲心忍謂若菩
薩設得王位或爲百佐大富自在威
德特尊見諸有情多苦惱者而彼有
情於其王所生忿恚心而來毀罵及
諸嬖亂其王今時不生瞋恚不恃尊
豪而行凌逼作是思惟此諸有情我
之向化我應爲彼作其救護是故我
今不恃王之威相但爲彼等作其衛
護使不破壞以是因緣悲心起故安
然忍受是爲菩薩悲心忍云何是願
力救拔忍謂若菩薩作是思惟我於
如來應供正等正覺所作師子吼發
是願言願我得成阿耨多羅三藐三
菩提果已普爲救拔一切有情出生
死海我所勤行救拔一切有情不取
其相但爲令諸有情悉得解脫令諸
有情其心調伏住奢摩他菩薩今時
若自心生瞋恚不能忍者如佛所說
善男子譬若有人善療眼疾能除患
者昏翳暗障時鑿眼師作是思惟
我欲普令除去患者所有昏翳鑿師

忽然自喪其目善男子於汝意云何
而彼醫師能療眼不答言不也佛言
善男子善薩亦復如是欲以慧眼開
導世間一切有情愚癡暗瞶而善薩
若自爲彼癡暗所覆即不能與一切
有情除去暗瞶是故善薩於諸損惱
不生瞋恚安然忍受是爲善薩願力
救拔忍善男子善薩若修如是十種
法者即得忍辱具足又善男子善薩
若修十種法者即得精進具足何等
爲十一者彼甲精進二者無能勝精
進三者離二邊精進四者利樂精進
五者加行精進六者相續精進七者
清淨精進八者不共精進九者不隨
他教精進十者無高心精進善男子
云何是被甲精進謂若善薩發大精
進普爲一切有情未得涅槃者令得
涅槃未得度者悉令得度未解脫者
普令解脫未安隱者而令安隱未成
正覺者當使成正覺善薩發行是精
進時或有魔來欲令斷壞善薩勝行
及生憊惱魔作是言善男子汝今宜
應上此精進何以故我亦曾發此之

精進普爲一切有情未得涅槃者令
得涅槃未得度者悉令得度未解脫
者普令解脫未安隱者而令安隱未
成正覺者當使成正覺此等皆是不
實妄失之法愚人諍論之語善男子
我不曾見有人發如是精進能令一
有情得阿耨多羅三藐三菩提者我
但知彼無數俱胝有情趣證聲聞緣
覺涅槃善男子以是緣故應須還轉
於阿耨多羅三藐三菩提心若不然
者汝所發精進徒增煩惱唐捐其功
魔作是言已菩薩乃自思惟此諸惡
魔伺求其便欲來燒我菩薩知是事
已乃謂魔言汝今勿應逼迫於我汝
於世間但勿有慮如佛所說世間一
切從自業種子所生長故自所造作
彼彼之業是所歸趣今汝亦然自業
種子所生長故自所造業是所歸趣
汝今速應從所來道還歸本處勿復
燒我燒亂我故使汝長夜於諸有情
苦惱逼迫作不饒益時被惡魔潛伏
還屈即於是處隱而不現菩薩於是
諸惡魔衆或魔天等來燒亂時而菩

善心不驚不怖亦不怯弱是爲菩薩
 被甲精進云何是無能勝精進謂若
 菩薩隨其諸相發起精進如所起時
 而爲最勝正使餘諸久修道行菩薩
 比此菩薩精進勝行數分等分乃至
 烏波尼殺曇分皆不及一何況聲聞
 緣覺何以故菩薩隨起一念精進之
 心具諸勝力即能普攝一切佛法斷
 諸惡法故是爲菩薩無能勝精進云
 何是離二邊精進謂若菩薩所起精
 進不應增劇不應沉下何以故若增
 劇時其心高倨若沈下時即生掉舉
 離此二者乃名菩薩精進勝行是爲
 菩薩離二邊精進云何是利樂精進
 謂若菩薩發是精進願我此身得與
 佛身而相等比願我得佛無見頂相
 及佛圓光相好具足及無能勝無邊
 勝智佛大威德佛勝自在菩薩如是
 等故發起精進是爲菩薩利樂精進
 云何是加行精進此加行者譬如有人
 取摩尼寶或真金等磨於治鍊去
 諸瑕垢悉使其寶明淨精潔光色赫
 奕余時方見摩尼真金煥然有異菩

薩亦復如是於諸精進中加行修治
便去垢染即離過失精進垢者所謂
懈怠是精進垢沈下是精進垢飲食
不知節量是精進垢妄執主宰是精
進垢不依正法是精進垢不深固作
意是精進垢諸精進中有是垢染乃
名過失是故菩薩若離此者即得契
白清淨自性明亮是為菩薩加行精
進云何是相續精進謂若菩薩於諸
威儀道中所起精進隨所起時若身
若心而不懈怠相續無間是為菩薩
相續精進云何是清淨精進謂若菩
薩即彼所起相續精進行中所有諸
不善業及於障礙菩提道法無利義
事常當除斷若諸善法謂隨順涅槃
順正道行趣向菩提菩提分法使諸
善法忘令廣大而復增長乃至於一
念間尚不起於極微不善之法何況
塵沙等所過失是為菩薩清淨精進
云何是不共精進謂若菩薩作是思
惟假使普徧十方殑伽沙數等世界
從於阿鼻大地獄中出大火聚充滿
三千大千世界都為一聚過是世界之外

若一有情受極苦惱無主無救無依
歸者我寧忍受其苦履踐是等世界
越其火聚至彼有情所而為救度何
況微小之苦不能忍受菩薩所發如
是精進不與一切聲聞緣覺邪外等
輩之所共有是為菩薩不共精進云
何是不隨佗教精進謂若菩薩不同
聲聞之人起如是心凡夫位中求佛
菩提極為難得我所發精進而甚微
少憊怠劣弱我若為求菩提假使頂
上然火經多百千俱胝劫數如是勤
行亦不能成故我不能堪忍其苦亦
復不能荷斯重擔菩薩應起是心所
有過去諸佛已成正覺者現在諸佛
現成正覺者未來諸佛當成正覺者
諸佛世尊皆為求菩提故勤行精進
彼彼如是修諸勝行而諸佛如來亦
不但為己故求成正覺今我亦然勤
行精進成諸勝行亦不但為己故所
有善報皆與一切有情共之為有情
故發起精進我所求成阿耨多羅三
藐三菩提果普為利樂一切有情亦
不且利取證涅槃為有情故我寧常

處大地獄中乃爲勝上是爲菩薩不
隨他教精進云何是不高心精進謂
若菩薩所發精進時亦不於中而生
味著不毀謗他不自稱讚菩薩作是
思惟若不勤行自事營策於他何名
智者是故菩薩所起勝行而不高心
是爲菩薩無高心精進善男子菩薩
若修如是十種法者即得精進具足
佛說除蓋障菩薩所問經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第四

譯經三藏經卷第四除蓋障菩薩所問經卷第四

復次善男子菩薩若修十種法者即得得定具足何等爲十一者廣集福德二者多生厭患三者發起精進四者具於多聞五者無顛倒敎授勤行修習六者隨正法行七者根性明利八者具純善心九者善了止觀十者不著禪相云何是廣集福德謂若菩薩於大乘法中久積善根彼彼生中善修戒行爲善知識之所攝受隨所生處常生婆羅門大族姓家或刹帝利大族或長者大族皆具正信於彼生中以某因緣轉復廣大增長善根而常不離於善知識何者是善知識所謂佛及菩薩而能增長宿世善根由慣習力故作是思惟世間大苦世間災患世無暫停久受繫纏癡暗所覆彼等皆由貪欲爲因貪欲爲緣了此因緣是爲菩薩廣集福德云何是多生厭患謂若菩薩以是緣故乃起思惟我今不應於此世間合會相中深著親近諸欲境界而諸欲者虛妄

分別如世尊言常以多種因緣毀訾貪欲所謂欲如利又欲如利戟欲如劍鋒欲如刀鋒欲如毒蛇欲如聚沫欲如癰疽欲極臭穢如是欲境心生厭惡乃剝除鬚髮被袈裟衣發正信心捨家出家是爲菩薩多生厭患云何是發起精進謂若菩薩由出家故發起精進未得法者皆令得法未悟者令悟未證者令證是爲菩薩發起精進云何是具於多聞謂若菩薩由此因緣能聽能受諸有所說世俗諦法及勝義諦法是爲菩薩具於多聞云何是無顛倒教授勤行修習謂若菩薩於其世俗勝義二種法中能正教授勤行修習無顛倒法是爲菩薩無顛倒教授勤行修習云何是隨正法行謂若菩薩於正見正思惟正語正業正命正勤正念正定此等正法中菩薩如是行即覺了正道是爲菩薩隨隨正法行云何是根性明利謂若菩薩由行正法故辯慧明了利根轉勝是爲菩薩根性明利云何具純善心謂若菩薩利根勝故多生厭患遠

離大衆一切憤鬧及世雜語欲覺瞋
覺害彼等覺皆悉遠離亦復不著知
識親愛名聞利養所欲等事身心寂
靜得純善心由善心故作是觀察今
我此心於何法中行若善若不善若
無記邪若行善法即得歡喜清淨心
生何者是善法所謂三十七菩提分
法若行不善法者當起獸患多種觀
察勤行斷除不善之法何者是爲不
善之法謂貪瞋癡貪有三種上中下
品上品貪者若身若心極其分位而
生染著無離貪心由染著故於一切
處不生慚愧何者是無慚謂獨止一
處作是思惟而起尋求諸所欲事稱
讚欲境自現有德是爲無慚何者是
無愧由彼貪欲因緣於父母等前違
背很戾及生惱害於餘師尊之所亦
無恥忤自現有德是爲無愧以是因
緣命終之後墮惡趣中此名上品貪
中品貪者謂若親近諸欲境時自初
至末雖復暫有所成旋起離貪之心
即生變悔此名中品貪下品貪者謂
若親近諸欲境時或身相觸或共語

言或瞻視間旋起即滅此名下品貪
總要而言一切濟命受用資具有所
欲者皆名下品貪瞋有三種上中下
品上品瞋者隨於所起諸瞋境中生
極瞋恚而復暴惡徧造五無間罪或
隨造一無間罪或謗正法凡如是等
總聚五無間罪并分數分及譬喻分
乃至烏波尼殺曇分皆不能及由此
因緣身壞命終墮大地獄若或暫得
生於人間身相黑色其目赤惡性多
恚暴此因緣故還墮地獄此名上品
瞋中品瞋者隨於諸瞋境中若暫起
已或微分造不善罪業即速變悔旋
起對治而令止息此名中品瞋下品
瞋者謂於親愛和合境中隨以瞋緣
輒生輕謗雖復暫起於剎那間即生
變悔旋起對治而令息滅此名下品
瞋癡有三種上中下品上品癡者謂
一切處若行若止悉無善作亦無憂
戚不生變悔此名上品癡中品癡者
若起少分不善之業雖有所成即速
變悔於同梵行人所懺謝其罪不現
已德此名中品癡下品癡者謂於如

來所制戒中不越性罪違犯初篇戒
學之罪此名下品癡菩薩離是深法
即得心善寂靜由是善故能離欲愛
欲貪諸欲深著何以故隨心善故若
行無記法者謂即想念勤行伺察何
等是無記若心不緣外亦不緣內不
緣善不緣不善不住止法不行觀法
其心沈下著於睡眠如人睡覺目視
不明若無記心現前心不明利亦復
如是是故菩薩若行善心即得心生
歡喜其心安住是為菩薩具純善心
云何是善了止觀謂若菩薩由具如
是純善心故能觀諸法此法如幻此
法如夢此法不善此法是善此法出
離此法非出離菩薩作是思惟彼一
切法心為依止心為先導應當善攝
其心善調伏心善覺了心由此即能
善攝諸法亦善調伏及善覺了如是
即能正觀諸法此因緣故得心寂止
以心繫心以心止心以心住心如是
策勤心寂止故即得心一境性心一
境故即成三摩地三摩呬多由是現
前得離生喜樂由喜樂心故即能遠

離罪不善法乃能成就有尋有伺離
生喜樂初禪定法次復於諸尋伺悉
無對礙於其喜樂不生味著作無常
觀已還從初禪定心漸次而起遠離
尋伺有所著心即能成就無尋無伺
定生喜樂二禪定法次復於樂觀苦
作苦觀已即得捨行捨念行成如聖
所觀能正覺了妙樂現前即能成就
離喜妙樂三禪定法次復於三禪定
中作空觀已引四禪心彼四禪中除
去我執我執離故苦樂悉斷苦樂斷
故如先所起悅意惱意亦悉捨離即
能成就捨念清淨四禪定法次復於
自身相與虛空相等作一解脫觀如
是解脫故於一切處一切種類過諸
色想及離障礙由過色想離障礙故
彼種種想悉無作意緣無邊虛空而
爲行相即能成就空無邊處定法次
復於空無邊處俱時觀彼識無邊處
而爲行相即能成就識無邊處定法
次復過彼識無邊處緣無所有處而
爲行相即能成就無所有處定法次
復過彼無所有處緣非想非非想處

而爲行相即能成就非想非非想處
定法次於上心無復行相滅諸想受
離諸發悟名滅盡定如是等法是爲
菩薩善了止觀云何是不著禪相謂
若菩薩雖入滅定亦不樂著寂滅即
能俱時發起慈心悉離怨親違順等
境運心廣大先於一方起慈無量行
普徧觀察作解脫已南西北方四維
上下亦復如是慈心起已悲喜捨心
亦悉如前遠離怨親違順等境運心
廣大周徧十方起悲喜捨無量之行
普徧觀察悉作解脫菩薩如是即能
起五神通亦不以自足不著禪相而
復進求上法圓滿菩提勝行是爲菩
薩不著禪相善男子菩薩若修如是
十種法者即得禪定具足又善男子
菩薩若修十種法者即得勝慧具足
何等爲十一者善解無我二者善知
業報三者善了有爲之法四者善知
輪迴流轉五者善解輪迴出要之法
六者善解聲聞緣覺乘法七者善解
大乘之法八者善能遮止魔業九者
具無顛倒慧十者具無等慧善男子

云何是善解無我謂若菩薩以正慧
觀察色受想行識觀彼色時色生不
可得集亦不可得滅亦不可得受想
行識生不可得集不可得滅不可得
彼勝義諦不離世俗諦若勝義諦若
世俗諦彼二自性但有言說假名而
無實體菩薩雖如是觀亦不以此緣
棄捨諸行發勤精進爲諸有情成利
益事如救頭然及如燒衣是爲菩薩
善解無我云何是善知業報謂若菩
薩作是伺察今此世間合會之相猶
如幻化及如乾闥婆城自性皆空若
於情非情中著於我執彼等有情由
是不能覺了正道而彼有情作如是
念若無我無有情無壽命蠕動養者
士夫補特伽羅意生摩拏嚩迦等即
無善不善業而可表示誰爲受者無
實有情業報可得菩薩雖復如實了
知無實有情而亦顯彰善惡業報善
薩以其正慧如實了者是爲菩薩善
知業報云何是善了有爲法謂若菩
薩於有爲法中以其正慧能善覺已
乃作是念此有爲法而無暫停念念

流動猶如露滴及如澗水注流不住
豈有智者於此等法中而生取著及
起愛學若樂境謝時或生憂戚由此
因緣是故深生厭離樂求寂滅是爲
菩薩善了有爲法云何是善知輪迴
法轉謂若菩薩作是伺察今此世間
合會之相無明暗蔽輪迴相續皆由
愛繩所繫縛故愛故生取由取因故
善不善業諸行造作以彼善不善業
行起作故有有相續有故有生生故
老死由死法故憂悲苦惱隨起纏縛
如是即一大苦蘊集而生死輪相續
流轉猶汲水輪死轉上下菩薩以其
正慧於此等法如實了知是爲菩薩
善知輪迴流轉云何是善解輪迴出
要之法謂若菩薩作是伺察若無無
明即無行無行即無識無識即無名
色六塵觸受愛取有生無生即老死
憂悲苦惱等法皆悉斷滅菩薩以其
正慧於此等法如實覺了是爲菩薩
善解輪迴出要之法云何是善解聲
聞緣覺乘法謂若菩薩作是伺察此
法得須陀洹果此法得斯陀含果此

法得阿那含果此法盡漏斷諸有結
不受後有究竟涅槃得阿羅漢果此
法得緣覺果如犀一角菩薩於如是
等果以其正慧如實了已然亦不於
彼法之中而爲取證何以故菩薩作
是思惟我攝受一切有情作師子吼
我應爲彼一切有情於生死曠野險
難之中與作救拔我今不應獨出生
死菩薩起是行願堅固是爲菩薩善
解聲聞緣覺乘法云何是善解大乘
謂若菩薩於諸學門能善修學然於
學時而不可得於所學道亦不可得
善薩雖於彼相不可得故亦不以彼
因緣墮於斷見是爲菩薩善解大乘
云何是善能遮止魔業謂若菩薩於
一切處常離惡知識亦不至惡因復
不親近修習外道典籍於一切處而
常遠離世間利養供給等事及餘煩
惱等障善提道者而悉除遣即起對
治破壞之法是爲菩薩善能遮止魔
業云何是具無顛倒慧謂若菩薩於
世間一切文論典章諸事業中悉以
勝慧引入修學善薩學者但爲成熟

諸有情故不爲知識名稱所欲等事
不顯已德謂以如來法律是爲最上
最勝言說具大威德由顯如是勝功
德故精勤修學終不墮於外道邪見
是爲菩薩具無顛倒慧云何是具無
等慧謂若菩薩於世間天人魔梵沙
門婆羅門諸有情中無與菩薩智慧
等者而菩薩慧中唯除如來應供正
等正覺智慧最勝世間天人魔梵衆
中無復過上是爲菩薩具無等慧善
男子菩薩若修如是十種法者即得
勝慧具足又善男子菩薩若修十種
法者即得方便具足何等爲十一者
善解迴向方便二者善迴外道諸見
方便三者善迴五塵境界方便四者
善除疑悔方便三者善知救度有情
方便六者善解有情濟命方便七者
善知受施方便八者善迴二乘趣入
大乘方便九者善知示教利喜方便
十者善知供養承事如來方便善男
子云何是善解迴向方便謂若菩薩
於其一切非已所有無攝屬者善華
若果若果香樹若妙香樹若諸寶樹

若觀樹若華樹若果樹非已所有無攝屬者常當晝三時中夜三時中想作供養諸佛菩薩以彼善根迴向阿耨多羅三藐三菩提又於佛說廣大甚深經中諸供養法聽已深心而生信樂以此善根迴向諸佛菩薩又於十方世界一切菩薩及諸有情所作一切善業圓滿菩提行者菩薩深心而悉隨喜以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提又於如來塔廟或於如來像前以華香塗香布施供養當願一切有情蠲除破戒穢惡之香普願一切有情獲得戒香清淨又若埽塔塗地之時當願一切有情離諸惡相獲得相好端嚴具善威儀又以華蓋供養佛時當願一切有情離諸煩惱燒然又若入塔寺時即起是念當願一切有情入涅槃城出塔寺時即起是念當願一切有情出離生死又於所止若開戶時即起是念當願開諸善趣出此智門若開戶時即起是念當願扇開諸惡趣門若隨坐時即起是念當願一切有情坐菩提場若右

脇卧時即起是念當願一切有情悉
作如是石脇涅槃若或起時即作是
念當願一切有情超出煩惱淤泥若
動止時即作是念當願一切有情獲
得大人所行所止若安住時即起是
念當願一切有情離諸憂惱若大小
便利時即起是念當願一切有情滌
除煩惱垢染過失若盥手時即起是
念當願一切有情蠲除煩惱穢氣若
濯足時即起是念當願一切有情除
去種種煩惱塵垢若嚼齒木時即起
是念當願一切有情離諸垢染乃至
身諸分位若運用時皆願一切有情
悉得利益安樂若於如來塔廟作禮
奉時即起是念當願一切有情悉得
天人尊重禮奉是爲菩薩善解迴
句方便

佛說除蓋障菩薩所問經卷第四

甲辰歲高麗國大哉都監奉
勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第五 卅

譯經藏觀文獻通考卷之九十五 佛光大師釋尊妙門 佛光大師釋尊妙門 佛光大師釋尊妙門

復次善男子。不何是善過。外道諸見。方便謂若菩薩於左囉迦波哩沒羅。悲迦尼乾陀等諸外道處作諸化事。使其調伏。爲欲成熟彼因緣。故菩薩作是思惟。此等外道我慢貢高。我今不應先行師教。要先恭事。現爲弟子。然後使其調伏於彼法中。而求出家。如其所行策勤修學。隨諸外道種種法式。多聞苦行。咸悉究盡。而復過勝。彼衆推許。有所言說。悉皆聽受。如奉師尊。不相違戾。由得親近諸外道。故乃呵毀言。諸仁者。汝此所修。非出離道。亦非離欲。又非寂滅。由是漸能使彼調伏。而令安住。如來法中。又復於彼具五神通。諸外道所學修梵行。隨其所修。而復勤行。令得彼法。隨能成辦。外道所修禪定之法。即能勝過。彼諸外道。勤勇進修難行之行。於外道中。智者共許。菩薩知其根成熟時。於其所修禪定之法。乃呵毀言。諸仁者。汝所修定。法非出離道。亦非離欲。又非

寂滅由是漸次使令安住如來法中
是爲菩薩善迴外道諸見方便云何
是善迴五塵境界方便謂若菩薩或
見有人極多貪愛菩薩不以別異方
便但隨所樂而爲調伏乃以神力化
現女身端正殊妙勝諸女人是人見
已極生貪著時化女身於剎那間變
成死屍爛壞臭穢彼貪愛人見即驚
怖乃生厭患逼惱其心作如是言云
何速能離此臭穢今時菩薩即住其
前如應說法彼貪深人隨得離欲是
爲菩薩善迴五塵境界方便云何是
善除疑悔方便謂若菩薩或見有人
造五無間業或諸不善業即詰其所
而語之言汝今何故愁不悅意是人
答言善男子我造五無間業以是緣
故愁不悅意將非我於長夜之中無
有利樂極大苦惱菩薩乃爲其人說
戒懺悔又復如應說甚深法是人奉
能捨疑悔心菩薩即現神通通其心
念使令生信是人即時於菩薩所乃
起信心清淨歡喜由喜心故堪任受
法菩薩引之令入正道於其人前化

現父母而加殺害謂其人言我今與汝同造斯罪勿生疑悔作是語已復現神通是人念言菩薩具有神通智慧猶言父母況復我邪今時乃爲是人說種種法使其罪業而得輕微猶如蚊翅是爲菩薩善除疑悔方便云何是善知教度有情方便謂若菩薩或見有人堪任受法然以是人造極惡業菩薩爲欲度斯等故隨應化現若以王身得度者即現王身若以宰官身得度者即現宰官身若以利帝利婆羅門庶民等身得度者即現利帝利婆羅門庶民等身若以天身得度者即現天身若以金剛力士身得度者即現金剛力士身若以柔善可愛之身得度者即現彼身若以恐懼繫縛鞭打等身得度者即皆現之若復有人欲造五無間業或有人欲於善法所生觸嫉者菩薩乃以種種方便悉令禁止或置之異方使其不造無間業等後於其前作諸化現乃至或現地獄等相又復諸有未得神通菩薩悉令覺色相菩薩悉知又諸有情

欲成欲壞菩薩起大悲心悉能思念
此有情欲壞此有情已壞菩薩一心
如實了知如觀掌中菴摩勒果菩薩
起厭離心作是思惟若一有情造惡
業已將墮阿鼻大地獄中彼之定業
我復無異方便能為救拔我寧代受
地獄之苦乃至彼一有情安住無餘
依涅槃界中是為菩薩善知救度有
情方便云何是善知有情濟命方便
謂若菩薩或見有情無所堪任復無
力能不識正法但貪飲食衣服而無
餘求菩薩乃為斯等顯示書算伎術
種種事業如是善者悉令學習隨有
所得使其濟命是為菩薩善知有情
濟命方便云何是善受供養方便謂
若菩薩或得寶聚如須彌山菩薩亦
受或得諸餘微毫之物菩薩亦受何
以故菩薩作是思惟世間有情慳貪
詭曲以是緣故如水中魚而常出沒
生死大海菩薩深厭斯等有情值令
長夜利益安樂是故受已不攝於已
不起貪心周給於餘一切有情而復
施作佛法僧事諸貧苦者獨行救濟

令諸施主心生歡喜是爲菩薩善受
供養方便云何是善迴二乘今入大
乘方便謂若菩薩或見二乘之人堪
任阿耨多羅三藐三菩提者菩薩
乃於聲聞緣覺乘中以其方便迴轉
彼心令住大乘乃至彼之徒衆亦令
轉捨二乘之心是爲菩薩善迴二乘
令入大乘方便云何是善知示教利
喜方便謂若菩薩未發菩提心者使
令發心若雖已發心而懈怠懶惰以
少戒行爲喜足者當爲策勸進修諸
行若於戒學有少缺壞以是緣故生
障礙心不起清淨歡喜心者菩薩如
應爲說法要以善方便使令發起清
淨之心是爲菩薩善知示教利喜方
便云何是善知供養承事如來方便
謂若出家菩薩得少財利而生喜足
唯求法利獨止一處寂靜而住作是
思惟我今何故不起想念供養如來
即時運心想以種種供養諸佛隨想
念時便能圓滿六波羅蜜多云何觀
想能具六波羅蜜多謂若想作供養
事時即具布施波羅蜜多若於供養

法中令一切有情起所緣善心即具
持戒波羅蜜多若於供養法中發生
歡喜喜樂之心即具忍辱波羅蜜多
若於供養法中心不懈退即具精進
波羅蜜多若於供養法中寂住其心
即具禪定波羅蜜多若於供養法中
莊嚴衆行即具般若波羅蜜多是爲
菩薩善知供養承事如來方便善男
子菩薩若修如是十種法者即得方
便具足又善男子菩薩若修十種法
者即得諸願具足何等爲十一者不
卑下發願二者不畏生死發願三者
出過一切有情發願四者諸佛稱讚
發願五者善降諸魔發願六者不以
他緣故發願七者無邊發願八者不
恐怖發願九者不懈退發願十者善
具圓滿發願云何是不卑下發願謂
告菩薩不於三有中欲受樂故而乃
發願是爲菩薩不卑下發願云何是
不畏生死發願謂若菩薩不厭患三
界不求離欲不起寂滅故發願是爲
菩薩不畏生死發願云何是出過一
切有情發願謂若菩薩發如是願乃

至普盡諸有情界願彼一切得大涅槃已然後我當亦入涅槃是爲菩薩出過一切有情發願云何是諸佛稱讚發願謂若菩薩發如是願普盡有情界中未發菩提心者普願一切發菩提心已發心者次第修行菩薩行已坐菩提場我皆一一恭敬供養然後勸請轉妙法輪若欲入涅槃時亦悉勸請令久住世利益有情是爲菩薩諸佛稱讚發願云何是善降諸魔發願謂若菩薩發如是願如我所行我及一切有情當成正覺時其佛剎中不聞魔聲況復魔衆是爲菩薩善降諸魔發願云何是不以佗緣故發願謂若菩薩不由佗緣故發阿耨多羅三藐三菩提願何以故菩薩以自勝慧觀察有情界中種種苦惱爲救度故乃發阿耨多羅三藐三菩提願是爲菩薩不以佗緣故發願云何是無邊發願謂若菩薩所發願者無限分分何以故謂菩提行廣大無量無有邊際菩薩當發願時偏袒一肩右膝著地於諸世間心生厭患發是願

言普觀十方一切世界諸菩薩衆現
修苦行者現坐菩提場成等正覺轉
法輪者願諸菩薩觀照我心乃至說
法度脫得度脫已我悉隨喜以是隨
喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
是爲菩薩無邊發願云何是不恐怖
發願謂若菩薩從初發心聞甚深法
或聞諸佛有大甚深威德之力或聞
菩薩游戲神通甚深法門或聞諸佛
善巧方便甚深之法聞已皆悉不驚
不怖菩薩作是思惟佛菩提無邊佛
境界無邊諸佛豈易成熟有情亦悉
無邊我之智力而不能知唯佛與佛
乃能究竟是爲菩薩不恐怖發願云
何是不懈退發願謂若菩薩或見有
情憊矣難調以斯等故生棄捨心欲
生淨土我不願聞此等有情諸惡名
字菩薩雖以此緣不應棄捨利有情
事何以故菩薩具悲智故起如是心
徧有情界中諸有少智起劣精進癡
吉瘖啞無涅槃分者悉爲諸佛菩薩
呵毀棄捨斯等有情普願於我剎中
悉今發起阿耨多羅三藐三菩提心

乃至坐菩提場成正覺菩薩發是
心時一切魔宮皆悉震動諸佛讚歎
嚴淨佛土速證阿耨多羅三藐三菩
提果是爲菩薩不懈怠發願云何具
善具圓滿發願謂若菩薩誓願坐於
大菩提場降伏魔軍證阿耨多羅三
藐三菩提果此上無復更求餘願善
男子譬如鉢器盛酥或油若平滿已
無復更受一塵之滴菩薩亦復如是
成正覺已無復減少一塵之願是爲
善菩薩善具圓滿發願善男子菩薩若
修如是十種法者即得諸願具足又
善男子菩薩若修十種法者即得諸
力具足何等爲十一者無能勝力二
者無屈伏力三者福力四者慧力五
者從衆力六者神通力七者自在力
八者陀羅尼力九者不動加持力十
者不越教勅力云何是無能勝力謂
若菩薩力無能勝一切外道二乘無
與菩薩力齊等者是爲菩薩無能勝
力云何是無屈伏力謂若菩薩具勝
力故於有情聚中無能屈伏菩薩力
者是爲菩薩無屈伏力云何是福力

謂若菩薩世出世間諸有福行無不
積集是爲菩薩福力云何是慧力謂
若菩薩於佛法中正慧悉知無有少
法不見不證不覺了者是爲菩薩慧
力云何是徒眾力謂若菩薩所有徒
眾不缺戒行不壞正見不越法式不
染淨命何以故菩薩徒眾同其菩薩
正直行故是爲菩薩徒眾力云何是
神通力謂若菩薩所有世間神通之
力尚能超勝一切聲聞緣覺神通境
界而此菩薩勝上神力於一微塵中
千世界中千世界大千世界或一殑
伽沙數世界乃至不可說不可說殑
伽沙數是等世界於一微塵中悉容
受已而微塵不增世界不減其中有
情不相觸礙是爲菩薩神通力云何
是自在力謂若菩薩力自在故欲使
三千大千世界之寶充滿隨其所欲
乃至不可說不可說世界悉能充滿
種種珍寶是爲菩薩自在力云何是
陀羅尼力謂若菩薩於不可說不可
說佛剎中諸佛世尊所說之法諸名

句文種種義理於刹那間悉能受持
解了修習是爲菩薩陀羅尼力云何
是不動加持力謂若菩薩勝加持力
所加持故諸有情中無能虧動菩薩
力者唯除如來應供正等正覺是爲
菩薩不動加持力云何是不越教勅
力謂若菩薩於有情中而不見有敢
違菩薩教勅之者唯除善巧方便利
益等事是爲菩薩不越教勅力善男
子菩薩若修如是十種法者即得諸
力具足

佛說除蓋障菩薩所問經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第六

三藏經卷第六 佛說除蓋障菩薩所問經卷第六

復次善男子菩薩若修十種法者即得諸智具足何等爲十一者人無我智二者法無我智三者無方分智四者知定境界智五者加持智六者不壞智七者善觀一切有情諸行智八者無發悟智九者善解一切法相智十者出世間智云何是人無我智謂若菩薩觀諸蘊生及諸蘊滅若蘊生時觀法無實虛妄不堅若蘊滅時觀法離散亦無所至菩薩作是思惟此諸蘊中無我人有情壽者養者而思夫異生執著於我乃起是念蘊中有我邪我中有蘊邪我不是蘊邪蘊不是我邪由是計執不了真實由不了故如旋火輪展轉生死菩薩於如是法悉如實知是爲菩薩人無我智云何是法無我智謂若菩薩若諸法成若諸法壞悉如實知菩薩作是思惟此於假法之中分別建立而彼諸法無實自性乃至文字亦無自性但唯憶想分別世俗所行不應於彼而生

取著然其世俗假借諸法而亦非無
謂以諸法藉緣而有法從緣生法從
緣滅如是等法菩薩悉知是為菩薩
法無我智云何是無方分智所謂菩
薩之智無局方分非但一刹那中智
能隨轉第二刹那智不隨轉何以故
菩薩之智於剎那中普徧一切隨轉
隨現是為菩薩無方分智云何是知
定境界智謂若菩薩能知聲聞所修
之定知緣覺定知菩薩定知如來定
若聲聞所修禪定境界菩薩隨知若
緣覺所修禪定境界菩薩隨知若菩
薩所修禪定境界菩薩隨知若如來
所行禪定境界菩薩亦知然非宿報
所成已之智力而能了知但以如來
威神力故乃能知之餘諸定法以自
智力未可了知是為菩薩知定境界
智云何是加持之智謂若菩薩於聲
聞所有加持之法如說能知緣覺加持
如說能知菩薩加持如說能知況復於
餘諸有情邪是為菩薩加持之智云何
是不壞智謂若菩薩得不壞智已諸
魔外道及一切聲聞緣覺無能沮壞

是爲菩薩不壞智云何是能觀一切有情諸行智謂若菩薩以其無著無斷清淨之智普觀一切有情界中而悉能見或有有情發菩提心者或有不發菩提心者或有滿足菩提行者或有不滿足菩提行者或有住初地者或有乃至住十地者或有現成正覺者或有成正覺已轉法輪者或有廣作一切化利事已入大涅槃者或有入聲聞乘涅槃者或有入緣覺乘涅槃者或有生於善趣之者或有生於惡趣之者此如是等菩薩之智悉能觀察是爲菩薩觀一切有情諸行智云何是無發悟智所謂菩薩於行住坐卧四威儀中悉無發悟而菩薩之智自然常轉譬如人睡俱無動作而出入息自然常轉菩薩之智亦復如是於一切處無礙而轉是爲菩薩無發悟智云何是知一切法智謂若菩薩知一切法平等之相一相種種相如幻相虛妄分別等相悉如實知是爲菩薩知一切法相智云何是出世間智謂若菩薩具無漏智出過一

切世間之智是為菩薩出世間智善男子菩薩若修如是十種法者即得諸智具足又善男子菩薩若修十種法者即得勝行如地何等為十一者如地廣大無量二者存濟一切有情三者遠離煩惱饒益等育有情四者普能容受大法雲雨五者為諸有情共所依止六者能生善法種子七者為大寶器八者為大妙藥九者不可傾動十者不生驚怖善男子云何是如地廣大無量譬如大地周徧廣大無其限量菩薩亦復如是福智勝行周徧廣大無其限量是為菩薩如地廣大無量云何是存濟一切有情譬如大地周給一切有情彼彼所須受用之物菩薩亦復如是以施戒忍精進禪慧等法及無數種善提行法隨其所應普能攝受化度有情是為菩薩存濟一切有情云何是遠離煩惱饒益等育有情譬如大地損惱無戚饒益無忻無此二想菩薩亦復如是於諸有情損惱無戚饒益無忻平等利樂於一切處不生忻戚是為菩薩

遠離煩惱饒益等所有有情云何是普
能容受大法雲雨譬如大地大雲含
潤一切悉能容受任持菩薩亦復如
是如來興大密雲注大法雨如其所
說悉能容受亦悉任持是爲菩薩普
能容受大法雲雨云何是爲諸有情
共所依止譬如大地一切有情若行
若止悉依於地菩薩亦復如是一切
有情依止菩薩故生於善趣向涅槃
道是爲菩薩爲諸有情共所依止云
何是能生善法種子譬如大地一切
種子依地而植依地而生菩薩亦復
如是一切有情善法種子悉依菩薩
種植生長是爲菩薩能生善法種子
云何是爲大寶器譬如大地種種珍
寶由地而生是故地者即大寶器菩
薩亦復如是種種功德智寶皆由菩
薩所現是故菩薩即大寶器是爲菩
薩爲大寶器云何是爲大妙藥譬如
大地世間所有一切藥草悉依地生
而能治療種種病苦菩薩亦復如是
現大法藥普療世間一切有情諸煩
惱病是爲菩薩爲大法藥云何是不

傾動譬如大地一切蚊蚋蟲蟲濕生等類及彼大風不能傾動菩薩亦復如是一切有情所起內外諸緣苦惱等事悉不能動是為菩薩不可傾動云何是不生驚怖譬如大地一切龍王鹿王哮吼震響聞已皆悉不生驚怖菩薩亦復如是聞諸魔外道聲已不生驚怖是為菩薩不生驚怖善男子菩薩若修如是十種法者即得如地又善男子菩薩若修十種法者即得如水何等為十一者善法如水流潤赴下二者種植諸善法種三者信樂歡喜四者清淨諸煩惱根五者自體無雜清淨六者息除煩惱炎熾七者能止諸欲渴愛八者深廣無涯九者高下充滿十者息諸煩惱塵盆云何是善法流潤赴下譬如大水奔流赴下潤澤滋長菩薩亦復如是所修善法流潤赴下滋長有情是為菩薩善法種譬如大地種植一切樹林藥草由水滋溉增長成結菩薩亦復如是廣植一切菩提分法種子定水滋

漸數數增長乃至得成一切智樹以
其一切智樹獲成立故種種佛法果
實繁茂普爲一切有情存濟慧命是
爲菩薩種植諸善法種云何是信樂
歡喜譬如大水自性流潤復潤於他
菩薩亦復如是自性愛樂淨信歡喜
復能令他一切有情愛樂淨信歡喜
愛樂者所謂樂求出世間法淨信者
信佛法僧歡喜者心得清淨是爲菩
薩信樂歡喜云何是漬壞諸煩惱根
譬如大地樹林草木爲水浸漬而悉
漬壞菩薩亦復如是以其所修禪定
之水浸漬一切有情煩惱根種以漬
壞故煩惱根種不相續生穢惡習氣
亦悉除滅是爲菩薩漬壞諸煩惱根
云何是自體無雜清淨譬如大水自
體無雜而復清淨菩薩亦復如是自
體無雜本性清淨自體者爲離所起
隨煩惱等無雜者不雜貪瞋癡法清
淨者守護諸根極善清淨是爲菩薩
自體無雜清淨云何是息除煩惱炎
熾譬如夏月地極炎熾人亦煩熱水
能除解悉得清涼菩薩亦復如是以

其法水息除一切有情界中煩惱炎
熾逼迫之苦是爲菩薩息除煩惱炎
熾云何是能止諸欲渴愛如世間人
渴愛所逼水能解除菩薩亦復如是
一切有情爲諸塵境渴愛所逼菩薩
雨大法雨悉爲解除離諸渴愛是爲
菩薩能止諸欲渴愛云何是深廣無
涯譬如大水衆流合會深廣無涯諸
薩亦復如是勝智積集深廣無涯諸
魔外道而悉不能得其涯涘是爲菩
薩深廣無涯云何是高下充滿譬如
大水無礙流注一切地方而悉充滿
雖復滿已亦不損惱一切有情菩薩
亦復如是注大法雨普潤一切有情
界中高下充滿雖復滿已亦不損惱
一切有情何以故菩薩大悲心故是
爲菩薩法雨流注高下充滿云何是
息諸塵盆譬如大水流潤一切塵盆
所覆濕惡地方悉使潤澤息諸塵盆
菩薩亦復如是普爲一切塵惡心者
悉令發起柔軟之心乃以勝慧所依
定愛之水流潤一切有情息諸塵盆
是爲菩薩息諸煩惱塵盆善男子菩

薩若修如是十種法者即得如水又
善男子菩薩若修十種法者即得如
火何等爲十一者能燒煩惱之薪二
者成熟佛法三者能乾一切煩惱淤
泥四者如大火聚五者作光明照六
者能使驚怖七者能作安忍八者隨
所得利與諸有情共之九者人所供
養十者人不輕慢善男子云何是能
燒煩惱之薪譬如大火能燒大地藥
草叢林雜類等物菩薩亦復如是以
智慧火能燒所起貪瞋癡等及隨煩
惱是爲菩薩能燒煩惱之薪云何是
成熟佛法譬如大火依地所生一切
種子及諸藥等悉能成熟菩薩亦復
如是以智慧火內能成熟一切佛法
如所成熟隨得不壞是爲菩薩成熟
佛法云何是能乾一切煩惱淤泥譬
如大火能乾一切濕物及淤泥等菩
薩亦復如是以智慧火能乾一切有
漏淤泥是爲菩薩能乾一切煩惱淤
泥云何是如大火聚譬如寒苦諸有
恃類得大火聚而能溫煖菩薩亦復
如是以智慧火悉能溫煖煩惱寒病

所這有情是爲菩薩如火聚云何
 是作光明照譬如有人於雪山頂或
 民陀山頂燃大火聚其火光明周一
 由旬或二三由旬普徧照耀菩薩亦
 復如是以智光明周徧照耀廣一由
 旬或百或千乃至無量無數世界智
 光普照一切有情智光照故而諸有
 情無智暗冥悉得破散是爲菩薩作
 光明照云何是能使驚怖譬如火
 所有惡獸或惡獸王見彼火聚而悉
 驚怖四散馳走離其窟穴菩薩大智
 威德亦復如是若魔若天見菩薩已
 悉生驚怖棄自所有劣弱威光離彼
 地方遠遠而去永不得聞菩薩名字
 況復見身是爲菩薩能使驚怖云何
 是能作安慰譬如有人或於曠野險
 難之中迷失方所若見火聚知有聚
 落或牧放處即詣其所心得安慰離
 諸驚怖菩薩亦復如是一切有情處
 於生死曠野險難之中見菩薩已心
 得安慰悉離一切煩惱恐怖是爲菩
 薩能作安慰云何是隨所得利與一
 切有情共之譬如火一切有情共

所受用若王若旃陀羅童子等無有
若菩薩亦復如是隨得利養受用資
具悉與一切有情共之若王若旃陀
羅童子等無有若是爲菩薩隨所得
利悉與一切有情共之云何是人所
供養如世間火諸婆羅門刹帝利或
民庶等皆悉奉事而爲供養菩薩亦
復如是世間一切天人阿修羅等皆
悉奉事作諸供養如諸佛想是爲菩
薩人所供養云何是人不輕慢如微
小火人不敢輕何以故以能燒故菩
薩亦復如是若信解行住菩薩於大
乘中初始發心雖未具力能世間天
人阿修羅等不敢輕慢何以故是諸
天人阿修羅等知彼菩薩不久當坐
道場證阿耨多羅三藐三菩提果是
爲菩薩人不輕慢善男子菩薩若修
如是十種法者即得如火又善男子
菩薩若修十種法者即得如風何等
爲十一者如風無礙行故二者所行
境界無邊際故三者如風破散墜墮
有情高慢山故四者吹布廣大法雲
雨故五者息除一切世間煩惱火熾

故六者不動一切有情善法濟命長
養故七者無量法雲含潤任持大法
雨故八者大法種種莊嚴樓閣布飾
妙好故九者一切衆會劫樹莊嚴決
定常出正妙法音雨華悅意故十者
阿僧祇劫繫白聖會建立積集三摩
地解脫摠持門海布妙高山日月光
明法教叢林善妙宮殿輪圍山等及
一切有情成熟調伏莊嚴善住無上
無身依止隨轉智風曼拏羅解脫
因故

佛說除蓋障菩薩所問經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第七

四

菩薩藏經卷第七除障障經第七

初譯

復次善男子云何是菩薩如風無礙而行善男子如世間風於一切處無依無著亦無色相而能於彼一切宮殿樓閣及須彌山大海等處如所作事而悉能作善薩智風亦復如是於一切處亦無所著而能施設蘊處界等彼一切法蘊者所謂色受想行識界謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界處謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處乃至世間法出世間法及天人轉輪聖王梵王帝釋護世諸天大自在天聲聞緣覺諸菩薩地一切智等雖有所作悉無住著彼一切處無住著故若有性若無性若一性若異性真如性等雖無數心意而無種異及無造作復無所緣悉是無障解脫境界是故梵王帝釋護世天等如理而作十方無邊際諸世界中一切有情及有

情事悉令獲得於一切處皆成辦已
乃至最後邊際劫中隱而不現而法
身者不可分別非不可分別是爲菩
薩如風無礙而行云何是菩薩所行
境界而無邊際如世間風能於十方
無量世界開發成辦一切種子菩薩
智風亦復如是於普徧無邊世俗勝
義一切法中廣大顯現開覺安布及
廣宣說如來衆會菩薩衆會世間一
切衆會隨思隨行以無礙心於諸方
處一切通達而無邊際是爲菩薩所
行境界而無邊際云何是菩薩如風
破散墜墮有情高慢山峯如世間風
一切山石叢林宮殿悉能吹擊破散
墜墮及隱覆等菩薩智風亦復如是
所有憍慢耽迷執有身見高倨有情
恃於色相盛年豪貴身力長壽無病
輕安及伎藝多聞聰利眷屬富有辯
才以是等事恃著憍醉此諸有情由
是緣故起我相心違背正道菩薩能
爲宣示勝法破彼慢心使令善得離
染清淨是爲菩薩如風破散墜墮有
情高慢山峯云何是菩薩吹布大法

雲雨如世間風吹發大雲從四方起
衆色雲輪震吼甚深較美音聲海潮
之聲及其種種歌詠之聲響亮無間
清妙悅意電變莊嚴普徧彌覆俱脫
那度多百千世界悉能吹發一切世
間所可愛樂苗稼種子及諸林樹而
常降澍種種寶雨菩薩智風亦復如
是出現種種妙身相雲光明徧照十
方世界一切有情所可愛樂最上色
相光明電變而爲莊嚴出如寶法音
及六十千勝妙音聲菩薩大悲之風
普高法界普攝一切世間廣覆一切
世界拯拔一切惡趣難處諸有情類
現一切相好光明輪清淨光明加持
照耀一切有情悉成正行壞滅邪行
雨大法雨衆莊嚴具而爲莊嚴建立
一切世界最上喜悅令諸天人悉置
最上喜樂之處所有一切世出世間
善法種子藥草叢林而悉種植一切
吉祥時分授法灌頂是爲菩薩吹布
大法雲雨云何是菩薩息降一切世
間煩惱炎熾如世間風颶激善妙清
涼之水普息有情炎熱之苦使諸有

情清涼適悅菩薩智風亦復如是一
切有情貪瞋癡等惡趣惡見惡作邪
行極惡貧窮耽愛境界冤憎會苦愛
別離苦衆病逼惱及法愛等此諸炎
熾皆能息滅法水灌注得最上清涼
以不空願力若見若覺悉無障礙是
爲菩薩息除一切世間煩惱炎熾置
諸有情處無憂地云何是菩薩不動
一切有情善法而能濟命長養如世
間人出息入息風力持故而得活命
菩薩亦復如是以其智風成辦有情
一切善法使諸有情悉得具足皆生
歡喜復次善男子如世間風悉能成
立一切世界種種莊嚴殊妙可愛所
謂金剛輪圍小鐵圍山大鐵圍山及
四大洲金輪所持大海諸寶須彌山
大須彌山及餘寶山乃至雪山香醉
山等諸宮殿樓閣閭浮提四大洲小
千世界中千世界三千大千世界菩
薩智風亦復如是悉能發起成辦一
切有情廣大福蘊次第安布如成雪
山應作是見即是所成世間福蘊如
成四大洲須彌山應知即是所成寶

聞如成小千世界應知即是所成緣
覺如成中千世界應知即是所成菩
薩廣大之相如成三千大千世界應
知即是所成如來百福身相高出一
切世間普盡虛空一切世界極妙清
淨最上稱讚布設一切最勝供養所
緣事相如是一切現前成已常住三
摩呬多如成大海應知即是所成三
摩地海如成大洲中洲及餘山石四
大洲等應知即是諸陀羅尼化度有
情諸學眾等如成宮殿樓閣及諸叢
林應知即是清淨佛刹功德莊嚴如
成劫樹種種變化應知即是十地十
波羅蜜多十三摩地諸陀羅尼六通
三明諸智光明十自在等菩薩及佛
力無畏不共法大悲等最上自在廣
大之法善男子此中何等是諸佛世
尊百福之相善男子譬如滿一切中
積集十方而一一方各有阿僧祇苑
伽沙數等世界是諸世界中所有有
情一切皆具十三大千世界之數
小轉輪王所有福蘊以如是等具小
轉輪王福蘊之者諸有情類彼彼福

蘊總聚較計與一大轉輪王福蘊相等又過東方一切世界是等世界中所有有情各各皆具一大轉輪王福蘊如前所說乃至十方盡虛空界一切世界中一切有情各各皆具大轉輪王所有福蘊以此之數較計如是有情福蘊與一帝釋福蘊相等又若十方彼一方各有阿僧祇殑伽沙數等世界一一世界有情皆具帝釋福蘊是諸帝釋總而聚之為一帝釋即以如是之數盡虛空徧法界一切世界有情皆具如上帝釋福蘊以此之數較計如是有情福蘊與一大梵天王福蘊相等又若十方彼一方各有阿僧祇殑伽沙數等世界彼彼世界有情皆具大梵天王福蘊是諸大梵天王總而聚之為一大梵天王即以如是之數盡虛空徧法界一切世界有情皆具如上大梵天王福蘊以此之數較計如是有情福蘊即同聲聞緣覺菩薩所證大地大光明雲授法灌頂得十自在所有功德善男子即以是事所有一切有情於十方

無邊際世界盡虛空界積集三世所
有福蘊以彼三世福蘊盡虛空界一
切世界極微塵量百倍倍之即成如
來一一毛孔而彼一一毛孔之中所
入福蘊以十阿僧祇百千倍數倍之
即成如來八十種好而彼一一隨形
好中所入一切福蘊以十不可說倍
數倍之即成如來三十種相而彼一
一所成之相以十不可說倍數倍之
即成如來眉間圓滿無垢月輪勝餘
千光殊妙最上白毫之相即如是相
以十不可說不可說千俱胝倍數倍
之即成如來一切世間高顯不可觀
見烏瑟膩沙莊嚴頂相即如是相以
十不可說不可說俱胝那庖多百千
倍數倍之即成如來六十千種一切
所緣無邊音聲流出殊妙無所發悟
普令有情生大歡喜開示一切世界
清淨語言佛大辯才善男子此說是
爲諸佛世尊百福之相如來以是無
盡福智勝行普徧莊嚴廣爲一切有
情長養濟命善男子正使十方盡虛
空徧法界一切世界中所有有情滿

一切中悉住第十法雲地菩薩之位
具諸勝相謂身語意所莊嚴具諸陀
羅尼及十自在是等菩薩以闍浮檀
金所成之器量等虛空如苑伽沙數
而一一器盛種種寶經余所時乃至
最後邊際圓滿劫中刹那刹那來而
復往各各持入如來一毛孔中而佛
世尊一毛孔中所有福蘊不增不減
善男子此是如來不可思議百福之
相復次何等是十二地所謂未發菩
提心地歡喜地離垢地發光地燄慧
地難勝地現前地遠行地不動地善
慧地法雲地普徧光明佛地是爲十
二地此中何等是未發菩提心地謂
此菩薩超越一切愚夫所行邪行及
一切三世梵王帝釋護世諸天聲聞
緣覺最勝出過一切世間一切行相
吉祥身語意業而爲莊嚴於十方無
邊世界普徧照耀具大光明輪得無
障礙力行陀羅尼於阿僧祇世界一
一相中縱任無方於四大洲世界出
現普徧香光明網廣大莊嚴蓮華承
足契大千世界邊際之量妙莊嚴座

得一切法善調順善觀察成就無礙
可意所緣事相現十種大相及阿僧
祇相顯示不還轉法於無邊際一切
方所隨所行時放不可思議大光明
網無量刹土種種莊嚴現身影像於
不可說無量世界中能爲諸世界主
勸受灌頂增上加持能於一切世出
世間常雨無量大法寶雨妙光明門
悉無遮礙周廣普徧而作最上大施
福行隨順一切世間普能圓滿一切
有情下空意願見者咸生善妙可愛
清淨之心普振一切世界隨所思念
諸惡趣等無邊有情悉爲救度普能
攝受無邊諸佛供養法門遊戲一切
阿僧祇數三摩地陀羅尼解脫通明
等法嬉樂無邊勝妙法園而無愛著
得無邊俱胝劫數無發悟無疑或喜
行光明無數俱胝那庖多百千劫於
清淨大乘分位中修習圓滿種種利
他所行事業成辦福智勝行多百千
種廣大先行究竟圓滿若具最極信
解行法故乃得初地今以次第分位
故而此菩薩是未發菩提心地善男

子譬如轉輪聖王雖已超越人之色相然未獲得天之色相而此菩薩亦復如是雖已超越一切世間聲聞緣覺之地然未獲得最上菩薩地故復次普徧光明佛地者無中無邊無復遺餘一切清淨於一切法自在普能善觀無數種相普令一切有情獲得利樂何等是諸菩薩所行十種三摩地所謂一者寶高二者善住三者無動四者不退轉五者寶積六者日光焰七者一切義成八者智光明九者安住現在佛前十者首楞嚴如是等無邊菩薩所行三摩地復次十二種陀羅尼何等十二所謂一者灌頂二者大智三者清淨音聲四者無盡藏五者無邊轉六者海印七者蓮華莊嚴八者趣無礙門九者決定出生諸無礙解十者住佛莊嚴十一者無邊色相十二者佛身色相成辦圓滿是爲十二種陀羅尼復次六通何等爲六一者天眼通二者天耳通三者他心智通四者宿住隨念智通五者神境智通六者漏盡智通是爲六通復

次諸菩薩十種自在何等爲十一者
無量阿僧祇劫具壽量力故即壽自
在二者不可說不可說三摩地門相
續趣入勝相應故即心自在三者一
切世界無數莊嚴具莊嚴加持顯示
相應即受用自在四者隨其時分諸
業報力悉顯示故即業自在五者於
一切世界示現受生故即生自在六
者於一切世界見佛圓滿示現故即
信解自在七者隨樂欲時於諸刹中
現成菩提即願自在八者於一切世
界出現無邊神通事故即神通自在
九者無邊無中法門光明常顯發故
即法自在十者於如來十力四無所
畏四無礙解十八不共法三十二相
八十種好及現證最上菩提充滿三
世一切佛刹微塵阿僧祇等數中了
知一相具諸勝相乃至現證一切智
悉能顯示故即智自在是爲菩薩十
種自在復次何等是菩薩十力所謂
一者意樂力二者深固力三者方便
力四者慧力五者願力六者行力七
者乘力八者神變力九者菩提力十

者轉法輪力是爲菩薩十力何等是
菩薩四無所畏所謂一者於諸陀羅
尼隨聞能受宣說義理無畏二者了
無我法不燒於他積集無相空習威
儀而無缺失三業清淨成就廣大護
持無畏三者常持正法而不忘失畢
竟安住智慧方便救度有情無放逸
心開示善法得離障礙無畏四者不
忘失一切智心亦於餘乘諸出離道
圓滿自在得一切種一切事成就無
畏是爲菩薩四無所畏何等是菩薩
十八不共法所謂一者菩薩無著在
施二者無著持戒三者無著忍辱四
者無著精進五者無著禪定六者無
著智慧七者以四攝法攝諸有情八
者善了諸迴向法九者善巧方便成
諸有情增上所行十者開示上乘出
離之道十一者於大乘法而不退轉
十二者表示生死及涅槃門十三者
於諸典章不減文句十四者所作行
中智爲先導十五者於諸生中離衆
過失十六者於身口意具十善業十
七者堪忍諸苦不捨一切有情十八

者一切世間所可愛樂皆悉顯示普徧一切世間愚夫及聲聞緣覺善以衆寶及劫樹莊嚴堅固一切智心永不忘失得一切法依法灌頂常所樂求見佛法僧是爲菩薩十八不共法云何是如來十力所謂一者處非處智力二者教示過去未來現在業因果報智力三者種種信解智力四者種種界智力五者了別自他根智力六者至處道智力七者發起一切禪定解脫三摩地三摩鉢底深淨等智力八者宿住隨念智力九者生死智力十者漏盡智力是爲如來十力云何是如來四無所畏所謂一者一切法現證智無畏二者一切漏盡智無畏三者決定說障道無畏四者出盡苦道無畏是爲如來四無所畏

佛說除蓋障菩薩所問經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第八 卅六

要略疏義卷第八 佛說除蓋障菩薩所問經卷第八 卅六 誦譯

復次何等是爲如來十八不共法所謂一者如來身無懈怠二者語無卒暴三者無失念四者無不定心五者無種種想六者無不知捨心七者欲無減八者猜進無減九者念無減十者定無減十一者慧無減十二者解脫解脫知見無減十三者於過去世無著無礙知見隨轉十四者於未來世無著無礙知見隨轉十五者於現在世無著無礙知見隨轉十六者於諸身業智爲先導隨智而轉十七者於諸語業智爲先導隨智而轉此等是爲如來十八不共法何等是如來大悲善男子勤行三十二種相故乃起如來大悲之心於十方無邊世界廣現不思議相皆從如來大悲心轉何等三十二相所謂一者一切法無我而諸有情於無我理不能信解是故如來爲諸有情發起大悲二者一切法無有情而諸有情執以爲有

是故如來發起大悲三者一切法無
壽者而諸有情執以爲有是故如來
發起大悲四者一切法無補特伽羅
而諸有情生其取著是故如來發起
大悲五者一切法無性而諸有情起
有性見是故如來發起大悲六者一
切法無礙而諸有情著於所礙是故
如來發起大悲七者一切法無含藏
而諸有情生其樂著是故如來發起
大悲八者一切法無主宰而諸有情
著於我相是故如來發起大悲九者
一切法無攝屬而諸有情起於執取
是故如來發起大悲十者一切法無
物像而諸有情著於境物是故如來
發起大悲十一者一切法無種姓而
諸有情生其取著是故如來發起大
悲十二者一切法無生無滅而諸有
情著於生滅是故如來發起大悲十
三者一切法無染汚而諸有情自生
染汚是故如來發起大悲十四者一
切法離貪而諸有情生其貪愛是故
如來發起大悲十五者一切法離瞋
而諸有情生其瞋恚是故如來發起

大悲十六者一切法離癡而諸有情
起於愚癡是故如來發起大悲十七
者一切法無來而諸有情取著諸趣
是故如來發起大悲十八者一切法
無去而諸有情著於有生是故如來
發起大悲十九者一切法無行而諸
有情諸行中行是故如來發起大悲
二十者一切法無戲論而諸有情樂
著戲論是故如來發起大悲二十一
者一切法空而諸有情起於有見是
故如來發起大悲二十二者一切法
無相而諸有情著境界相是故如來
發起大悲二十三者一切法無願而
諸有情運行諸願是故如來發起大
悲二十四者世間有情所共集會互
相諍訟起貪瞋等一切過失如來觀
已爲說法要使令斷除彼貪瞋等一
切過失是故如來發起大悲二十五
者世間有情所共集會勤行顛倒履
險惡道居邪異處爲令彼等入如實
道是故如來發起大悲二十六者世
間有情所共集會慳貪增盛侵取
他財而無厭足爲令彼等具戒聞捨

慧諸聖法財是故如來發起大悲二
十七者世間有情於諸舍宅財物妻
子生貪愛故卑賤其身猶如僕使於
不真實中計真實想佛爲彼等宣說
法要令知畢竟無常之法是故如來
發起大悲二十八者世間有情以其
艱苦求活命故互相欺誑佛爲彼等
宣說法要咸使有情淨命自資是故
如來發起大悲二十九者世間有情
於名聞利養固起追求不生厭足爲
令彼等如實了知而生厭足究竟息
苦獲涅槃樂是故如來發起大悲三
十者世間有情常生貪愛居苦器中
一向染污佛爲彼等宣說法要令其
出離超越三界是故如來發起大悲
三十一者以一切法離因緣故世間
有情生懈怠心乃於聖法解脫門中
而起障礙佛爲彼等宣說解脫真實
之法令諸有情行於精進是故如來
發起大悲三十二者世間有情棄捨
最上無著妙智殊勝涅槃樂求聲聞
緣覺下乘涅槃爲令彼等愛樂廣大
趣求佛智是故如來發起大悲善男

子勤行如是三十二種相故如來乃起大悲之心如是所說如來大悲之行若有菩薩勤行如是三十二種之相發起大悲心者而此菩薩摩訶薩於攝功德利中而能圓滿廣大威光利樂有情相應事業得不退轉是故當知如是等無量無數自在之法所有分位若諸如來若諸菩薩乃至住後邊際劫中廣宣說者而悉不能得其邊際今此所說而極少分但爲令諸有情發生最上淨信歡喜是爲菩薩不動一切有情善法濟命長養善男子云何是菩薩無量法雲含潤任持廣大法雨如世間風無其邊際而彼風輪廣大安固普攝任持一切世界若成時若壞時及其水雲并于大海與四大洲須彌山目真隣陀山摩訶目真隣陀山雪山鐵圍山大鐵圍山香醉山樹林宮殿諸樓閣等菩薩摩訶薩無邊陀羅尼風輪亦復如是悉能任持一切正等正覺之雲流注廣大無礙法雨於一切世界悉能成辦佛功德法如其所說須彌山等世

間老別之相即是百福勝相十地十
波羅蜜多十三摩地十二陀羅尼六
通十自在十力四無所畏四無礙解
十八不共法大悲心等一切佛菩薩
法悉能任持具足又復常持一切世出
世間百千法蘊而悉成就是爲菩薩
無量法雲含潤任持廣大法雨善男
子云何是菩薩大法種種莊嚴樓閣
布飾妙好如世間風悉能普徧吹布
一切莊嚴樓閣種種安置殊妙可愛
及一切樹林枝葉牙莖華果葉等及
一切有情身諸分位悉由風力常所
吹布菩薩之風亦復如是以無邊無
礙無著解力辯才之智悉能施設一
切世出世間種種法門行列具足照
明開示最勝殊妙種種法者所謂此
相是惡趣所成之法此是善趣所成
之法此是增上所成之法此是地獄
此是餓鬼此是畜生此是人此是天
此是轉輪聖王此是帝釋梵王護世
諸天此是色相眷屬聰利福力此是
明慧善計此是藝能此是善解種種
諸般典籍此是聲聞乘法成聲聞果

此是緣覺乘法成緣覺果此是大乘
之法具諸勝相自利利他事業圓滿
成就普賢一切勝智乃至此是十地
十波羅蜜多十三摩地十二陀羅尼
六通三明十自在八解脫十力四無
所畏四無礙解十八不共法善男子
菩薩善能施設此如是等無量種法
蓮華莊嚴等陀羅尼門爲法莊嚴妙
巧安布是爲菩薩大法種種莊嚴樓
閣布飾妙好善男子云何是菩薩一
切衆會劫樹莊嚴決定常出正妙法
音雨華悅意如劫樹林爲風吹擊常
雨種種香華妙寶衣服鼓樂等莊嚴
具而悉具足是諸嚴具相續流出令
諸天人成生最上通悅歡喜無憂自
在嬉戲娛樂常具色相力勢勤勇悅
樂無減菩薩智風亦復如是菩薩常
於如來清淨世界大法會中爲諸有
情宣說契經應頌記別諷頌譬喻緣
起自說本事本生方廣希法論義十
二分教常雨如是正法寶華爲諸有
情於其順違慣習事中從初次第宣
說教授及一切世間諸所緣事引發

示誨無我寂滅清淨法性開示普徧
一切法門摠攝法性引示令入不可
思議如幻法中顯發大智如幻法門
復令有情增長游戲一切法樂諸有
問答無中無邊能善起發普使歡喜
常令於其正法園林以無過身語意
業適悅戲樂不生懈退令諸天人受
用具足善法無減慧光明照常任最
勝清淨法中是爲菩薩一切衆會劫
樹莊嚴決定常出正妙法音雨華悅
意善男子云何是菩薩阿僧祇劫繫
白聖會建立積集三摩地解脫摠持
明海布妙高山日月光明法教叢林
善妙宮殿輪圍山等及一切有情成
熟調伏莊嚴善住無上無身依止隨
轉智風曼拏羅解脫因故譬如劫風
世界壞時其風無礙力勢迅猛普徧
吹擊三千大千世界俱胝那由多百
千諸鐵圍山須彌山大海等皆悉破
散磨滅無餘同太虛空菩薩之風亦
復如是於多百千劫中積集種種福
智莊嚴菩薩以廣大力勢能現種種
神通變化善轉無礙清淨法輪出妙

音聲普徧調伏一切衆會由如是故
從智風輪出諸法蘊彼所調伏觀察
最上妙法光明無著諸行勝力具足
深固作意內心正住成三摩地想蘊
處界及三有身所作諸行而悉破散
無身所作了知皆是虛妄分別超越
一切世間然後乃現不可思議無相
出世勝福圓滿依止隨轉獲勝清淨
住後邊際離諸憂惱是爲菩薩阿僧
祇劫累白聖會建立積集三摩地解
脫摠持門海布妙高山日月光明法
教叢林善妙宮殿輪圍山等及一切
有情成熟調伏莊嚴善住無上無身
依止隨轉智風曼拏羅解脫因故善
男子菩薩若修如是十種法者即得
如風

余時除蓋障菩薩摩訶薩前白佛言
希有世尊希有善逝善說如是廣大
之法乃至具足一切勝相而能令諸
菩薩大士咸生歡喜世尊若天及人
能於如是法中信解修行者如佛所
說是人即得一切具足受勝妙樂適
悅自在乃同梵王帝釋護世天等所

有此世佗生得一切圓滿利佗勝行
今此不說佛言善男子如是如是如
汝所說彼之有情出過一切世間普
爲多人所共瞻仰斷諸惡法具諸善
法一切世間之所歸向善男子若諸
有情於此法中能修行者或復有人
返生輕謗我說彼人是愚癡者當墮
黑暗大地獄中受諸苦惱世間天人
阿修羅等所共悲愍又善男子菩薩
若修十種法者即如虛空何等爲十
所謂一者無垢二者無礙三者寂靜
四者無相五者無邊智六者平等隨
知一切法七者了一切法如虛空自
性解脫八者無住九者出過諸境界
相十者出過尋伺菩薩若修如是十
種法者即如虛空善男子復有十法
菩薩若修即如虛空何等爲十所謂
一者於可意不可意一切色中不愛
不惡一者於可意不可意一切聲中
不愛不惡三者於可意不可意一切
香中不愛不惡四者於可意不可意
一切味中不愛不惡五者於可意不
可意一切觸中不愛不惡六者於可

意不可意一切法中不愛不惡七者
於利衰法中不愛不惡八者於樂苦
法中不愛不惡九者於稱譏法中不
愛不惡十者於譽毀法中不愛不惡
菩薩若修如是十種法者即如虛空
又善男子菩薩若修十種法者即得
如月何等爲十所謂一者令諸有情
皆生歡喜二者衆所樂見三者善法
增長四者惡法損減五者咸皆稱讚
六者體相清淨七者乘最上乘八者
常自莊嚴九者遊戲法樂十者具大
神通威德善男子云何是菩薩令諸
有情皆生歡喜如月初出一切有情
皆得清涼及悅意故咸生歡喜菩薩
之月亦復如是當初出時一切有情
悉得遠離煩惱炎熾生喜樂故是爲
菩薩令諸有情皆生歡喜云何是菩
薩衆所樂見如月初出一切有情悉
樂瞻觀所謂善妙繫白令諸有情心
生喜故菩薩之月亦復如是當初出
時一切有情愛樂悅意所謂諸根清
淨種子繫白於諸所行威儀具足是
爲菩薩衆所樂見云何是菩薩善法

增長如白分月從初出已日日漸增
至十五日其月盛滿諸相圓具菩薩
之月亦復如是從初發心乃至坐於
道場日日善法漸漸增長至坐道場
已一切勝相皆悉圓滿是爲菩薩善
法增長云可是菩薩惡法損減如至
黑分月時其月輪相光明漸減如其
所減至月盡日一切不現菩薩之月
亦復如是至具出世智時惡法漸減
如其所減乃至坐於道場一切減盡
無復遺餘是爲菩薩惡法損減云何
是菩薩成皆稱讚如月初出時諸婆
羅門刹帝利男女大小一切人民咸
悉稱讚菩薩之月亦復如是當初出
時一切世間天人阿修羅乾闥婆等
咸悉稱讚是爲菩薩成皆稱讚云何
是菩薩體相清淨如月天子體相清
淨潔白無染謂勝業報之所成故菩
薩體相亦復如是本來無染潔白所
成清淨化生非從父母羯邏藍等不
淨所生是爲菩薩體相清淨云何是
菩薩乘最上乘如月天子乘清淨乘
照四天下菩薩之月亦復如是乘于

最上等菩薩之乘廣照無邊一切世界
是爲菩薩乘最上乘云何是菩薩常
自莊嚴如月天子本相清淨常自莊
嚴不以澡沐所莊嚴故菩薩之月亦
復如是諸勝功德常自莊嚴是爲菩
薩常自莊嚴云何是菩薩遊戲法樂
如月天子常受天樂菩薩之月亦復
如是常所遊戲勝妙法樂不染世間
諸欲境界是爲菩薩遊戲法樂云何
是菩薩具大神通威德如月天子具
大神通有大威德廣照一切菩薩之
月亦復如是具大福智勝功德故是
爲菩薩具大神通威德善男子菩薩
若修如是十種法者即得如月

佛說除蓋障菩薩所問經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

若等如道路諸曲十者善知道路出
要善男子菩薩若脩如是十種法者
善知正道復次善男子菩薩若脩十
種法者善能說示無顛倒道何等爲
十一者應以大乘所度有情即爲宣
說菩薩道法不說聲聞道法二者應
以聲聞乘所度有情即爲宣說聲聞
道法不說菩薩道法三者應以一切
智道所度有情即爲宣說一切智法
不說緣覺道法四者應以緣覺乘法
所度有情即爲宣說緣覺道法不說
一切智道五者著於我執法執諸有
情類如應爲說空無我法不說我及
有情壽者養育補特伽羅道法六者
依著二邊有情即爲宣說離二邊法
不說著二邊法七者散亂有情即爲
宣說止觀道法不說散亂之法八者
愛著戲論有情即爲宣說真如道法
不說愚夫愛著戲論之法九者樂著
生死有情爲說涅槃道法不說生死
之法十者住邪道有情爲說離其過
失荆棘之法不說煩惱荆棘之法善
男子菩薩若脩如是十種法者即能

說示無顛倒道

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十二

甲辰歲高懸國大藏都監奉

勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十三

要略經三藏明教家藏經卷第十三佛光大藏經卷第十三

復次善男子菩薩若修十種法者即
得常住妙等引心何等爲十一者善
行身念處二者善行受念處三者善
行心念處四者善行法念處五者善
行境界念處六者善行阿蘭若念處
七者善行王都國城聚落念處八者
善行名聞利養等事念處九者善行
如來施設學門念處十者善斷煩惱
及隨煩惱雜染念處善男子云何是
菩薩善行身念處謂若菩薩所有身
中從我所起罪不善法以其勝慧審
細思擇皆悉遠離又復觀察身諸過
失下從足心上至頂門筋脉纏縛徧
觀其身而悉無我不得暫停敗壞之
法是身不淨諸不成熟臭穢可惡衆
惡色相共所積集菩薩作是觀時若
身中身貪愛諸欲身計我想身所執
著是等諸法悉不可得以是緣故與
身俱者諸不善法不得自在餘與身
俱一切善法而得自在如是名爲善
行身念處云何是菩薩善行受念處

如是與一切他宗外道論議之時
心無怯弱亦不卑下是爲菩薩不畏
於他云何是菩薩直進不還如彼師
子直進不退菩薩亦復如是本性直
進不復還還邪異宗教而復菩薩辯
才無盡是爲菩薩直進不還云何是
菩薩能師子吼譬如師子震吼之時
一切羣鹿野干之類而悉驚怖奔走
十方菩薩亦復如是若作無我師子
吼時所有一切著我執者邪異外道
而悉驚怖馳走十方菩薩亦不憊懼
於彼但爲破於著我見者震發無我
師子吼故亦復爲餘有情作調伏故
是爲菩薩能師子吼云何是菩薩無
畏觀察如彼師子作無畏相普徧觀
視菩薩亦復如是志行清淨作無畏
相普徧觀察是爲菩薩無畏觀察云
何是菩薩常行林中如彼師子本性
樂行林野之中菩薩亦復如是自性
寂靜遠離憒鬧樂行林中是爲菩薩
常行林中云何是菩薩樂居山巖如
彼師子樂居山巖菩薩亦復如是樂
居智悲禪定山巖是爲菩薩樂居山

嚴云何是菩薩無所結縛如彼師子
無所結縛菩薩亦復如是去除一切
煩惱重擔離諸結縛是為菩薩無所
結縛云何是菩薩自具力能摧伏佗
軍如彼師子獨無伴侶能摧佗眾菩
薩亦復如是獨無伴侶坐道場時以
目力能摧伏魔軍是為菩薩自具力
能摧伏佗軍云何是菩薩善作守護
如彼師子若或近於聚落而住諸有
摩羣鹿等類不損苗稼菩薩亦復如是
所向國邑及諸方處而彼一切邪異
外道摩羣鹿等類不損有情善法種子
是為菩薩善作守護善男子菩薩若
修如是十種法者即如師子又善男
子菩薩若修十種法者即能調伏何
等為十一者堅固菩提心二者修治
菩提行三者守護諸根四者趣向正
道五者能荷重擔六者為有情故不
曲九者不起誑惑十者身心正直是
為十法善男子菩薩若修如是十種
法者即能調伏又善男子菩薩若修
十種法者即能善乘何等為十一者

雖修定行而常觀空二者雖盡諸障而常修善行三者雖離諸起作而善順佛教無所違背四者平等了知一切諸法而解法界理五者能於世間自卑其身如旃陀羅謙下其意六者遠離憍慢常於他人起智者想七者以現量智了知佛法難諸疑惑八者雖知諸法差別得決定相九者自取正道不隨佗教十者善順世間爲世福田善男子菩薩若修如是十種法者即能善乘又善男子菩薩若修十種法者即如蓮華何等爲十一者離諸染汙二者不與少惡而俱三者戒香充滿四者本體清淨五者面相照怡六者柔軟不澀七者見者皆吉八者開敷具足九者成熟清淨十者生已有想善男子云何是菩薩離諸染汙譬如蓮華出於水中而水不染何以故法爾如是故菩薩亦復如是雖處生死流中而不染著何以故由慧方便法爾如是故菩薩以其善巧方便處生死中不爲生死過失所染以方便慧所攝受故是爲菩薩離諸染

汗云何是菩薩不與少惡而俱譬如
蓮華而不停留水之微滴菩薩亦復
如是不與少惡而俱是爲菩薩不與
少惡而俱云何是菩薩戒香充滿譬如
如蓮華生時隨處妙香廣布菩薩亦
復如是所向國邑及諸方處戒香芬
馥廣布一切是爲菩薩戒香充滿云
何是菩薩本體清淨譬如蓮華生時
自然潔白清淨隨其方所婆羅門刹
帝刹一切人民共所稱讚菩薩亦復
如是隨諸方邑所生之處潔白清淨
何以故戒清淨故一切天龍夜叉乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等咸共稱讚諸佛菩薩之
所攝受是爲菩薩本體清淨云何是
菩薩面相熙怡譬如蓮華當開敷時
令諸見者心意悅然生適悅故菩薩
亦復如是面相熙怡離諸顛倒惑者根
清淨見者歡喜是爲菩薩面相熙怡
云何是菩薩柔軟不澀譬如蓮華體
性柔軟菩薩亦復如是自體清淨柔
軟細妙是爲菩薩柔軟不澀云何是
菩薩見者皆吉譬如蓮華乃三夢中

於須臾頃見亦善吉何以故一切義成故菩薩亦復如是若於一切分位之中見者咸得最上吉祥是爲菩薩見者皆言云何是菩薩開敷具足譬如蓮華若開敷已即名具足菩薩亦復如是若慧覺華開敷之時即名具足是爲菩薩開敷具足云何是成熟清淨譬如蓮華若成熟已眼所觀時眼根清淨鼻所嗅時鼻根清淨身所觸時身根清淨心歡喜時意根清淨善薩亦復如是果成熟時慧光明相一切有情若眼見時眼根清淨若耳聞時耳根清淨菩薩戒功德香若鼻嗅時鼻根清淨身供養時身根清淨思惟稱讚菩薩勝功德時意根清淨是爲菩薩成熟清淨云何是菩薩生已有想譬如蓮華所生之時若人非人生已有想菩薩亦復如是當初生時佛及菩薩并餘帝釋梵王護世天等咸樂護持生已有想是爲菩薩生已有想善男子菩薩若修如是十種法者即如蓮華又善男子菩薩若修十種法者得廣大心何等爲十一者

爲今有情圓滿諸波羅蜜多故起廣
大心二者爲今圓滿一切佛法故三
者爲今化度諸有情故四者安坐道
場成就阿耨多羅三藐三菩提故五
者成正覺已爲諸沙門婆羅門天人
魔梵一切世間轉妙法輪故六者爲
令有情作利樂事周行無量無邊世
界施設化行故七者謂以智慧之船
渡諸有情越生死岸故八者世間一
切無依無救無歸無趣無親屬者爲
作依歸親屬故九者爲令顯示佛大
牛王妙師子吼游戲諸佛神通法門
如大龍王審諦瞻視普徧觀察沙門
婆羅門天人魔梵一切世間普令同
獲佛功德故十者爲令化度有情具
佛威德無羸弱行無難行行無劣弱
行無卑下行故發廣大心言男子善
薩若修如是十種法者即得廣大之
心又善男子菩薩若修十種法者得
清淨心何等爲十一者深心具足深
心不動深心安住深心質直二者離
不深固作意不深固作意者所謂發
起聲聞之行緣覺之行及起諸小緣

三者離諸垢染諸垢染者謂煩惱垢
四者離身過失身過失者謂離虛假
諸威儀道五者離語過失語過失者
謂不如實開示正義六者離心過失
心過失者謂於身語心中復有所離
知身不和合故常出少欲知足語故
心無求也 若知思念報受少思惠
尚不忘失沉復廣多八者施恩於人
不現已德不譏彼短乃至少恩亦不
望報歡喜教示稱讚彼德九者如說
能行而菩薩者不外發柔軟之語心
生悲害菩薩亦不外發稱讚之語內
心思惟損惱方便菩薩不外發愛語
內固冤結菩薩不外現善相內起惡
意菩薩不外現恭敬之相內起輕慢
之心菩薩無不真實亦無虛妄復無
怪嫉及無諂詐不起鬭諍不破和合
何以故菩薩於一切時身起恭敬語
宣實義心念成辦一切善法十者於
如來教中遠離毀謗而菩薩者畢竟
不於如來教中而生毀謗何故菩薩
於如來教中不毀謗邪謂諸菩薩發
阿耨多羅三藐三菩提心已剷除鬚

疑被袈裟衣於如來教中清淨出家
不爲王難故出家不爲賊難故出家
不爲負債逼迫故出家不爲怖不活
故出家但以正信求出家已尋求善
法近善知識親事恭敬於其善知識
所聽受正法聽已修行不起我慢貢
高之心由離慢故除顛倒執無顛倒
故得覺了正道覺正道故得入法性
得入法性故決定當得阿耨多羅三
藐三菩提是故菩薩於如來教中不
生毀謗善男子菩薩若修如是十種
法者得清淨心又善男子菩薩若修
十種法者即得深信無疑惑心何等
爲十一者信如來身密二者信如來
語密三者信如來意密四者信諸菩
薩所行五者信如來出生六者信菩
提法七者信如來唯說一乘八者信
如來說種種教九者信如來深遠音
聲十者信如來隨其所應化度有情
善男子云何是菩薩信如來身密謂
若菩薩起如是念我聞如來法身寂
靜身無等身無等等身無限量身不
共身金剛身如是真實無有虛妄我

於是處信無疑惑是爲菩薩信如來
身密云何是菩薩信如來語密菩薩
作是念我聞如來語密爲諸有情現
前授記或爲有情隱密授記我知如
來身無誤失語無乖暴以是緣故妄
言過失無所從來何以故如來已斷
諸過失故離一切垢遠一切塵息諸
炎熾離諸煩惱繫白自在清淨無染
若言如來身有過失語有乖暴諸過
失者無有是處如是真實無有虛妄
我於是處信無疑惑是爲菩薩信如
來語密云何是菩薩信如來意密菩
薩作是念我聞如來意密者如來諸
有意樂悉與智慧心俱依其心故一
切聲聞緣覺一切菩薩及餘有情所
不能知唯除如來神力所加何以故
如來智慧甚深無底不可伺察過諸
尋伺境界無量廣大等虛空界亦復
超出世間一切度量境界如是真實
無有虛妄我於是處信無疑惑是爲
菩薩信如來意密云何是菩薩信諸
菩薩所行菩薩作是念我聞諸菩薩
爲有情故現前施作諸利益事不生

懈倦不起怖畏荷負重擔堅固志行
堅固精進滿足諸波羅蜜多次第成
辦一切佛法以無礙慧無邊慧無等
慧不共慧等被堅固鎧堅固精進堅
固誓願不動誓願不共誓願所謂菩
提因菩提相菩提緣等如是次第圓
滿廣大神通事業如是真實無有虛
妄我於是處信無疑惑是爲菩薩信
諸菩薩所行云何是菩薩信如來出
生菩薩作是念我聞諸菩薩坐道場
已得無著無礙離障天眼智通天耳
智通信心智通宿住隨念智通神境
智通漏盡智通得如是等無著無礙
離諸所緣三世同一相平等之智能
如實觀諸有情界此類有情造身語
意諸惡行業毀謗賢聖起於邪見具
邪見業由此因緣身壞命終墮在惡
趣受地獄報又復見此一類有情造
身語意諸善行業不謗賢聖起於正
見具正見業由此因緣身壞命終生
於善趣受天勝報菩薩如是如實觀
見諸有情界如實能知善不善業菩
薩又作是念如我往昔所修菩薩行

時發大誓願如是諸行自覺了已令
諸有情而悉覺了如是我當得願圓
滿我望亦足如是真實無有虛妄我
於是處信無疑惑是爲菩薩信如來
出生云何是菩薩信善提法謂若菩
薩於佛善提而能覺了以自智力成
正覺果我於是處信無疑惑是爲菩
薩信善提法云何是菩薩信如來唯
說一乘之法菩薩作是念我聞一乘
法者謂如來乘如是真實無有虛妄
誠實無異諦無不實何以故謂從如
來之乘出生諸乘譬如閻浮提內所
有各各諸小洲渚皆閻浮提之所攝
屬而悉依止於閻浮提是故同名閻
浮提數如來之乘亦復如是諸乘悉
於如來乘攝從如來乘之所出生而
悉依止於如來乘是故一乘即如來
乘我於是處信無疑惑是爲菩薩信
如來唯說一乘之法云何是菩薩信
如來說種種教菩薩作是念我聞如
來說種種教種種經典如是真實無
有虛妄何以故如來觀諸有情所應
度者隨彼信解爲說法要我於是處

信無疑惑是爲菩薩信如來說種種之教云何是菩薩信如來具深遠音聲菩薩作是念我聞如來具足深遠清淨音聲如是真實無有虛妄何以故彼諸天子以修少分善根力故尚得清淨深妙音聲況復如來無量無數百千劫中積修勝行我於是處信無疑惑是爲菩薩信如來深遠音聲云何是菩薩信如來隨其所應化度有情菩薩作是念我聞如來隨有情心如其有情所應信解以種種方便而爲化度佛以一音斷諸疑惑是諸有情根性成熟所應度者皆謂如來爲我說法而各解了而佛如來無所分別非無分別如是真實無有虛妄我於是處信無疑惑是爲菩薩信如來隨其所應化度有情善男子菩薩若修如是十種法者即得無疑惑心

佛說除蓋障菩薩所問經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十卅

三藏聖教經疏卷第十 華嚴經疏卷第十

復次善男子菩薩若修十種法者即
如大海何等爲十一者爲大寶聚二
者深難徹底三者廣大無量四者次
第漸深五者不宿死屍六者皆同一
味七者容受衆流八者潮不失時九
者水族所依十者無有邊際善男子
云何是菩薩爲大寶聚譬如大海廣
積聚寶閻浮提中一切人衆咸取其
寶無有窮盡菩薩亦復如是廣積一
切智功德寶一切有情皆取是寶亦
無窮盡是即菩薩爲大寶聚又善男
子譬如大海深難徹底菩薩亦復如
是一切有情於菩薩法莫測其際又
善男子譬如大海廣大無量菩薩亦
復如是功德智慧廣大無量又善男
子譬如大海次第漸深菩薩亦復如
是一切智深一切智漸深一切智極
深又善男子譬如大海不宿死屍何
以故大海法爾如是故菩薩亦復如
是不與煩惱結漏及不善知識而所
共止何以故菩薩法爾如是故又善

男子譬如大海衆流入中皆同一味
所謂鹹味菩薩亦復如是積集一切
善法皆同一味所謂一切智味又善
男子譬如大海容受衆流而其海水
不增不減菩薩亦復如是容受無量
一切法水而菩薩智慧不增不減又
善男子譬如大海潮不失時菩薩亦
復如是所應成熟化度有情亦不過
時又善男子譬如大海爲諸水族依
止處宅菩薩亦復如是爲一切有情
一切善法之所依止又善男子譬如
大海一切有情悉取其水而無邊際
菩薩亦復如是廣爲一切有情宣說
法要亦無邊際善男子菩薩若修如
是十種法者即如大海復次善男子
菩薩若修十種法者得微妙智何等
爲十一者善求出離二者善知諸出
離法三者善知諸法平等四者善知
諸法如幻五者善知一切法相六者
善解甚深難測緣生之法七者善知
業不思議八者善知諸所說義九者
善了如實義十者善觀具實智善
男子云何是菩薩善求出離乃至善

觀真實智謂若菩薩作是思惟我應觀察諸世間相觀見世間貪火熾然
瞋煙蓬煇癡暗覆蔽瞑然無託菩薩
乃起是念此諸有情云何能得出離
菩薩即爲勤求出離及出離法由得
出離法故即能隨知諸法平等由知
諸法平等故即能如實知諸法如幻
由知諸法如幻故即如實知一切法
相由知法相故即能思察甚深難測
緣生之法由能思察緣生法故即能
解了業不思議是故菩薩雖知世間
諸法無實而亦顯示種種業報由是
之故得微妙智能於諸佛菩薩所談
義中而悉了知由了知故即能開解
如實之義解如實義故即能觀真實
智見真實故能度有情出離生死善
男子菩薩若修如是十種法者即得
微妙智復次善男子菩薩若修十種
法者得隨應辯才何等爲十一者開
示諸法無我二者無有情三者無壽
命四者無養育五者無補特伽羅六
者無作者七者無受者八者無知者
九者無見者十者顯示一切法空都

無主宰皆是虛妄不實分別諸法但
從緣生故有善男子若得一切法無
我相應彼即隨順法性由是之故於
一切法無有情無壽命無養育無補
特伽羅無作者無受者無知者無見
者等如理相應即能隨順法性由是
之故了知一切法空都無主宰皆是
虛妄不實分別諸法但從緣生故有
如理相應即能隨順法性善男子若
隨順法性故即於法性不相違背不
違背故乃能正說諸法正說法故善
入法性入法性故乃能開示彼一切
法開示法故彼之辯才乃名隨應善
男子善菩薩若修如是十種法者即得
隨應辯才復次善男子善菩薩若修十
種法者得樂說辯才何等爲十一者
辯才無著二者無盡三者相續四者
不畏大衆五者不卑下六者無恐怖
七者不共八者不輕慢九者無邊十
者無礙解善男子善菩薩若修如是十
種法者即得樂說辯才復次善男子
善菩薩若修十種法者得清淨辯才何
等爲十一者無有客吃二者同無雜

亂三者遠離卑劣四者語不高及五者義無減失六者文無缺漏七者聲無短闕八者無不知時九者言無麤獷十者無不明了善男子諸菩薩者所有辯才無有窘吃何以故菩薩於大衆中無怯弱故又菩薩者所有辯才而無雜亂何以故菩薩智慧安然無畏又菩薩者所有辯才而無卑劣何以故菩薩處大衆中猶如師子雜諸恐懼又菩薩者所有辯才語不高房何以故已離煩惱故若有煩惱語即高戾無即不爾又菩薩者所有辯才義無減失何以故已得法故若不得法即於義中有所減失得即不爾又菩薩者所有辯才文無缺漏何以故廣解諸論故若解論妙少即文有缺漏廣解即不爾又菩薩者所有辯才聲無短闕何以故菩薩妙解一切音聲故若不解者即於音聲有所短闕解即不爾又菩薩者所有辯才無不知時所應前說而不後說若應後說亦不前說何以故菩薩善知諸時分故又菩薩者所有辯才言無麤獷無

不悅意無不樂聽何以故已能遠離
語過失故若有語過失者言即麤獷
無即不爾又菩薩者所有辯才無不
明了何以故菩薩根性利故若鈍根
者即不明了利即不爾善男子菩薩
若修如是十種法者即得清淨辯才
復次善男子菩薩若修十種法者得
一切有情歡喜辯才何等為十一者
愛語二者熙怡面相遠離瞋感三者
如義語四者如法語五者平等語六
者不自高七者不輕佗八者無染著
九者無調惱十者具種種辯才善男
子菩薩能以愛語令諸有情咸生歡
喜又菩薩者常現熙怡善相遠離瞋
感令諸有情咸生歡喜又菩薩者常
出如義語及美妙語令諸有情咸生
歡喜又菩薩者常出法語及利益語
令諸有情咸生歡喜又菩薩者常為
有情平等說法令諸有情咸生歡喜
又菩薩者而不自高遠離驕慢高舉
之外令諸有情咸生歡喜又菩薩者
不輕於佗常為有情恭敬說法令諸
有情咸生歡喜又菩薩者離諸染者

具淨尸羅令諸有情咸生歡喜又菩薩者離諸顛惱具多忍力令諸有情咸生歡喜又菩薩者具種種辯才常出悅意之語令諸有情咸生歡喜善男子菩薩若修如是十種法者即得一切有情歡喜辯才復次善男子菩薩若修十種法者得信順說法何等爲十一者非法器有情菩薩不爲說法二者有障礙者不爲說法三者有所得見者不爲說法四者邪異外道不爲說法五者不起樂欲心者不爲說法六者不發清淨心者不爲說法七者諂曲心者不爲說法八者求活命者不爲說法九者貪著利養慳嫉所纏者不爲說法十者盲聾瘖瘂者不爲說法何以故善男子菩薩不作法慳亦不祕法於諸有情無不憐愍爲利有情而不棄背所以者何若有有情非法器者菩薩乃起是念此等有情而於如來法律之中起於捨行除蓋障菩薩白佛言世尊若然者諸佛菩薩當爲何等有情說法佛言善男子具信有情諸佛菩薩當爲說法

又若善根已成熟者是法器者於先
佛所植衆德本者無諂誑者不詐現
威儀者不耽著利養者深心具足者
爲善知識所攝受者具足善相人所
樂見者根性明利於所聞法中解其
義者隨所得法勤行精進者如佛所
說能修行者此等有情諸佛菩薩乃
爲說法善男子菩薩若修如是十種
法者即得信順說法復次善男子菩
薩若修十種法者爲說法師何等爲
十一者修集佛法故說法不見有佛
法可得亦復不見有所修集二者修
集波羅蜜多故說法不見波羅蜜多
可得亦復不見有所修集三者修集
善法故說法不見有善法可得
亦復不見有所修集四者斷煩惱故
說法不見有煩惱可得亦不見斷五
者欲離離貪寂滅故說法不見有欲
離離貪寂滅可得六者爲得須陀洹
斯陀含阿那含果故說法不見有須
陀洹斯陀含阿那含可得亦不見果
七者爲得阿羅漢果故說法不見有
阿羅漢可得亦不見果八者爲得緣

覺果故說法不見有緣覺可得亦不
 見果九者斷我執取著故說法不見
 有我可得亦不見執著十者顯示業
 報故說法不見有業可得亦不見報
 何以故如是等一切法皆無實體但
 以假名宣說名亦無所有所以者何
 文字無自性法離文字故但以世俗
 虛假施設於無名中是故建立諸法
 名字由彼名空本虛假故勝義諦中
 無虛假名無假名故於勝義中無虛
 妄法彼虛妄法者誑惑愚人故善男
 子菩薩若修如是十種法者即爲說
 法師復次善男子菩薩若修十種法
 者能順觀法性何等爲十一者菩薩
 雖順觀法性而不壞色相雖順觀法
 性不壞受想行識相二者雖順觀法
 性不壞欲界相三者雖順觀法性不
 壞色界相四者雖順觀法性不壞無
 色界相五者雖順觀法性不壞諸法
 相六者雖順觀法性不見諸法隨順
 相七者雖順觀法性不見有情相八
 者雖順觀法性亦不墮斷見九者雖
 順觀法性而不失正道十者雖順觀

法性示不離智慧方便善男子菩薩
若修如是十種法者即能順觀法性
復次善男子菩薩若修十種法者善
解法界理何等為十一者有慧二者
為善知識攝受三者發起精進四者
離諸障深五者善修淨行六者尊重
讚法七者善修空觀八者離有所得
見九者趣向正道十者見真實法善
男子菩薩具智慧故而能勤求諸善
知識見善知識已心生歡喜如師尊
想親近依止由能依止善知識故即
發起精進斷除一切不善之法圓滿
一切清淨善法勤行遠離一切障深
離障深故獲得輕安善修淨行離身
語心一切過失由清淨故於所得法
尊重稱讚由重法故多習空觀習空
觀故不起有所得見離有所得見故
順行正道入正道故能觀其真實

除蓋障菩薩白佛言世尊何名真實
佛言善男子如實之義乃名真實除
蓋障菩薩白佛言何名如實佛言不
虛妄故名為如實除蓋障菩薩白佛
言何名不虛妄佛言所謂真如無不

眞如無異眞如除蓋障菩薩白佛言
何名眞如佛言善男子此法唯內所
證非文字語言而能表示何以故此
法出過諸文字故離諸言說故超越
一切語言境界出於言道離諸戲論
離作非作無動無靜離諸尋伺是不
思議境界無相非無相而悉遠離出
諸相境超諸凡境出凡夫行過諸魔
境超越一切煩惱境界離諸識境安
處無住最上寂靜聖智境界是故此
法唯內所證是即無垢無染潔白清
淨最上最勝第一無比常住堅固究
竟無壞之法如來出此若不出世是
法常住善男子菩薩爲求此法歷百
千種難行苦行故得是法得是法已
令諸有情悉住此法善男子故說此
法名爲眞如說名實際說名一切智
說名一切種智說名不思議界說名
不二界

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十一

三藏經卷第十一 佛說除蓋障菩薩所問經卷第十一 非淨慧奉譯

尔時除蓋障菩薩白佛言世尊此法云何能證云何能解佛言善男子出世間慧乃能證入內自明解除蓋障菩薩言豈非慧證即是自心內解入邪佛言不也善男子何以故慧但如實能觀諸法由身作證故除蓋障菩薩言若諸善男子豈非以彼聞思修慧能證法時便能內自得解入邪佛言不也善男子非彼聞思修慧纔得聞時便能內自解入我今當以譬喻略明斯義善男子譬如大曠野中夏盛熱時或有一人自東而西復有一人自西而東當其炎毒渴乏所逼時逼汝所從來善履途道何處當有流泉池沼清冷之水願爲我說令我飲之除其渴惱其東來者善知東方所有道路亦復悉知有水之處其味甘美及深淺等即告之云汝今前去當觀一處有二道路出於左者不應當詣由於右者汝可往之彼有園林蒼

翠微度中有池沼清流甘美行潦彌
滿善男子於汝意云何彼渴乏人纔
聞說示有妙池沼起思念時便能除
去渴惱之患即能內自得清涼邪除
蓋障善薩言不也世尊而炎渴人若
親詣彼有水之處於其池中飲其水
已是人乃能除去炎渴內自清涼佛
言善男子聞思修慧非纔得聞便能
內自解入法性亦復如是汝今當知
大曠野者是生死境夏盛熱時受炎
渴人即是一切諸有情類極炎熾者
即是煩惱六塵愛境善知識人即諸
菩薩善能知於一切智道其飲水者
即是內自入證解者得法勝味輕清
甘美第一義諦諸法實性善男子汝
今當聽復說譬喻假使如來住壽一
劫於閻浮提一切人前稱讚天蘇陀
妙色妙香最上清淨精美之味其所
飲者得妙樂觸善男子閻浮提人聞
如是說於色香等內了知邪除蓋障
善薩言不也世尊佛言善男子由是
之故當知聞思修慧非纔聞時便能
內自解入法性汝今復聽譬若有人

於果實中知一果名自先食已與未
食人說其果味及色香等善男子於
汝意云何彼未食人而能了其果
味邪除蓋障菩薩言不也世尊佛言
善男子由是之故當知聞思修慧非
纔聞時便能內自解入法性

尔時除蓋障菩薩前白佛言善說世
尊善說善逝如是內證理法若有善
男子能一歷耳當知是人即能具足
聞思修法何以故是人已具不顛倒
因故得此法佛言如是如是善男子
菩薩若修如是十種法者即得善解
法界之理復次善男子菩薩若修十
種法者善知空境界何等爲十一者
知力空二者知無畏空三者知不共
佛法空四者知戒蘊空五者知定蘊
空六者知慧蘊空七者知解脫蘊空
八者知解脫知見蘊空九者知空空
十者知勝義空雖知是空亦不以其
空因緣故而於彼空有所得相亦不
執空不起空見不依止空復不以其
空因緣故墮於斷見善男子菩薩若
修如是十種法者即善知空境界復

次善男子菩薩若修十種法者即能
善修無相之行何等爲十一者離外
相二者離內相三者離戲論相四者
離一切徧計相五者離一切有所得
相六者離一切舉動相七者離一切
虛假相八者離一切所緣相九者離
識有得相十者離識所知境相善男
子菩薩若修如是十種法者即能善
修無相之行

尔時除蓋障菩薩白佛言世尊如是
行相是菩薩修無相之行云何復見
如來所修佛言善男子當知此是不
思議處何以故離心境界故一切有
情若謂如來有所思者彼即狂亂所
有如來若此岸事若彼岸事乃至疲
極終不可見亦不可得所以者何如
來之法不可思議甚深難測莫究其
際與虛空等超出一切尋伺境界超
出一切有所得相非諸惟忖較計度
量之所能及除蓋障菩薩白佛言世
尊我有少疑欲伸請問若如來應供
正等正覺見聽我問願爲略說佛言
除蓋障汝今當問斯爲常事除蓋障

菩薩自佛言世尊諸有自高之者乃
非正士如何世尊爲大法三今自讚
說得非自高邪佛言善哉善哉善男
子而汝心志深固能發是問汝應諦
聽極善作意今爲汝談時除蓋障菩
薩受教而聽佛言善男子如來無我
慢心亦不自高不爲利養名稱所欲
生於我慢亦不爲求人所知故亦不
起於諂誑心故生於我慢但以已所
得法廣爲利益安樂一切有情何以
故欲令有情於如來所發生清淨歡
喜之心堪任法器者今汝獲得一切
善法使其長夜得大利樂除蓋障菩
薩自佛言世尊云何有情而不能知
如來勝德佛言善男子彼實不知何
以故此佛剎中諸有情類信解被劣
志著虛戲弊少慧少信善根微劣而不
能知如來勝德是故如來乃自讚說
所有功德意欲令諸有情發生淨信
能成如來諸勝功德善男子譬如
有人爲大醫師善療衆病國中第一無
有倫比然其國中不知是人明善方
藥具醫勝德時彼醫師見有疾苦所

通惱者即起是念是人疾苦不善方藥我今應當爲其治療是時醫師詣病人所語其人言我是醫師明練方術善知衆病及病所因汝之病惱善爲治療時彼病人聞是言已即於醫師起信重心而作依仗醫師即時爲其治療病得除愈善男子於汝意云何而彼醫師於病人前說已能解爲自讚邪除蓋障菩薩白佛言不也世尊佛言善男子如來亦復如是爲大醫王善療有情諸煩惱病知病所因施大法藥而諸有情爲無明等諸煩惱病之所逼迫如來見已即詣其前雜說如來具勝功德令諸有情爲其痛苦所逼惱者聞說如來勝功德已能生清淨信重之心以佛如來而爲依仗是故如來勝大醫王爲彼病者施大法藥使諸有情煩惱重病咸得銷滅善男子何等是大法藥所謂多貪有情作不淨觀多瞋有情作慈悲觀愚癡有情作緣生觀以是緣故乃見如來自讚勝德復次善男子菩薩若修十種法者得諸願離著何等爲

十一者雖行布施而有願求亦不著
於布施二者雖持禁戒亦不著於持
戒三者雖行忍辱亦不著於忍辱四
者雖起精進亦不著於精進五者雖
習禪定亦不著於禪定六者雖修智
慧亦不著於智慧七者雖依三界亦
不著於三界八者雖求菩提亦不著
於菩提九者雖行正道亦不著於正
道十者雖入涅槃亦不著於涅槃何
以故菩薩離諸所著雖於世間一切
所行而悉無著善男子菩薩若修如
是十種法者即得諸願離著復次善
男子菩薩若修十種法者得慈身具
足何等爲十一者無方分慈二者無
種類慈三者法慈四者定慈五者不
害慈六者利益慈七者於一切有情
平等心慈八者等心無瞋慈九者
周徧十方廣大慈十者出世間慈善
男子菩薩若修如是十種法者即得
慈身具足復次善男子菩薩若修十
種法者得悲身具足何等爲十一者
見諸苦惱無救無依無歸趣者菩薩
見已發起菩提心二者發菩提心已

求所得法三者歷苦勤求得法成已

善爲有情作大利益四者慳貪有情

令行布施五者毀戒有情令持淨戒

六者瞋心有情令修忍行七者懈怠

有情令發精進八者散亂有情令住

定心九者無智有情令修智慧十者

菩薩爲利有情故不以艱苦壞失還

轉菩提勝行善男子菩薩若修如是

十種法者即得悲身具足復次善男

子菩薩若修十種法者善修喜行何

等爲十一者菩薩自得出離三有熾

然故生歡喜二者爲斷長時輪迴往

來繫縛之索故生歡喜三者菩薩遠

離種種尋求自己得渡生死海中諸

惡難類故生歡喜四者菩薩自己摧

折之遠以來高慢之懷故生歡喜五

者菩薩以智金剛自己摧碎煩惱高

峯細無塵末故生歡喜六者菩薩自

得安隱亦復令他悉得安隱故生歡

喜七者菩薩於其世間貪愛執縛暗

瞋所覆不得自在長眠境中自能醒

然雖眠明已亦復令他悉能開覺故

生歡喜八者菩薩自能解脫出離惡

趣亦復令佗悉得解脫出離惡趣故
生歡喜九者有情久處生死曠野險
難之中獨行無侶周旋往返不知其
道不識方所菩薩自能超出遠離而
悉爲佗指導開示故生歡喜十者菩
薩得近一切智城故生歡喜善男子
菩薩若修如是十種法者即善修喜
行復次善男子菩薩若修十種法者
即善修捨行何等爲十一者眼雖觀
色而行捨行亦不見眼識色境若增
若減若成若壞二者耳雖聽聲三者
鼻雖嗅香四者舌雖了味五者身雖
覺觸六者意識雖知法而行捨行亦復
不見耳聲鼻香舌味身觸意法諸塵
若增若減若成若壞七者雖觀行苦
而行捨行亦不見行苦若增若減若
成若壞八者雖觀苦苦而行捨行亦
不見苦苦若增若減若成若壞九者
雖觀壞苦而行捨行亦不見壞苦苦
增若減若成若壞十者觀所作已辦
有情菩薩於彼生歡喜心乃起是念
我欲度彼彼已自度故修捨行善男
子菩薩若修如是十種法者即善修

捨行復次善男子菩薩若修十種法者即得神通遊戲何等爲十一者示現捨壽二者入胎受生三者現童子相宮中遊戲四者出家五者苦行六者詣菩提場七者成等正覺降伏魔軍八者現寂靜相九者轉妙法輪十者入大涅槃

尔時除蓋障菩薩前白佛言世尊何因緣故菩薩示現梵率陀天捨壽乃至示現入大涅槃佛言善男子梵率陀天諸有情等多生常想而彼有情見菩薩於一切世間最上最勝而復高顯觀者無厭不爲五欲境界所染能起捨壽而彼有情見已轉於常想生無常想由住止無常故即起不放逸行又復有情起放逸心者於菩薩所雖有愛樂信重之心然於諸境生愛著故於菩薩所不來親近恭敬承事而彼有情乃起是念菩薩久住於此我亦久住生放逸心菩薩爲欲令彼有情起於厭離得不放逸由能不起放逸心故即得不還轉於阿耨多羅三藐三菩提菩薩以是緣故於梵

率陀天示現捨壽善男子若有有情應以入胎受生而可度者菩薩即現入胎受生之相令其見已生希有心菩薩處母胎中爲彼彼有情如應說法令得不還轉於阿耨多羅三藐三菩提菩薩以是緣故示現受生善男子若有有情應以童子宮中遊戲之相而可度者又以下劣信解諸有情類菩薩爲成熟故爲護持故乃現童子宮中遊戲之相善男子若有有情應以出家之相而可度者菩薩爲成熟故乃現出家之相善男子若有志著塵繫天龍夜叉乾闥婆阿修羅等應以苦行之相而可度者菩薩爲欲成熟彼故及爲降伏諸外道故乃現苦行之相善男子若有有情於長時中念求菩薩當於何時詣菩提場我當隨應作供養事菩薩爲欲成熟彼有情故即爲示現詣菩提場至菩提場已令諸有情隨應供養作供養已而彼有情即得不還轉於阿耨多羅三藐三菩提善男子若有有情自恃我慢貢高菩薩爲欲令彼轉於我慢

心故現坐道場成等正覺降伏魔軍
復爲有情樂寂靜者便謂獲得勝上
所證菩薩乃爲示現成等正覺菩薩
成正覺時三千大千世界種種音聲
皆悉寂然而彼樂寂有情見是三千
大千世界皆寂然已俱發願言願我
亦復如是得成阿耨多羅三藐三菩
提果善男子若有有情樂爲師尊專
志願求然不能知出離之法亦復不
知後世因果菩薩爲彼有情成熟善
根令其堪任法器乃爲開示正道故
成正覺已詣迦尸國三轉十二行相
聖妙法輪善男子若有有情應以入
涅槃相而可度者菩薩乃爲示現入
大涅槃善男子菩薩以是因緣示現
兜率陀天捨壽乃至入大涅槃善男
子菩薩若修如是十種法者即得神
通遊戲

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十一

甲辰歲次嚴國大藏都監奉

勅雕造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十二

經云：蓋障菩薩所問經卷第十二。等奉詔譯。

復次善男子菩薩若脩十種法者能離八難何等爲十一者離不善業二者如來所立禁戒而不違越三者遠離慳慳四者於先佛所植衆德本五者勤脩福行六者智慧具足七者善解方便八者勝願具足九者多起默患十者發勤精進善男子菩薩不造不善業故不墮地獄設或示現生地獄中亦不受彼地獄極苦復不久處地獄之中又不於彼有情生瞋惱心何以故謂以菩薩本性具脩十善業故以是因緣菩薩不墮地獄又善男子菩薩於如來禁戒不違越故不墮畜生之趣設或示現生彼趣中而亦不受畜生之苦又善男子菩薩不起慳慳不以慳因緣故墮餓鬼趣設或示現生彼趣中而亦不受餓鬼之苦又善男子菩薩不生邪見之家設生於彼亦不壞淨信而菩薩者常得善知識共相會遇何以故菩薩久脩善法於先佛所植衆德本而常於彼

正見家生於彼生已淨信具足亦復
廣大增長淨信又善男子菩薩諸根
亦不缺壞若復諸根有所缺壞即於
佛法中不能堪任法器何以故菩薩
廣集福德勤脩福行常尊重供養如
來塔廟若法若僧常所親近作諸勝
行由勝行廣修於已乃得諸根圓具
以圓具故於佛法中即大法器又善
男子菩薩不生邊國其中有情愚騃
聾瘡色力不具無所堪任善言惡言
不曉其義於佛法中非其法器不識
父母沙門婆羅門是故菩薩常生中
國其中有情根性明利多有智者復
爲智者所許是所堪任具有力能善
言惡言悉曉其義於佛法中是大法
器深信沙門婆羅門何以故先所脩
習智慧力故又善男子菩薩不生長
壽夭若生其中雖有無數諸佛出世
亦不值遇利有情事不能成辦是故
菩薩生於欲界此中有情值佛出世
愛樂親近而可化度何以故菩薩善
具方便故又善男子菩薩不生無佛
世界若生其中即不見佛不聞法不

此僧是故菩薩生於三寶具足佛剎
之中何以故由昔所脩勝願具故又
善男子菩薩若問諸可臥事無有不
生臥惡心者何以故菩薩雖聞是事
即起臥惡之心生臥惡已發勤精進
脩諸善法斷諸惡法善男子菩薩若
脩如是十種法者即能遠離八難復
次善男子菩薩若脩十種法者得不
忘失菩提心何等爲十一者遠離諂
誑二者正而無曲清淨潔白遠離追
求猶豫分別三者受持佛法四者於
法而不祕惜五者遠離法慳六者不
作障法因緣七者無不實語八者攝
受大乘之法如說能行於彼受持大
乘人所起尊重心九者於彼受持大
乘人所爲漸入大乘故起親近想十
者深入大乘故於說法人起師尊想
善男子菩薩若脩如是十種法者即
得不忘失菩提心復次善男子菩薩
若脩十種法者得宿命通何等爲十
一者供養諸佛二者攝持正法三者
脩持淨戒四者除疑離障五者多生
歡喜六者多作觀想七者常住定心

八者生處清淨九者常受化生十者
得明利識善男子菩薩由廣供養佛
故即能尊重正法以重法故乃於持
法人所以彼因緣能於正法受持讀
誦以所得法廣爲他說由是不惜身
命勤行脩習受持正法復能脩持淨
戒戒有三種謂身語心由其三業戒
清淨故即能除疑離諸障深何以故先
由戒行清淨即能除疑離障離疑障
故多生歡喜以心喜故多作觀想由
觀想故常住定心心住定故生處清
淨處清淨故常受化生以化生故得
明利識識明利故能知一生二生三
四五生若二十乃至百千無數生
中宿命通事善男子菩薩若脩如是
十種法者得宿命通復次善男子菩
薩若脩十種法者得不離善知識何
等爲十一者不離見佛或聞或念二
者不離聞法三者不離供僧四者不
離於諸佛菩薩讚歎禮拜合掌恭敬
或復頂禮五者不離於多聞人所聽
受說法六者不離聽受波羅蜜多法
七者不離聽受菩提分法八者不離

聽受三解脫法九者不離聽受四梵
行法十者不離聽受一切智法善男
子菩薩若脩如是十種法者即得不
離善知識復次善男子菩薩若脩十
種法者得遠離惡知識何等爲十一
者遠離破戒人故即能離惡知識二
者遠離壞正見人三者遠離壞軌範
人四者遠離壞正命人五者遠離耽
酒之人六者遠離懈怠之人七者遠
離沉沒生死之人八者遠離背菩提
人九者遠離習近白衣之人十者遠
離諸煩惱故能離惡知識善男子菩
薩雖於如是等處皆悉遠離而亦不
於彼等人所生恚惡心生惱害心生
輕慢心菩薩但起是心如佛所說一
切有情諸界緣成性欲相染習相近
故即有所墮是故我今離所習性善
男子菩薩若脩如是十種法者即能
遠離惡知識復次善男子菩薩若脩
十種法者得如來法身何等爲十一
者得平等身二者得清淨身三者得
無盡身四者得積集善身五者得法
身六者得不可計度難測之身七者

得不思議身八者得寂靜身九者得
等虛空身十者得妙智身善男子菩
薩若脩如是十種法者即得如來法身
除蓋障菩薩白佛言世尊何等分位
菩薩得如來法身佛言善男子初地
菩薩得平等身何以故而此菩薩能
離一切險惡之身徧知一切菩薩地
法二地菩薩得清淨身善具淨戒故
三地菩薩得無盡身已離一切瞋恚
故四地菩薩得積集善身積集諸佛
法故五地菩薩得法身了知一切法
故六地菩薩得不可計度難測之身
積集一切不可計度甚深法故七地
菩薩得不思議身積集善巧方便故
八地菩薩得寂靜身遠離一切戲論
及離諸煩惱故九地菩薩得等虛空
身能現無量廣大身故十地菩薩得
妙智身積集一切所知法故除蓋障
菩薩白佛言世尊如來法身與菩薩
法身有別異不佛言善男子身無有
別其功德相而各有異除蓋障菩薩
白佛言世尊云何身無有別功德相
異佛言善男子身實無異何以故身

者積集所成同一相故然功德相而各有異除蓋障菩薩白佛言世尊功德相異者其事云何佛言善男子我今說喻以明斯義譬如摩尼之寶若不磨治與磨治者二寶俱名摩尼之數而彼已磨治者摩尼之寶光明煥耀瑩潔可愛與不磨治不可倫比菩薩身摩尼寶如來身摩尼寶亦復如是如實皆同然菩薩身摩尼之寶對如來身摩尼寶前說其清淨光明之相不可倫比何以故以如來身摩尼之寶廣大無量滿有情界及虛空界光明顯煥照耀而住所以者何如來身摩尼寶者磨治清淨離一切垢不可以菩薩身摩尼之寶而爲倫比何以故菩薩有餘垢故又善男子如白分中初二夜月與彼望夕圓明相遠體無殊異法有差漸故如來之身菩薩之身亦復如是俱名爲身然菩薩身光明照耀對如來前不可倫比其猶初二與十五月善男子是故當知說如來身與菩薩身雖同一相而功德異復次善男子菩薩若脩十種法

者得金剛不壞身何等爲十一者不爲貪瞋癡所壞二者不爲忿惱疲倦驕慢顛倒見等所壞三者不爲世間八法所壞四者不爲惡趣之苦所壞五者不爲一切苦所壞六者不爲生老死苦所壞七者不爲一切外道他論所壞八者不爲諸魔及魔眷屬所壞九者不爲聲聞緣覺所壞十者不爲一切欲境所壞善男子善薩若脩如是十種法者即得金剛不壞之身復次善男子善薩若脩十種法者爲大導師何等爲十一者得他信許二者爲他所敬三者善作指引四者爲他依止五者能爲濟命六者善備資糧七者富有財寶八者無其止足九者爲作先導十者善到一切智城云何是得他信許乃至善到一切智城善男子如海導師若王若王臣皆悉信許善薩大導師亦復如是若諸佛若佛之聲聞弟子皆悉信許又善男子如海導師得婆羅門刹帝利等一切人民恭敬供養善薩大導師亦復如是得一切學無學衆及餘天龍夜

又乾闥婆等恭敬供養又善男子如海導師能於曠野險難之中爲作指引令其安隱不生疲倦菩薩大導師示復如是能於生死曠野險難之中爲諸有情指引其道令無煩惱惡賊之起使獲安隱不生疲倦又善男子如海導師爲諸孤露困苦之者作其依止使令得出生死曠野大險惡道又善男子如海導師能爲王官及餘人衆設以所須作其濟命菩薩大導師亦復如是能爲耽著生死諸有情類設以方便作其濟命又善男子如海導師隨諸方處若行若住與諸商衆同涉曠野險惡道路期至城邑是時導師善備資糧令諸商衆同出曠野險惡之道乃至安隱得到城邑菩薩大導師亦復如是隨欲往詣親近佛所欲爲攝受廣多有情過大生死險惡道中欲令有情悉到一切智大城之所是故菩薩善備福智諸行資糧又善男子如海導師欲止諸方富有

財寶資生緣具所謂金銀琉璃摩尼
珊瑚車渠等寶菩薩大導師亦復如
是欲止一切智大城故廣集一切佛
法勝行又善男子如海導師於其財
寶希取無足菩薩大導師亦復如是
於聖法財積集無足又善男子如海
導師與諸商衆善爲先導何以故爲
主宰故善增益故所作勝上故能以
愛語而攝受故菩薩大導師亦復如
是能爲一切有情而作先導何以故
於功德法善增益故分位勝上故爲
勝主宰故出實語故又善男子如海
導師具力能故得到城邑菩薩大導
師亦復如是具勝力能得到一切智
大城善男子此等是爲菩薩得他信
許乃至善到一切智城善男子菩薩
若脩如是十種法者爲大導師復次
善男子菩薩若脩十種法者善知正
道何等爲十一者善知道路平坦二
者善知道路險惡三者善知道路安
隱四者善知道路五者善知道路流
潤枯涸六者善知道路處所七者善
知道路之相八者善知道路正直九

佛說除蓋障菩薩所問經卷第九

要略經二藏對照表試勘佛傳卷之四

復次善男子菩薩若修十種法者即得如日何等爲十一者破無明暗二者開敷一切三者普徧十方咸得和暖四者起諸善法五者有漏滅沒六者作光明照七者制諸邪異八者高下開顯九者成諸事業十者善人樂欲善男子云何是菩薩破無明暗如初出悉能除去一切昏暗菩薩之日亦復如是當初出時能破一切無明黑暗是爲菩薩破無明暗云何是菩薩開敷一切如日出時悉能開敷淨蓮華等一切華卉菩薩之日亦復如是所應受化諸有情等而悉開覺是爲菩薩開敷一切云何是菩薩普徧十方咸得和暖如日出時普徧十方咸得和暖菩薩之日亦復如是當初出時智光普照十方一切咸悉和暖而亦不燒世間有情是爲菩薩普徧十方咸得和暖云何是菩薩起諸善法如日將出閭浮提內先現明相則知日出菩薩之日亦復如是將欲

出時先現智光明相有情則知菩薩
出現是爲菩薩起諸善法云何是菩
薩有漏滅沒如閻浮提日光隱時則
知日入菩薩亦復如是諸染煩惱隱
不現時則知菩薩諸漏已盡是爲菩
薩有漏滅沒云何是菩薩作光明照
如日初出閻浮提內諸有情類蒙光
普照菩薩之日亦復如是當初出時
智光普照一切有情除去一切癡冥
暗蔽是爲菩薩作光明照云何是菩
薩制諸邪異如日光現翳諸小眼而
日不作是念我能翳彼諸小光明何
以故日光出時法爾如是故菩薩之
日亦復如是智光出時一切邪異外
道小明皆悉映蔽而此菩薩亦不作
是念我能映蔽邪異諸小光明何以
故而諸小明法爾如是映不現故是
爲菩薩制諸邪異云何是菩薩高下
顯顯如日出時閻浮提內一切丘墟
及平坦處一切人衆悉能顯現菩薩
之日亦復如是智光普照令諸有情
顯觀一切丘墟平坦平坦者謂八正
道丘墟者謂八邪道是爲菩薩高下

開顯云何是菩薩成諸事業如日初
出一切晨者耕稼事業而悉興作菩
薩日出亦復如是有情一切善法事
業而悉成辦是爲菩薩成諸事業云
何是菩薩善人樂欲如日初出善人
愛樂惡人嫌惡菩薩日出亦復如是
其智慧者悉生愛樂趣向邪道惡
之類愚蒙無智樂著生死背涅槃者
悉生嫌惡是爲菩薩善人樂欲善男
子菩薩若修如是十種法者即得如
日又善男子菩薩若修十種法者即
如師子何等爲十一者自無恐怖二
者不畏於他三者直進不還四者能
師子吼五者無畏觀察六者常行於
中七者樂居山巖八者無所結縛九
者自具勇力摧伏他軍十者善作守
護善男子云何是菩薩自無恐怖譬
如師子安詳行步無驚無怖何以故
不見有能與已等故菩薩亦復如是
周徧往復無驚無怖何以故不見有
能與已等故是爲菩薩自無恐怖六
何是菩薩不畏於他如彼師子不畏
於他一切邪惡呼叫之音菩薩亦復

謂若菩薩作是思惟所有諸受皆悉
是苦云何愚人於中顛倒計以為樂
諸愚癡者不識苦樂唯諸聖人悉知
是苦菩薩自能勤行斷苦受已復教
他人亦悉同已如是修學菩薩作是
觀時又於彼受不生深愛不起瞋恚
自勤行已復令他人亦如是學如是
名為善行受念處云何是菩薩善行
心念處謂若菩薩作是思惟心實無
常計執為常以苦為樂無我謂我不
淨謂淨是心動搖不得暫停如風輕
轉而為煩惱最初根本亦復為諸隨
煩惱緣開惡趣門破壞善趣又復為
緣生貪瞋癡與一切法為勝主宰一
切法中心為先導若心有知即一切
法亦有所知心如畫師畫諸物像心
不見心心能積集善不善業是心猶
環如旋火輪是心迅轉其猶奔馬心
如野火熾盛燒然心如大水溢長眾
物善惡作是觀時而實其心不得自
在諸善善者自能調伏心若調伏即
一切法悉得調伏如是名為善行心
念處云何是菩薩善行法念處謂若

菩薩於不善法如寶了知所謂貪瞋
癡等及所依止貪之對治餘不善法
瞋癡對治諸不善法菩薩於是不善
法中勤斷除已即能了知一切善法
於善法中起心愛樂住正念處而於
彼法求所成辦自能行已復教他人
如是修學如是名爲善行法念處云
何是菩薩善行境界念處謂若菩薩
於諸可意及不可意色聲香味觸諸
境界中不生貪著不起恚心菩薩作
是思惟我今不應於此無體相法中
而生貪著若生貪著即是愚人具愚
癡性是不明了性是不善性如佛所
說若生貪著即起染著愚癡計執不
能分別善不善法以是緣故墮惡趣
中菩薩又作是念我今不應於此空
法之中而起恚心起恚心者即不能
忍發生瞋恚爲諸聖人之所譏毀同
梵行者而共默棄菩薩作是觀時不
爲境壞不著所得菩薩自能行已復
教他人亦如是學如是名爲善行境
界念處云何是菩薩善行阿蘭若念
處謂若菩薩作是思惟修無諍行及

寂靜行是即名爲佳阿蘭若處有諸
天龍夜叉乾闥婆等住心通者能知
我心及心所法是故我今應當遠離
不如理作意及異思惟於一切處亦
復常離不如理作意於如理法中起
心愛樂增廣修習如是名爲善行阿
蘭若念處云何是菩薩善行王都國
城聚落念處謂若菩薩入於王都國
城聚落之時當起菩薩所行之行於
諸非處皆悉捨離非出家人所應行
處亦悉捨離何等是非出家人所應
行處所謂王官之舍博奕之會酒肆
歡宴歌舞倡伎所住之處及餘一切
非出家人所應行處當遠離之而悉
不往如是名爲善行王都國城聚落
念處云何是菩薩善行名聞利養等
事念處謂若菩薩於諸名聞利養等
事但爲施主作福田故隨所起心而
乃受之然其所受不起貪愛不生取
著復不計執不作已有之想不起我
所之相隨其所得即與一切有情共
之諸苦惱者濟其資養以是緣故乃
於名聞利養等事不生高舉不起我

慢不恣驕逸菩薩作是思惟諸有名
聞利養等事若自若他暫時所起而
不久停以暫起故於一切時及一切
處悉無所得誰諸智者於此無常不
久不堅不安隱法中生深愛心及生
高舉我慢驕逸如是名為善行名聞
利養等事念處云何是菩薩善行如
來施設學門念處謂若菩薩作是思
惟所有過去一切如來皆如是學如
是學故已成正覺入大涅槃未來世
中一切如來皆如是學如是學故當
成正覺入大涅槃及現在世一切如
來亦如是學如是學故現成正覺入
大涅槃以是緣故於此學門起清淨
心而生尊敬勤勇修習如是名為善
行如來施設學門念處云何是菩薩
善斷煩惱及隨煩惱雜染念處謂若
菩薩以正念故善能了知一切煩惱
及隨煩惱雜染等法何因所起何緣
所生菩薩悉知如是因起如是緣生
以了知故而悉遠離如是名為善斷
煩惱及隨煩惱雜染念處善男子菩
薩若修如是十種法者常住妙等引

心又善男子菩薩若修十種法者常
著糞掃衣何等爲十一者堅固誓願
二者謙下其心三者不生疲倦四者
離諸有著五者不觀過失六者唯觀
功德七者不自讚譽八者不毀謗他
九者戒行具足十者聖賢親近善男
子云何是菩薩誓願堅固乃至聖賢
親近謂若菩薩自有淨信志意具足
爲諸如來之所信許設或過於護命
因緣亦不破毀所發誓願能於誓願
無所改轉由能堅固彼誓願故即能
謙下其心不生我慢心謙下故能以
一切人所嫌棄糞掃之物而悉取之
取已洗滌治染縫綴不生厭惡而不
疲倦不疲倦故隨所作已離諸有著
乃至勝業修造得成而能於此糞掃
之衣不觀過失雖云此衣壞爛故弊
復多蚤虱若被於身而生垢汗菩薩
終不觀其過失何故此衣唯觀功德
謂此糞掃衣者仙人所服離欲聖者
亦悉隨順順聖種故佛讚吉祥佛所
稱歎以是緣故不自讚譽不毀謗他
由離自讚不謗他故即得戒行具足

清淨戒具足故一切聖賢之所親近
諸佛稱讚及諸菩薩之所守護人非
人等而共佐助諸婆羅門及刹帝利
一切人民咸來禮敬同梵行者而悉
咨嗟善男子菩薩若修如是十種法
者常著糞埽衣

尔時除蓋障菩薩前白佛言世尊諸
菩薩者具廣大心何故行斯麤劣行
邪佛言善男子菩薩爲護世間隨順
轉故乃行斯行善男子菩薩有具大
勢力者有不具者爲彼不具大勢力
者令起對治未生煩惱故行斯行又
善男子於汝意云何汝謂如來行解
爲廣大邪爲淺劣邪除蓋障菩薩白
佛言世尊我無此辯不堪酬對所以
者何無能測度如來行解之者以如
來無法可證無法可見是故如來無
有少法可爲行解佛言善男子於汝
意云何汝謂如來以何緣故於四大
洲中諸人非人及餘劣信解者天龍
夜叉乾闥婆等衆中現斯麤劣之行
及於彼前稱讚頭陀功德除蓋障菩
薩白佛言世尊如來爲欲化度諸有

情故及爲初住大乘菩薩今起對治
未生諸煩惱故乃行斯行佛言善男
子如是如是諸有大力菩薩爲欲成
就化度有情故著糞掃衣斯亦非爲
下劣麤行以是緣故菩薩常著糞掃
之衣又善男子菩薩若修十種法者
但受三衣何等爲十一者喜足二者
少欲三者遠離希求四者離所積聚
五者離積聚故無所壞失六者無壞
失故離諸苦惱七者離不悅意八者
遠離愁歎九者無所受十者勤修習
故而得漏盡善男子云何是菩薩喜
足乃至勤修習故而得漏盡謂若菩
薩隨所得衣便生喜足由喜足故而
能少欲以少欲故無所希求離諸積
聚無積聚故而無壞失無壞失故即
離壞失所生苦惱離苦惱故無不悅
意離不悅意故乃無愁歎無愁歎故
而無所受無所受故勤行修習乃得
漏盡善男子菩薩若修如是十種法
者但受三衣又善男子菩薩若修十
種法者不隨佗行何等爲十一者不
隨貪行二者不隨瞋行三者不隨癡

行四者不隨恚害行五者不隨慳嫉
行六者不隨我慢行七者不隨求佗
知識名稱事行八者不隨希取利養
事行九者不隨恭敬天魔而行十者
不隨高舉深愛而行如是名為不隨
佗行善男子菩薩若修如是十種法
者即不隨佗行又善男子菩薩若修
十種法者常行乞食何等爲十一者
爲欲攝受有情故行乞食二者次第
而行乞食三者不生疲倦而行乞食
四者喜足而行乞食五者爲欲分布
而行乞食六者不耽著故而行乞食
七者善知量故而行乞食八者爲令
善品得現前故而行乞食九者令得
圓滿諸善根故而行乞食十者離身
想故而行乞食善男子云何是菩薩
攝受有情乃至離身想故而行乞食
謂若菩薩見諸有情受苦惱者善根
微少爲欲攝受令其具足諸善根故
而行乞食菩薩若入城邑聚落行乞
食時當住正念端直其身進止可觀
威儀有則諸根寂靜如理瞻視繫念
善法所行乞食依其次第終不棄捨

貧窶之舍而從富乞謂於婆羅門刹
帝刹長者居士諸大族舍從一至一
次第行乞所獲飲食知量止足唯除
異覷而悉不往謂異覷者惡犬畜家
及有新生犢子之舍破壞淨戒墮畜
生中能起燒亂之者若男若女童男
童女共所嫌棄如是等覷皆悉遠離
由其次第行乞食故不生疲倦亦無
譏毀於彼有情不生深愛不起瞋恚
亦不厭棄所得之食隨應而受便生
喜足受已還復所居僧坊收其衣鉢
盥手濯足於如來像前或如來塔前
尊重恭敬作供養已入自舍中以所
乞食而爲四分一分授彼同梵行者
一分施於貧苦有情一分當施墮惡
趣者一分自食菩薩雖受其食不生
深愛不起驕逸亦不取著其所受食
但爲資養身故亦不令其身極羸瘦
亦不沉重何以故若極羸瘦妨修善
法若極沉重增長睡眠菩薩爲令善
品得現前故隨受食已發起精進離
諸懈怠漸當修進菩提分法令得圓
滿以其修進菩提分法得圓滿故不

起我執無我執故乃至能以身肉施
諸有情善男子菩薩若修如是十種
法者則常行乞食

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十四

西天譯經三藏聖教大師龍樹菩薩造菩薩所問經卷第十四 諸譯

復次善男子菩薩若修十種法者得一坐法何等爲十一者一坐菩提場中諸魔驚怖而永不動二者證出世定而永不動三者具出世慧而永不動四者得出世智而永不動五者證悟空性而永不動六者如實覺了諸法而永不動七者得聖道法而永不動八者住於實際而永不動九者證真如性而永不動十者成一切智智而永不動善男子此一坐者是謂一切智座亦名法座是故菩薩一登其座而永不動是即名爲一坐之法善男子菩薩若修如是十種法者得一坐法又善男子菩薩若修十種法者常受一食何等爲十一者不生貪恣二者不起染著所謂一受食已若時非時餘諸所有資身之食不應受者不復受之謂蘇油石蜜椶莖華果種種美味而悉不受三者若見他人受蘇油等諸美味時不生患害之心四者不生嫉妬之心五者菩薩若於非

時嬰纏重病所應食者爲療治故而當受之六者菩薩若命有難所應食者而當受之七者菩薩若於善法有障難時所應食者而當受之八者菩薩受已不悔九者菩薩受已不疑十者菩薩隨所受時當作藥想善男子善薩若修如是十種法者即常受一食又善男子善薩若修十種法者善住阿蘭若處何等爲十一者久修梵行二者善解律儀三者諸根圓滿四者具於多聞五者有大力能六者離於我執七者猶如野獸八者身得遠住九者寂靜現前十者無所厭離亦無愛著善男子云何是菩薩久修梵行乃至無所厭離亦無愛著謂若菩薩於佛最上法律之中捨家出家三輪清淨戒行具足體性善巧妙解律儀進止軌範於佛所說上中下法諸有修學不假他緣善自解了謂即教義及出離法又知諸罪及罪所有出要之法於如是處所應遠離於如是處所應恭敬而悉能知又於其罪可譏毀者廣陳懺悔亦不覆藏又知是

處有罪是處無罪若輕若重上中下罪而悉能知又知世間所造業因感異熟果如實成辦悉了知故如是菩薩諸根不減身分圓滿身圓滿故即能棲止阿蘭若處依彼住故是處寂靜無諸燒惱非近非遠乞食易得甘泉清潔取不爲勞是處可樂樹林青翠華果茂盛而悉具足雖諸蟲獸龕巖安隱雖高而平快樂調適閒然無侶菩薩依止如是寂靜阿蘭若處得安住已以所習誦及先所聞諸有典教晝夜持誦六時無間音韻調暢不高不低容止寂然心不外緣而悉清淨息諸境界思惟教義離於睡眠若時往彼阿蘭若處或有國王及諸王臣并餘沙門婆羅門等諸刹帝利一切人衆來菩薩所即時應起恭敬前迎作如是言善來大王今可就坐乃爲隨宜敷設其座若王坐時已即當坐若王不坐隨所應立又復觀王若見諸根有所動亂即時讚言快哉大王王得善利統大國界王之境內多有持戒具大德者復有多聞沙門婆

羅門等而共棲止亦無盜賊王官等
 事而為燒亂又復觀王諸根善寂舉
 止安詳堪所授法即為宣說種種之
 法王若不樂種種法時即當為說諸
 可厭離隨順之法若復不樂厭離法
 時即當為說如來其有廣大威德殊
 勝之法或餘婆羅門刹帝利等一切
 人眾諸有來者隨其所應皆悉如是
 菩薩由此具多聞故有大勢力能善
 說法令其聞者生大歡喜發起清淨
 愛樂之心菩薩由是具勢力故即能
 發起為諸有情對治煩惱獲得多聞
 及大勢力是故即能離於我執離我
 執故住阿蘭若自在無畏不生驚怖
 乃於是處現前寂靜離於憒鬧猶如
 野獸然其菩薩不同野獸常生驚怖
 及有過失何以故而諸野獸遠離於
 人及人所居避走遠去以護命故菩
 薩遠離憒鬧之處但為不雜一切世
 間若男若女童男童女憒鬧等事慮
 其散亂於誓願心有所障難以是緣
 故修止息行已得現前寂靜由寂靜
 故即能見於阿蘭若處有勝功德由

見功德住寂靜故即無厭離亦無染著是故能成無所厭離無染著法是爲菩薩久修梵行乃至無所厭離亦無染著善男子菩薩若修如是十種法者即得善住阿蘭若處又善男子菩薩若修十種法者常樹下坐何等爲十一者不得極遠聚落依樹下坐二者不得極近聚落依樹下坐三者不於棘刺叢林樹下而坐四者不於藤蔓纏縛樹下而坐五者不於枯葉樹下而坐六者不於有獼猴處樹下而坐七者不於有飛鳥處樹下而坐八者不於惡犬住處樹下而坐九者不於近道路處樹下而坐十者不於惡人住處樹下而坐何以故菩薩若能離如是處依樹下坐即身得輕安心生適悅善男子菩薩若修如是十種法者常樹下坐又善男子菩薩若修十種法者常露地坐何等爲十一者於春夏秋冬不依牆壁而坐二者不依樹林下坐三者不依草積處坐四者不依山腹間坐五者不依河岸坎側處坐六者不置禦寒之具七者

不置障風之具八者不置却雨之具
九者不置辟熱之具十者不置承露
之具善男子菩薩雖常露地而坐或
時身為重病所嬰肌體羸弱應當於
彼僧坊中住菩薩今時乃作是念如
佛所說爲令對治煩惱不起及離取
著故佛讚說頭陀功德我今亦然雖
處僧坊但爲斷除煩惱離愛著故復
爲攝受諸施主故又雖處僧坊而常
起彼露地之想善男子菩薩若修如
是十種法者常露地坐又善男子菩
薩若修十種法者能塚間住何等爲
十一者菩薩隨於處處得好住止皆
坐臥雖二者於一切時常起死想三
者常起殘餘之想四者徧觀赤色之
想五者徧觀青瘀之想六者徧觀膿
血之想七者徧觀臃脹之想八者觀
於乾焦之想九者觀於離散之想十
者常觀骨鎖之想善男子塚間住者
諸善薩等常起慈心廣利益心悲愍
一切有情之心戒行清淨修持具足
而不食肉何以故而諸塚間周匝多
有非人鬼神依止而住或見菩薩若

食肉時不起清淨愛樂之心返生燒
惱又善男子塚間菩薩若入僧坊先
當詣於如來塔前恭敬禮拜次當禮
奉耆年尊者後應問計少年苾芻不
坐衆僧牀敷坐具何以故菩薩爲護
世間相故又復住於塚間菩薩隨順
聖者違背世間諸愚夫等若有苾芻
獨居之者以已牀座而來奉彼塚間
菩薩請就于座菩薩令時堅辭不坐
然復審察斯苾芻意後無變悔乃至
觀於餘苾芻衆不生毀謗而可就坐
即時亦當卑下其心與旃陀羅童子
等無有異善男子菩薩若修如是十
種法者能塚間住又善男子菩薩若
修十種法者即能常坐何等爲十一
若不爲逼惱身故常坐二者不爲逼
惱心故常坐三者不爲離睡眠故常
坐四者不爲身疲倦故常坐五者菩
薩爲欲圓滿菩提行故常坐六者爲
住心一境性故常坐七者爲令聖道
得現前故常坐八者爲登菩提場故
常坐九者爲利諸有情故常坐十者
爲斷諸煩惱故常坐善男子菩薩若

修如是十種法者即能常坐又善男子菩薩若修十種法者即隨宜敷座何等爲十一者不耽著牀座二者不自敷設牀座三者不令他人敷設牀座四者不作相故敷設牀座五者或於他處若草若葉隨得便坐六者於諸方處若有毒蟲蚊蜻等類所居窟穴當遠避之不應敷座七者菩薩卧時右脇著牀累足而卧以衣覆身正念正知專作明想專念起想八者不著睡眠樂味九者右卧疲倦不左迴轉而更求於睡眠之樂但爲資養諸大種故十者常念諸善品法而得現前善男子菩薩若修如是十種法者即隨宜敷座又善男子菩薩若修十種法者成瑜伽行何等爲十一者多修不淨觀行二者多修慈心觀行三者多修緣生觀行四者於諸過患善能除斷五者多修空觀六者多修無相觀行七者多修瑜伽觀行八者常能勤加修習九者心不變悔十者戒行具足善男子云何是菩薩修不淨觀行謂若菩薩獨居異處現前寂靜

端身詳緩起明了意加趺而坐安住
正念心不外緣作是思惟人間所有
一切飲食若清淨味若最上味妙香
具足或麤糲味是諸飲食身火所觸
皆成不淨臭穢可惡世間愚夫執見
違背於其味中耽染愛著我等聖者
依正法律宜以正慧如實伺察於斯
等身下應愛染而生耽著以是緣故
當發起厭離之心是為菩薩修不
淨觀云何是菩薩修慈心觀謂若菩
薩獨居異處端身詳緩起明了意加
趺而坐安住正念心不外緣作是思
惟若諸有情多生恚害造不善業於
我無狀而起怨害若過去若未來若
現在三世之中一切有情於我所起
一切恚害皆令斷滅使彼悉當坐菩
提場此是菩薩甚深意樂常所思惟
非但語說皆悉如實是為菩薩修慈
心觀云何是菩薩修緣生觀謂若菩
薩於已生貪及已生瞋已生害心此
等法中作是思惟若法有生皆從緣
起即此緣法亦從緣生能生之緣既
屬緣法豈諸智者於此緣生空法之

中計有我想是爲菩薩修緣生觀

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十五 青

西天譯經三藏朝散大夫錢鴻臚加傳梵文師賜紫沙門日誦持明沙門法華等奉詔譯

復次善男子云何是菩薩於諸過患
善能除斷謂若菩薩於自身中所有
過患勤行除斷若他身中有諸過患
教令斷滅不堪任者即當捨離何等
是過患所謂於佛法僧不生尊重及
於戒學并諸聖人同梵行者上中下
位於是等處不生尊重自生我慢輕
易於他順諸愛境逆背涅槃起於我
見有情壽者士夫養者補特伽羅等
見執空斷見執常無常不樂諸聖親
附愚人遠離清淨持戒之者尊重供
養破戒之者隨逐惡友棄捨善友毀
謗如來甚深經典復於深經而生驚
怖懶墮懈怠輕賤已身志性下劣無
有威光亦無辯才非處造惡不應疑
慮乃生疑惑所應疑處而不能疑蓋
障纏縛諂誑隨逐惛沉睡眠之所覆
蔽樂著利養貪愛種族眷屬國土起
諸愛見貪愛聚會復常習近外道與
籍厭離正法破毀誓願慣習修作不
善之法於諸善法而不慣習親洽於

彼非出家人又復親洽男子女人童男
童女及諸外道不樂阿蘭若處食
不知量而不親附師尊長宿凡所習
誦亦不知時又復不知所行方處微
細戒學亦不尊敬觀其小罪不生怖
畏於其癡暗根性之者計為寂靜於
其高勝利根之者倨傲而行起諸邪
執常出惡言於諸可愛及不可愛色
相之中隨順執著見瞋恚者不起慈
心見苦惱者不生悲憫見疾病者不
起厭離見彼死者不懷驚怖於火宅
中不求出離不能審細伺察其身不
觀戒行何者已作何者當作何者現
作而悉不能審細伺察不應思惟而
起思惟不應計度而起計度不應追
求而起追求若出離中計出離想非
道之中計正道想未得所證計已得
想世俗所作事一其心非所作中而
生勤勇廣大善法常所遠離毀謗大
乘之法誹謗聲聞乘法毀謗深信大
乘之人誹謗修行聲聞道人常與佗
人而共言訟常與聞諍惡口麤言為
性高倨自恃曾臆惡暴惡恣其貪

婆語無誠信輕毀作人非說而說言多
虛妄受樂計著諸有戲論此等是
爲種種過患菩薩善斷如是過患已
離諸戲論勤修空觀菩薩雖復多修
空觀然於處處其心流散有所樂住
菩薩即時於諸境處徧求自性皆悉
是空了不可得由境空故觀察彼心
亦悉是空心境空故能觀察智而亦
是空了不可得菩薩又復勤行觀察
諸相皆空菩薩雖觀無相猶有彼彼
諸相現前而爲對礙是故乃觀無有
內相無內相故身不可得及身念住
亦不可得亦不繫心於身亦無外相
可得亦無外相念住可得心不繫著
外相離故身相亦離由內諸相得斷
滅已勤行發起修習意樂由多修習
諸觀行故能常勤修於奢摩他毗鉢
舍那所修之行中無間斷所謂心一
境性是奢摩他如實觀察諸法自性
是毗鉢舍那由心一境性住奢摩他
故即於三摩呬多心歡喜無悔何以
故若戒清淨及戒具足是即菩薩喻
伽之行以戒具足故增長瑜伽成具

足故修習瑜伽此說名為修瑜伽行
善男子菩薩若修如是十種法者善
修瑜伽之行又善男子菩薩若修十
種法者能持如來修多羅教何等為
十一者為護正法故聽聞受持不為
資財二者為守護教故聽聞受持不
為利養三者為令三寶種得不斷故聽
聞受持不為求他恭敬四者為欲攝
受安住大衆諸有情故聽聞受持不
為名稱五者為利益無依無救諸有
情故聽聞受持六者為令苦惱有情
得安樂故聽聞受持七者為令無慧
眼者得慧眼故聽聞受持八者為被
佳聲聞衆者說示聲聞道故聽聞受
持九者為彼住大衆者說示大乘法
故聽聞受持十者為自取證無上智
故聽聞受持不為求彼下劣乘故善
男子菩薩若修如是十種法者能持
如來修多羅教又善男子菩薩若修
十種法者能持律教何等為十一者
善知於律二者善知律之儀範三者
善知律甚深義四者善知律微細相
五者善知應作不應作六者善知自

性違犯七者善知施設違犯八者善知波羅提木叉所起因緣九者善知聲聞律法十者善知菩薩律法善男子善菩薩若修如是十種法者善持律教又善男子善菩薩若修十種法者善解軌則所行境界威儀具足何等爲十一者善學聲聞學處二者善學緣覺學處三者善學菩薩學處四者於彼一切學處修習具足五者於所行軌則得具足已而能遠離非沙門行六者以是因緣故菩薩不於非處非方非時所行七者於其沙門軌則所行得具足已不爲諸沙門或婆羅門非理譏毀八者令佗亦如是學九者所行軌則得具足故容相端嚴威儀寂靜十者具足威儀而無詐異善男子善菩薩若修如是十種法者善解軌則所行境界威儀具足又善男子善菩薩若修十種法者能離慳嫉何等爲十一者自爲施主二者教佗行施三者讚歎布施四者見佗施時心生隨喜五者令餘施主慶快利喜六者見施佗時不應生念此應施我勿施於

他我族應得佗族非得七者菩薩發如是心令諸有情一切皆得濟命資具悉獲安樂八者令諸有情悉能成就勝出世間最上安樂九者菩薩作如是念我常勤修利有情事十者菩薩作如是念我終不起慳嫉之心善男子菩薩若修如是十種法者能離慳嫉又善男子菩薩若修十種法者能於一切有情住平等心何等爲十一者於一切有情起平等方便二者於一切有情起無障礙心三者於一切有情起無瞋惱心四者爲一切有情廣行布施五者守護戒行六者修持忍辱七者發勤精進八者安住禪定九者修習勝慧十者積集彼一切智善菩薩如是依無二心之所積集何以故善菩薩於一切有情平等積集故以一切有情爲所緣境而積集故如是速能普令一切證得法性善菩薩自能出離大火宅已復令佗人亦悉出離以其安住平等心故心無高下善男子譬如長者有其六子而一一子稱可父意慈愛怜惜而悉同等是

等諸子幼無所識復不明了其父同
以方便訓育一時父舍欬然火起而
彼諸子各各異處善男子於汝意云
何時彼長者可作是念此諸子等令
同出邪前後出邪除蓋障菩薩自佛
言不也世尊何以故而彼長者以平
等心怜愛無異是時諸子雖各異處
以等愛心俱時令出佛言善男子菩
薩亦復如是一切有情悉是愚夫而
非聖者久處生死大火宅中愚癡無
識復不明了各各散在諸趣之中菩
薩爲救度故隨以方便俱時令出彼
大火宅出火宅已普令安住寂靜界
中善男子菩薩若修如是十種法者
能於一切有情住平等心又善男子
菩薩若修十種法者善能承事供養
如來何等爲十一者以法供養是爲
承事供養如來非財供養二者如說
修行是爲供養三者爲諸有情作利
樂事是爲供養四者攝受有情是爲
供養五者爲諸有情隨順所行是爲
供養六者不捨誓願是爲供養七者
不捨菩薩事業是爲供養八者如說

能行是爲供養九者諸有所作不生
懈倦是爲供養十者不捨菩提心是
爲承事供養如來非財供養何以故
善男子法身即是如來是故以法供
養即爲供養如來又積集如來所說
是即如說修行發起諸利樂事是即
利樂有情施作有情事業是即攝受
有情善男子若不能作利有情事誓
願微劣棄捨菩薩事業之者即不能
順有情行增長誓願堅固菩薩事業
又若起虛妄語志意缺減即不能如
說能行又若生其懈倦即不能於諸
所作不生懈倦又若於菩提心有所
退失而無所證即不能不捨菩提之
心何以故善男子菩薩於阿耨多羅
三藐三菩提本無所得亦無所證是
故汝今應如是知以法供養是爲承
事供養如來非財供養善男子菩薩
若修如是十種法者善能承事供養
如來又善男子菩薩若修十種法者
能摧伏我慢何等爲十一者菩薩捨
家出家離諸親友眷屬知識猶如死
故摧伏我慢二者毀已形如被服壞

色隨順正法故摧我慢三者剝除瞋
瞋執持應器巡家行乞故摧我慢四
者爲乞食因緣卑下其心與旃陀羅
童子而無有異故摧我慢五者常作
是念我從他乞我之身命繫屬於他
故摧我慢六者我所受食以清淨故
諸佛所許故摧我慢七者爲欲親近
阿闍梨師長聖衆故摧我慢八者我
具威儀執則所行如法欲令同梵行
者見皆歡喜故摧我慢九者於諸未
具佛法之者願當得具故摧我慢十
者於彼念害惱害諸有情中我當常
行忍辱之行故摧我慢善男子菩薩
若修如是十種法者能摧我慢又善
男子菩薩若修十種法者能生淨信
何等爲十一者福行成辦二者具正
信故得宿世善根圓滿三者不起邪
意樂具足五者離詬誶故得正行無
曲六者根性利故而得勝慧七者相
續清淨故得離諸障八者遠離惡知
識故常得親近諸善知識九者常求
諸善說故而能除彼增上慢心十者

於佛所說法中具大信故而能離諸
邪執了知如來廣大威德善男子菩
薩若修如是十種法者能生淨信

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十六 青

三藏經卷第十六 佛說除蓋障菩薩所問經卷第十六 青 詔譯

今時除蓋障菩薩白佛言世尊所有如來廣大威德願佛世尊為說少分佛言善男子汝當諦聽我今為汝略說如來廣大威德除蓋障菩薩白佛言善哉世尊願樂欲聞於是除蓋障菩薩受教而聽

佛言善男子如來成就大慈無量平等普及一切有情如來於一有情行其慈已於餘一切盡有情界普遍行慈亦復如是乃至等虛空界所行亦然而實不能得知如來大慈邊際又善男子如來成就大悲功德不與一切聲聞菩薩同等如來於一有情行大悲已於餘普遍盡有情界所行亦然為彼有情廣作利益又善男子如來成就說法無盡如所成就若或一劫百劫千劫乃至無量無數劫中亦所有情若干種類名言各異理趣不同如來同時能為說法然實不能得知如來說法邊際又善男子如來成就無量問答若諸

有情乃至在於有情數者同時各以種種老別名句文義問佛世尊如來於一剎那一臘縛一牟呼粟多中皆悉能答然實不能得知如來應答辯才究竟盡之相

又善男子如來成就禪定無礙境界正使一切有情悉住十地彼等有情同時俱入無數百千三摩地門如是入時經于無數億百千劫所入三摩地各各別異然亦不能得知如來所有三摩地門及三摩地境界

又善男子如來成就無量色身化門若諸有情應以如來色相而得度者如來於一剎那一臘縛一牟呼粟多中各各能於彼彼之前現如來身若諸有情應以別異色相而得度者如來於剎那中悉現種種別異之身

又善男子如來成就無量天眼境界若若有有情具天眼光明非肉眼者盡有情界彼如是等諸有情類超過算數思惟較計是等世界如來悉能一一觀見如觀掌中菴摩勒果

又善男子如來成就無量天耳境界

若無邊世界充滿其中如前所說一切有情彼如是等諸有情類同於一刹那中俱時發聲音韻語言各各差別如來悉能同時聞彼一一音聲各各解了

又善男子如來成就無量勝智假使無量無邊盡有情界等虛空界諸有情類各各思惟各各計度隨其種種思惟計度各各造業差別不同如來於一刹那一臍縛一牟呼栗多中悉能了知此類有情如是思惟此類有情如是計度此類有情造如是業得如是果如來以其三世無礙清淨智力而悉能知善男子如來常住三摩呬多不離三摩呬多何以故如來無失念故諸根不散亂故無異思惟故已斷一切煩惱故如來寂靜極寂靜故善男子若有煩惱心即散亂心散亂故不能積集一切善法是故如來已斷煩惱離諸塵染得諸漏盡獲一切法平等自在成辦三摩地三摩鉢底境界勝行善男子如來於一一威儀道一一三摩地常所修行乃至入

還歸時所行無失沉復一三摩四多
善男子如來如是於無數劫積集功
德是故如來所有功德不可量不可
稱不可思不可計

今時除蓋障菩薩白佛言世尊豈非
如來於三阿僧祇劫積集功德耶佛
言不也善男子如來境界不思議故
若住不可思議菩薩方能積集非三
阿僧祇劫所能積集何以故若菩薩
得入一切法平等者方入劫數非初
發心者之所能入

除蓋障菩薩復白佛言世尊如是所
說如來廣大威德若人間已能生淨
信歡喜適悅當知是人具大福德者
作諸善業者斷諸業障者廣多信解
者是人得近菩提況復有能於是法
中開口受持讀誦通利復能廣為他
人說者必知是人不久應當得如是
等如來廣大威德出生佛言如是如
是善男子如汝所說彼人當得諸佛
攝護深種善根於多佛所尊重恭敬
是故若善男子善女人聞說如來大
威德已勿生疑惑勿起猶豫若彼善

男子善女人能於七晝夜中專注繫念心不散亂思惟如來廣大威德隨所思惟深固作意深固信解隨其悟入過七晝夜已應當嚴潔敷設種種供養之具著新淨衣起清淨心現前諦想即於是夜得見如來若復不能依其法式或有所減但能專注一心者是人臨命終時亦得如來為現其前除蓋障菩薩復白佛言世尊或有人聞宣說如來大威德時生不信不佛言善男子亦有有情聞說如來大威德已起麤惡意極損害心於其說法師所起善知識想起師尊想如是之人決定於先世中曾聞如來如是廣大威德之法世世已來至于今生而此衆會之中亦復得聞如來功德善男子如佛所說若人得聞此正法者是人先世已曾聞故

今時世尊即乃舒其清淨舌相遍覆面輪覆面輪已次覆頂輪覆頂輪已

旋覆身輪覆身輪已周而覆於師子之座次第覆於菩薩衆會及聲聞衆乃至帝釋梵王護世天等一切大會如是次第周廣遍覆攝其舌相旋復如故普告衆會而作是言諸善男子汝觀如來如是舌相表佛如來言無虛妄汝等應當各起增上清淨信心當令汝等於長夜中得大利樂說是法時會中八萬四千菩薩得無生法忍無數百千有情遠塵難垢得法眼淨復有無數有情先未曾發菩提心者皆發阿耨多羅三藐三菩提心

此時世尊復告除蓋障菩薩言善男子菩薩若修十種法者善知世俗何等為十一者雖復施設色蘊於勝義諦中色蘊不可得亦無取著雖復施設受想行識等蘊於勝義諦中識蘊不可得亦無取著二者雖復施設地界於勝義諦中地界不可得亦無取著雖復施設水火風空識界於勝義諦中識界不可得亦無取著三者雖復施設眼處於勝義諦中眼處不可

得亦無取著雖復施設耳鼻舌身意
處於勝義諦中意處不可得亦無取
著四者雖復施設於我而勝義諦中
我不可得亦無取著五者雖復施設
有情於勝義諦中有情不可得亦無
取著六者雖復施設壽者養者士夫
補特伽羅摩拏縛迦於勝義諦中皆
不可得亦無取著七者雖復施設世
間於勝義諦中世間不可得亦無取
著八者雖復施設世間法於勝義諦
中世間法不可得亦無取著九者雖
復施設佛法於勝義諦中佛法不可
得亦無取著十者雖復施設菩提於
勝義諦中菩提不可得亦無取著復
無得菩提者善男子名相施設此說
是為世俗之法而勝義諦亦不離世
俗法有若無世修之法即不能得從
勝義諦若菩薩於如是處了知世俗
是即名為善解世俗之法善男子菩
薩若修如是十種法者善知世俗
佛說除蓋障菩薩所問經卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十七

夏譯經藏朝吳太子孫資所撰經目卷第十七 等奉 如譯

復次善男子菩薩若修十種法者善知勝義諦何等爲十一者成就不生法故二者成就不滅法故三者成就不壞法故四者成就不入法故五者成就超言境界故六者成就無言詮法故七者成就無戲論法故八者成就不可說法故九者成就寂靜法故十者成就聖者法故何以故善男子勝義諦理本無壞故若佛出世若不出世本自如是不生不滅不入不入非文字所說非文字詮表離諸戲論取證善男子此勝義諦湛然寂靜不可言說唯諸聖者自內所證又善男子此勝義諦若佛出世若不出世本無所壞以是義故有善男子發正信心清淨出家剃除鬚髮被服袈裟既出家已發勤精進修諸善行如頭覆鉢帛敷其火然求法亦尔善男子若不得勝義諦法即所修梵行虛無果利如來出世亦無果利是故善男子若有勝義諦可說名爲菩薩了

知勝義善男子菩薩若修如是十種法者即善知勝義

又善男子菩薩若修十種法者善知解生何等爲十一者知諸法空二者知法無所有三者知法不真實四者知法如像五者知法如影六者知法如響七者知法如幻八者知法不久停九者知法動搖十者知法皆從緣生菩薩作是思惟此法如是空如是無所有如是不真實如是如像如影如響如幻如是不久停如是動搖如是緣生雖復了知諸有生法決定不住速趣破壞而亦建立生法滅法及彼住法又復惟忖如是諸法從何緣生從何緣滅作是思惟已乃知是法從無明生因無明有以其無明而爲先導依止無明依無明已諸行乃生後諸行已而有諸識由有識故乃立名色立名色故乃有六處六處有故諸觸隨生以有觸故乃起於受由其受因愚夫生愛愛逼迫故而起於取以有取故纏縛於有由有故生生故有老有老法故補特伽羅士夫皆死

有死法故而起憂悲苦惱愁歎如是
乃得一大苦蘊集是故智者應當勤
力斷除無明破壞無明拔無明根滅
無明法由無明滅故即能除滅無智
之者所依止法譬如命根滅已餘根
皆滅無明滅已無智所依諸法皆滅
亦復如是何以故無無智故乃無積
集一切煩惱不轉諸趣以無煩惱轉
諸趣故即能斷滅生死之因近於涅
槃善男子菩薩若修如是十種法者
善知緣生

又善男子菩薩若修十種法者能自
了知何等爲十一者菩薩善自觀察
今我此身何族中生婆羅門族邪刹
帝利族邪長者族邪而或高尚富貴
族邪其或卑賤下種族邪若在高尚
富貴族生我當不恃此緣而生憍倨
設使於其卑賤族生當起是念由我
宿昔造雜業故生如是族即以此緣
厭離於世生厭離故而求出家二者
善菩薩既出家已即當觀察我今爲何
義故而求出家乃自思忖我今出家
自得度已令佗亦度自解脫已亦令

他人悉得解脫以是緣故終不生於
懶墮懈怠三者菩薩如是觀察我今
出家應斷一切罪不善法滅盡無餘
我若已斷諸不善法生大歡喜適悅
慶快我若未斷諸不善法應當策勤
速令除斷四者菩薩如是觀察我今
出家且應廣大增長修習一切善法
我若已能廣大增長一切善法心生
歡喜適悅慶快我若曾未增修善法
應當策勤速令增長五者菩薩如是
觀察我若依止於師尊已即能增長
一切善法壞滅一切不善之法由此
因緣於其親教師所不以少聞多聞
有智無智持戒毀戒應當悉起佛大
師想於彼師尊之所愛樂信重恭敬
承事亦於軌範師所同彼親教之師
尊重恭敬六者菩薩如是觀察我若
依止軌範師已當於菩提分法未圓
滿者而能圓滿諸有未斷一切煩惱
而悉能斷是故於彼軌範師所恭敬
承事如親教師想心大歡喜而彼師
尊能以正道一切善法攝受於我不
以邪道不善之法而為攝受七者等

薩如是觀察誰是我師乃審思惟一切智者是我大師彼一切明了悲愍世間起大悲心作大福田能爲天人阿修羅世間等師以是緣故生大歡喜適悅慶快又復思惟若佛世尊爲我大師我實得大善利如佛世尊施設學道我當盡其壽命奉教修學如聞隨轉終不違越八若菩薩作是思惟我當從誰而行之食徧伺察已我應於彼婆羅門刹帝利庶民之家周行求乞今彼施食獲大果報成大義利具大威德我以此緣今彼得果故從乞食九若菩薩作是思惟彼婆羅門刹帝利等爲起何想而施我食如是審察彼婆羅門刹帝利等必應於我起沙門想起苾芻想起福田想故施我食我今宜應積集修行沙門功德苾芻功德福田功德十若菩薩作是思惟我當云何而能出離無始生死如是審察一者我得成苾芻相斯爲第一出離生死二者我得成就苾芻所有功德斯爲第二出離生死三者我能發起精進捨離懈怠修諸善

行證得法性斯爲第三出離生死四者徧修諸行乃至成佛化度有情斯爲第四出離生死菩薩若能如是審諦常所觀察是即名爲善自了知善男子菩薩若修如是十種法者善自了知

又善男子菩薩若修十種法者善知世間何等爲十一者見高居人能自卑下二者見我慢人能離憍慢三者見諂曲人能立正直四者見妄語人爲說實語五者見惡語人爲說愛語六者見麤猛人起柔軟相七者見惡人能多忍辱八者見毒害人爲起慈心九者見苦惱人爲生悲愍十者見墜落人爲行布施善男子菩薩若修如是十種法者善知世間

又善男子菩薩若修十種法者得生清淨諸佛刹土何等爲十一者具戒清淨不斷不雜復無染污戒行成就一者行平等心爲一切有情設平等方便三者成就廣大善報非甚少故四者遠離世間名聞利養等事復不染著五者具於淨信無疑惑心六者

發勤精進捨離懈怠七者具修禪定
無散亂心八者修習多聞而無惡慧
九者利根利慧無暗鈍性十者廣行
慈行無損害心善男子菩薩若修如
是十種法者即生清淨諸佛刹土
余時除蓋障菩薩白佛言云何世尊
爲具修十法乃得生耶爲隨修一法
無所缺壞亦得生邪佛言善男子若
隨修一法不斷不壞無雜無染清淨
潔白即能成就餘諸法行善男子此
中意者若能具修諸法無所缺減生
淨佛刹決定無疑

又善男子菩薩若修十種法者不染
胎藏垢穢而生何等爲十一者修治
如來形像二者嚴飾破故塔廟三者
妙香塗治如來寶塔四者以妙香水
洗沐佛像五者泥飾塗補掃除澆灑
如來塔地六者恭敬父母七者恭敬
軌範之師及親教師同梵行等八者
雖復如是無所懈怠九者即以如是
所有善根而用迴向願以此善普令
一切有情不染胎藏垢穢而生十者
深心志固善男子菩薩若修如是十

種法者得不染胎藏垢穢而生

又善男子菩薩若修十種法者即能
在家出家何等爲十一者得無所取
二者不雜亂住三者棄背諸境四者
遠離諸境一切愛著五者不染諸境
所有過失六者能於如來所設學門
恭敬修習加復勤力而無厭足七者
雖復少分得其飲食衣服卧具病緣
醫藥心常喜足八者隨得應器衣服
雖諸取著九者厭離諸境常生怖畏
十者常勤修習現前寂靜善男子菩
薩若修如是十種法者即能在家
出家

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十七
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十八

青

要略疏釋卷第十八除蓋障菩薩所問經卷第十八目蓮等奉 記釋

復次善男子菩薩若修十種法者即得淨命何等爲十一者遠離諂求利養二者遠離爲利養故矯現其相三者遠離爲利養故虛言激誘四者遠離惡求利養五者遠離非法利養六者遠離不淨利養七者不耽著利養八者不深愛利養九者不爲利養壞心生熱惱十者得如法利養而生喜足善男子云何是菩薩善能遠離諂求利養謂若菩薩不以利養因緣故而身語心行於諂曲身不行諂者菩薩若見施主及助施者而不故意策發威儀徐緩安詳舉足進步端審前視或復起於厭惡而視或作寂住無發悟視此即名爲身不行諂語不行諂者善直不以利養因緣故發徐緩語及柔軟語愛樂之語或隨順語此即名爲語不行諂心不行諂者菩薩若見施主及助施者以其利養召命之時而不語現少欲心起貪愛內懷熱惱此即名爲心不行諂如是等名

爲菩薩善能遠離誦求利養云何是
善能遠離爲利養故矯現其相謂若
菩薩雖爲衣服應器病緣醫藥及餘
資具之所逼迫以虛矯故終不發言
求彼施主及助施者是爲菩薩善能
遠離爲利養故矯現其相云何是善
能遠離爲利養故虛言激誘謂若菩
薩或見施主及助施者不發是言某
甲施主持如是物惠施於我而彼以
我持戒多聞少欲知足是故以種種
物而特見施我亦爲其起慈悲心作
饒益事攝受於彼而乃受之是爲菩
薩善能遠離爲利養故虛言激誘云
何是善能遠離惡求利養謂若菩薩
不爲求利養故身心行惡身行惡者
所謂往來馳走奔競歷諸艱苦破毀
淨戒心行惡者爲利養故見餘同梵
行者得利養已而於彼所生損害心
是爲菩薩善能遠離惡求利養云何
是善能遠離非法利養謂若菩薩不
以斗秤而行欺誑他所委信亦不侵
毀復無奸惡積蓄財利是爲菩薩善
能遠離非法利養云何是善能遠離

不淨利養謂若菩薩於利養中若牽
觀彼物若法若僧所有諸物不與不
許菩薩知已悉不受之是為菩薩善
能遠離不淨利養云何是不耽著利
養謂若菩薩雖得利養不為自己之
所攝屬亦不自謂我所富足復無積
聚時能普施諸餘沙門婆羅門等及
父母親屬朋友知識或復以時已所
受用是為菩薩不耽著利養云何是
不染愛利養謂若菩薩雖所受用不
生種種染愛之心是為菩薩不染愛
利養云何是不為利養故心生熱惱
謂若菩薩或於不得利養之時心不
生苦亦無熱惱而復於彼施主及助
施者不起嫌惡棄捨之心是為菩薩
不為利養故心生熱惱云何是得如
法利養而生喜足謂若菩薩或隨僧
次得其如法利養之時如來許可諸
菩薩眾復不可貴聖賢稱讚同梵行
者亦不譏毀如是受已生喜足心是
為菩薩得如法利養而生喜足善男
子菩薩若修如是十種法者即得淨
命又善男子菩薩若修十種法者心

無懈倦何等爲十一者爲利諸有情
故久處生死而無懈倦二者爲利諸
有情故受生死苦而無懈倦三者爲
諸有情作利益故而無懈倦四者施
作有情諸善事業而無懈倦五者爲
於有情諸所作事而無懈倦六者爲
求聲聞乘人說彼道法而無懈倦七
者不於聲聞人前言不信彼法八者
成辦善提分法而無懈倦九者圓滿
善提資糧而無懈倦十者不取證涅
槃不起趣向涅槃意樂善提以是緣
故即能趣向菩提漸近菩提取證菩
提善男子善提若修如是十種法者
心無懈倦又善男子菩薩若修十種
法者能行一切如來教勅何等爲十
一者勤修不放逸行離諸放逸故二
者具善律儀身不行惡故三者具善
律儀語不行惡故四者具善律儀意
不行惡故五者恐畏他世盡斷諸惡
故六者說如理語離非理語故七者
宣正法語離非法語故八者離不善
業修善業故九者常於如來教中不
說過惡離諸煩惱穢惡毒故十者隨

順守護如來正法防禦一切不善法

故善男子菩薩若修如是十種法者能行一切如來教勅又善男子菩薩若修十種法者得面相熙怡離諸障感何等爲十一者諸根勝妙二者諸根清淨三者諸根無缺四者諸根無垢五者諸根潔白六者遠離瞋恚七者遠離睡眠八者遠離纏縛九者遠離結恨十者遠離忿怒善男子菩薩若修如是十種法者得面相熙怡離諸障感

忞時除蓋障菩薩白佛言世尊如我解佛所說之義由諸根清淨故菩薩即得面相熙怡由斷諸煩惱故得離攀感佛言如是如是善男子由諸根清淨故菩薩即得面相熙怡由斷諸煩惱故得離攀感又善男子菩薩若修十種法者即得多聞何等爲十一者如實了知於生死中貪火熾然二者如實了知瞋火增盛三者如實了知癡火昏亂四者如實了知有爲之法皆悉無常五者如實了知諸行是苦六者如實了知世間悉空七者如

實了知諸法無我八者能離世間戲論九者如實了知彼一切法皆從緣生十者如實了知涅槃寂靜此等諸法要以聞思修所成慧方能證悟不可但以音聲言說而能解入菩薩如是知已即起堅固悲愍之心發勤精進爲諸有情作利益事善男子菩薩若修如是十種法者即得多聞又善男子菩薩若修十種法者即能攝受正法何等爲十一者於後時後分後五百歲正法滅沒時分轉易諸有情等於佛教中安立邪道智燈隱滅當如是時有能宣演如來所說廣大經興作大利益具大威德如諸法母能支持讀誦恭敬承事者即能攝受正法二者爲他宣說令彼聽受開曉其義三者於彼修行正法人所愛樂信重歡喜適悅爲彼攝受四者爲他宣說正法無所希望五者於說法師所起師尊想六者於其正法如甘露想七者如聖藥想八者如良藥想九者爲求正法不惜身命十者求得法已修行圓滿善男子菩薩若修如是十

種法者即能攝受正法又善男子菩薩若修十種法者爲法王子何等爲十一者具足諸相莊嚴二者身得諸隨形好三者衆相具足諸根圓滿四者於佛如來所親近處隨順親近五者於佛如來所行正道隨順而行六者於佛如來所覺悟法隨覺悟之七者救度世間一切苦惱八者善能修學一切聖行九者善能修習成諸梵行十者善住如來所住一切智城善男子菩薩若修如是十種法者爲法王子又善男子菩薩若修十種法者即能超勝帝釋梵王護世天等何等爲十一者於佛菩提得不退轉二者不爲諸魔所動三者不離一切佛法四者隨能解入諸法正理五者通達諸法平等六者不起佗信七者於佛法中得善覺智八者不共一切聲聞緣覺同等九者出過一切世間十者證得無生法忍善男子菩薩若修如是十種法者即能超勝帝釋梵王護世天等又善男子菩薩若修十種法者能知有情意樂隨眠何等爲十一

者如實了知一切有情貪欲意樂二者了知瞋恚意樂三者了知愚癡意樂四者了知上品意樂五者了知中品意樂六者了知下品意樂七者了知諸善意樂八者了知堅固意樂九者了知常起睡眠十者了知暴惡睡眠如是等法於一有情如實知已乃至盡於諸有情界所知亦然善男子菩薩若修如是十種法者善知成熟有情之法何等爲十一者應以諸佛色相而調伏者即現佛相二者應以菩薩色相而調伏者即現菩薩之相三者應以緣覺色相而調伏者即現緣覺之相四者應以聲聞色相而調伏者即現聲聞之相五者應以帝釋色相而調伏者即現帝釋之相六者應以魔王色相而調伏者即現魔王之相七者應以梵王色相而調伏者即現梵王之相八者應以婆羅門色相而調伏者即現婆羅門之相九者應以刹帝利色相而調伏者即現刹帝利之相十者應以

長者色相而調伏者即現長者之相
善男子諸有情等應以如是種種色
相而調伏者菩薩即能隨所應現別
異之相善男子菩薩若修如是十種
法者善知成熟有情之法又善男子
菩薩若修十種法者得勝樂住何等
爲十一者正直二者柔軟三者無詭
曲心四者無瞋恚心五者無染污心
六者具清淨心七者無麤獷語八者
斷絕惡語九者常行忍辱十者具善
愛樂善男子菩薩若修如是十種法
者得勝樂住又善男子菩薩若修十
種法者得安樂住何等爲十一者正
見具足二者具見清淨戒行圓滿三
者儀範清淨四者隨順所行境界五
者不雜諸煩惱住六者得無過失七
者具修梵行八者得其同類九者住
一乘道十者不事餘師善男子菩薩
若修如是十種法者得安樂住
佛說除蓋障菩薩所問經卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十九 青

四十二卷藏經卷之六十四

復次善男子菩薩若修十種法者即能善知四攝法行何等爲十一者行利益施攝化有情二者行安樂施三者行無盡施四者利益語五者如義語六者如法語七者如理語八者利益行九者同財而行利益十者同其濟命受用等事而行利益攝化有情善男子利益施者是謂法施安樂施者是謂財施無盡施者謂與他人宣示正道利益語者所謂宣說諸善品法如義語者所謂宣說真實之理如法語者所謂隨順如來正教宣說諸法如理語者所謂不壞真實之義利益行者謂今有情不善不起善法安立同財利益者謂同飲食財物平等受用同其濟命受用等事行利益者所謂金銀摩尼真珠瑠璃螺貝璧玉象馬車乘等同其受用而行利益善男子菩薩若修如是十種法者即能善知四攝法行又善男子菩薩若修十種法者得妙相具足何等爲十一

者常修寂靜威儀二者常修無綺詐
威儀三者常修清淨威儀四者見者
皆生愛樂五者見者皆生善相六者
見者無厭七者見者悅意八者一切
有情見者無礙九者一切有情見者
皆生歡喜之心十者一切有情見者
皆生清淨之心善男子菩薩若修如
是十種法者即得妙相具足又善男
子菩薩若修十種法者爲他所依何
等爲十一者有情久處生死怖畏中
者爲作守護二者有情久在生死曠
野險難者爲作善導三者有情沒溺
生死大海中者爲爲濟渡四者有情
無親屬者爲作主宰五者有情久
嬰煩惱重病苦者爲作醫師六者有
情無救護者爲作救護七者有情無
棲託者爲作舍宅八者有情無歸投
者爲作歸投九者有情無安止者爲
作洲渚十者有情無趣向者爲作趣
向善男子菩薩若修如是十種法者
即能爲他所依又善男子菩薩若修
十種法者如大藥樹善男子譬如世
間有大藥樹其名善見若彼有情嬰

纏一切病苦之者隨取受用悉愈
其疾何等爲十一者受用其根二者
受用其莖三者受用其枝四者受用
其葉五者受用其花六者受用其果
七者見時受用其色八者興時受用
其香九者當時受用其味十者舉動
受用其觸善男子菩薩亦復如是從
初發心已來善能治療一切有情諸
煩惱病而諸有情隨所修作悉愈其
疾一者受用菩薩布施波羅蜜多二
者受用菩薩持戒波羅蜜多三者受
用菩薩忍辱波羅蜜多四者受用菩
薩精進波羅蜜多五者受用菩薩禪
定波羅蜜多六者受用菩薩般若波
羅蜜多七者見菩薩身受用其色八
者聞菩薩名受用其聲九者嘗於菩
薩清淨功德法味十者親近菩薩恭
敬供養善男子菩薩若修如是十種法
者即得如大藥樹又善男子菩薩若
修十種法者而能勤修福行何等爲
十一者隨力供養三寶二者病苦有情
爲施妙藥三者飢渴有情爲施飲食
四者諸有情類若爲寒熱所逼惱者

施其覆護五者常當尊重恭敬軌範
之師及親教師六者見諸同梵行人
應起承迎合掌恭敬禮拜問訊七者
修治園林精舍八者於時時中出諸
庫藏財穀等物而行給施九者於諸
奴婢及傭作人平等養育而爲護持
十者於時時中常行供養持戒沙門
及婆羅門善男子菩薩若修如是十
種法者即能勤修福行又善男子菩
薩若修十種法者善能施作諸變化
事何等爲十一者於一佛刹不動身
相能於無數佛刹諸如來所請問深
義二者於一佛刹不動身相能於無
數佛刹諸如來所聽受深法三者於
一佛刹不動身相能於無數佛刹諸
如來所承事供養四者於一佛刹不
動身相能於無數佛刹之中而悉圖
滿喜提資糧五者於一佛刹不動身
相能於無數佛刹之中有諸菩薩成
正覺時悉皆尊重作供養事六者於
一佛刹不動身相能於無數佛刹之
中自身示現成等正覺七者於一佛
刹不動身相能於無數佛刹之中示

現往詣菩提道場入者於一佛刹不
動身相能於無數佛刹之中轉妙法
輪九者於一佛刹不動身相能於無
數佛刹之中示現涅槃十者於一佛
刹不動身相能於無數佛刹之中乃
至有情所可化者隨其所應而悉爲
作諸變化事菩薩雖復作諸化事而
不分別能化所化

余時除蓋障菩薩白佛言世尊云何
菩薩作諸化事而不分別能化所化
佛言善男子我今喻說汝應諦聽譬
如日月照四大洲隨攝世間一切有
情普徧照耀而彼日月亦不分別我
爲能照一切有情是爲所照何以故
彼之日月皆由往昔所修業報故能
照耀善男子菩薩亦復如是雖復作
諸化事亦不分別能化所化都無發
悟亦無造作何以故謂由菩薩往昔
勝善業報所成菩薩往昔修菩薩行
時隨其願力隨其行業故能今時作
諸化事無所分別善男子菩薩若修
如是十種法者善能施作諸變化事
又善男子菩薩若修十種法者即能

速證阿耨多羅三藐三菩提果何等
爲十一者能善具足及善積集布施
之行二者善具足戒善積集戒無缺
漏戒不雜染戒出過一切聲聞緣覺
清淨潔白戒蘊具足三者善具忍辱
四者善具精進五者善具禪定六者
善具勝慧七者善具方便八者善具
諸願九者善具諸力十者善具正智
善積集智以菩薩成就不共智故而
能出過一切聲聞緣覺之智超越菩
薩初地乃至超越菩薩九地之智善
男子菩薩若修如是十種法者即能
速證阿耨多羅三藐三菩提果
世尊宣說如是諸正法時即此三千
大千世界六種震動
又此三千大千世界所有須彌山王
日真隣陀山摩訶日真隣陀山小鐵
圍山大鐵圍山及餘寶山黑山諸小
山等峯岫自然皆悉低屈向象頭山
而仰供養佛及正法
又此三千大千世界一切花樹一切
果樹皆悉低垂向象頭山供養世尊
及其正法

是時復有無數百千俱胝那由多等
薩化現種種衣服莊嚴其積量如須
彌山王供養世尊及其正法

復有無數百千帝釋梵王護世天等
皆悉入掌頂禮世尊雨天曼陀羅花
摩訶曼陀羅花散於佛上

復有無數百千諸天子衆各持天衣
住虛空中舉身旋轉作百千種清妙
之聲而伸供養復以天花散於佛上
咸作是言我等今日見佛世尊於第
二時出現世間於第二時轉正法輪
世尊若諸有情具大福德修諸善業
於先佛所植衆德本者是人方得聞
此正法何況有能聞已發生清淨
心者

復有無數百千摩睺羅伽咸悉震發
大雲雷音又復化現種種大雲徧覆
於此三千大千世界及象頭山雨衆
香水皆悉充滿是中有情亦不憊惱
如是施作而伸供養

復有無數百千龍女於世尊前出歌
詠聲而伸供養

復有無數百千乾闥婆衆緊那羅衆

右繞於此三千大千世界及象頭山
出美妙聲歌詠供養

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第二十青

西晉三藏法師鳩摩羅什譯

今時復有無數百千夜叉之衆兩諸
蓮華而伸供養又復吹擊和風觸者
安樂

復有無數諸佛剎中彼彼如來爲供
養世尊釋迦牟尼佛及正法故各從
眉閒放大光明其光具有青黃赤白
紅頗胝迦及翡翠等種種之色及種
種相種種光明右繞於此三千大千
世界普徧照耀而悉除破一切暗冥
光復旋還繞象頭山後從世尊頂門
而入

復有無數百千娑羅門刹帝利士庶
人各持香花塗香末香衆妙花鬘
衣服幢幡及諸寶蓋置於佛前以伸
供養

當佛宣說如是正法及諸天龍神獻
供養時有七十二那庾多菩薩得無
生法忍無數百千俱胝那庾多有情
遠塵離垢得法眼淨無數百千俱胝
那庾多有情先未曾發菩提心者皆
發無上大菩提心

今時有一天女名曰長壽久住於此
象頭山中與自眷屬先在佛會即從
座起為供養佛故往自宮中取諸供
養還來詣佛到佛所已尊重恭敬專
諦一心獻諸供養如是至誠作供養
已前白佛言世尊我知過去久久生
中有七萬二千諸佛如來悉曾於此
象頭山中說此正法亦如是義亦如
是理亦如是文佛言長壽天女汝快
得善利值遇如是法寶出世一一親聞
今時會中有諸天子咸作是念今此
天女久已曾聞如是正法復曾親近
多佛如來何故不能轉此女身時除
蓋障菩薩知諸天子心所念已白佛
言世尊何因何緣此長壽天女具大
威德久已曾聞如是正法復曾親近
多佛如來何故不轉此女人身佛言
善男子不轉女身者廣為利樂一切
有情人因緣故所以者何善男之今
此天女已住不可思議解脫菩薩之
位我知此長壽天女曾於起過善故
諸如來所勸請發善提心乃至八大
沮壞以是緣故而此天女獲是廣大

神通威德善男子此長壽天女即於
賢劫中供養諸佛已此佛剎中當得
成佛號曰長壽如來應供正等正覺
今時出尊復告長壽天女言汝今應
現自佛國土莊嚴之事時長壽天女
即入現一切色相三摩地於是三摩
地中現此三千大千世界地平如掌
除去黑山土石山等及餘一切本有
樹木清淨可愛琉璃所成處處皆有
妙劫波樹處處皆有清淨嚴好泉源
池沼八功德水充滿其中除去一切
凡常人類亦復不聞女人之聲處處
皆現廣大蓮花其二花量如車輪
諸蓮花中有菩薩像加趺而坐復現
世尊長壽如來應供正等正覺與諸
菩薩共會說法有無數百千俱胝那
庾多帝釋梵王護世天等之所圍繞
又有無數百千俱胝那庾多菩薩之
衆圍繞聽法所謂亦說如是法門
今時長壽天女如是現已即從三摩
地起於世尊前右繞三匝隱而不現
今時除蓋障菩薩前白佛言世尊若
有善男子善女人於此正法聽聞受

持讀誦記念解釋其義復爲他人廣
大說者是人得幾所福偈言善男子
正使三千大千世界滿中有情悉行
布施經無量時相續不斷若有善男
子善女人於此正法發清淨心如法
書寫復善詳校又以淨心轉施於他
是人所獲福德倍勝於前何以故善
男子夫財施者不出生死而法施者
最上最勝所以者何一切有情在生
死中貪受種種財利事故不能受彼
最上法味出於世間又善男子正使
有人以此三千大千世界滿中有情
悉令安住十善業道若復有人於此
正法聽聞受持讀誦記念解釋其義
復爲他人廣大說者是人所獲福德
倍勝於前何以故善男子十善業道
從是正法所出生故又善男子正使
三千大千世界滿中有情悉令證得
須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果若復有人於此正法聽聞受持
讀誦記念解釋其義復爲他人廣大
說者是人所獲福德倍勝於前何以
故善男子當知一切聲聞緣覺皆悉

從是法性中來諸善菩薩者亦悉從是法性中來如來亦得是法性故出現世間又善男子若人能於如是正法受持讀誦解其義者是人即同於諸經中受持讀誦解釋義趣何以故此法性者是諸法母善男子而諸善菩薩若不得此正法性者即不能得廣大法性

尔時會中諸大聲聞各從座起偏袒右肩右膝著地俱白佛言世尊我等獲得此法性已而能普盡廣大生死邪佛言諸苾芻如是如是

尔時世尊普告在會諸大眾言善男子若諸地方有能宣說如是正法之處而彼地方當知即是大菩提場即是轉法輪處即是大靈塔處當起是念是我大師所遊止處何以故善男子法性即是菩提即是轉法輪法輪即是如來善男子若供養法者是即供養諸佛如來若諸地方有說法師所遊止處當於彼地起靈塔想於說法師起大師想又復當起善知識想又應當起善導師想由如是故若時

見彼說法師已當起淨信歡喜之心
尊重恭敬承迎於前稱揚讚嘆自言
善哉復次善男子我若讚說尊重恭
敬法師功德及說報其法師大恩如
是等事若經一劫若過一劫我亦不
能說其少分善男子若有愛樂法
者諸善男子及善女人於說法師所
履道中以自身血散灑其地亦不能
報彼說法師少分恩德何以故說法
師者以能任持如來法眼極難行故
善男子是故諸說法師當說如是正
法之時應現無畏不應沉下生障礙
心著新淨衣起清淨心當說法時若
人讚嘆不起高心不現我相不生慢
執不自稱譽不凌毀他亦復不生染
著之心應當恭敬尊重說法

尔時帝釋天主前白佛言世尊若諸
地方有說如是正法之處我當率諸
宮屬往詣彼所聽受如是甚深正法
及爲護助彼說法師佛言善哉善哉
憍尸迦汝善守護如來正法如汝所
作今正是時

尔時除蓋障菩薩白佛言世尊此經

何名我等云何奉持佛言善男子是經名曰除蓋障菩薩所問亦名寶雲亦名寶積功德亦名智燈如是名字汝當受持

佛說此經已除蓋障菩薩等彼諸菩薩摩訶薩衆并在會菩薩等聞之衆帝釋梵王護世諸天大自在天子等無數百千諸天子衆及餘無數百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆聞佛所說歡喜信受

佛說除蓋障菩薩所問經卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

遵經

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂卅以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲戶煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
軋元衆妙生乎太易惣繫形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之頁詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪恨啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如縻墜燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遠字校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新驚嶺之蕊芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圖盡若空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫世民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之盛典振覺路之頽經欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追躋同息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖切承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閭域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺莖豈
能量昊天之恩聊述短序以紀聖功
者焉

佛說法印經

西天譯經三藏朝奉大夫教坊供奉僧正大師日誦持奉詔譯

余時佛在舍衛國與苾芻衆俱是時
佛告苾芻衆言汝等當知有聖法印
我今爲汝分別演說汝等應起清淨
知見諦聽諦受如善作意記念思惟
時諸苾芻即白佛言善哉世尊願爲
宣說我等樂聞佛言苾芻空性無所
有無妄想無所生無所滅離諸知見

何以故空性無處所無色相非有想
本無所生非知見所及離諸有著由
離著故攝一切法住平等見是真實
見茲芻當知空性如是諸法亦是
名法印

復次諸茲芻此法印者即是三解脫
門是諸佛根本法爲諸佛眼是即諸
佛所歸趣故是故汝等諦聽諦受記
念思惟如實觀察

復次茲芻若有修行者當往林間或
居樹下諸寂靜處如實觀察色是苦
是空是無常當生厭離住平等見如
是觀察受想行識是苦是空是無常
當生厭離住平等見諸茲芻諸蘊本
空由心所生心法滅已諸蘊無作如
是了知即正解脫正解脫已離諸知
見是名空解脫門

復次住三摩地觀諸色境皆悉滅盡
離諸有想如是聲香味觸法亦皆
滅盡離諸有想如是觀察名爲無想
解脫門入是解脫門已即得知見清
淨由是清淨故即貪瞋癡皆悉滅盡
彼滅盡已住平等見住是見者即離

我見及我所見即了諸見無所生起
無所依止

復次離我見已即無見無聞無覺無
知何以故由因緣故而生諸識即彼
因緣及所生識皆悉無常以無常故
識不可得識蘊既空無所造作是名
無作解脫門入是解脫門已知法究
竟於法無著證法寂滅

佛告諸苾芻如是名為聖法印即是
三解脫門汝諸苾芻若修學者即得
知見清淨時諸苾芻聞是法已皆大
歡喜頂禮信受

佛說法印經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

道一

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端皆可盡述
若窺像法如影隨形離天情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繫形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌軌而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲沾汙物
表柔伏貪假啓彌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水常能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙
朕慙非博學釋典微閑豈堪序文以
示來者如糜盞燭火不足比之於皎
日將微蠶量海未能窮盡於深淵者
哉

繼作聖教序

衍製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真空則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化暨貽則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真
文命天生之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新就寫嶺之必芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶國常翼翼而撫此民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之類經欲旌天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追跡罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承

慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之闡域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺篲豈能量具天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說未曾有正法經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣堯奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城就烏峯山中與大比丘眾萬二千五百人俱是時有菩薩摩訶薩八萬四千人從諸佛剎而來集會是諸菩薩皆具大智得大總持具無礙辯悉證無生法忍入三摩地總持智門了諸衆生心所樂欲善說法要如法解脫復有四大

天王并帝釋天娑婆界主大梵天王
及無量百千天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等皆來集會是時有大菩薩名妙吉
祥在其山側與二十五大菩薩衆俱
其名曰龍吉祥菩薩摩訶薩龍授菩
薩摩訶薩吉祥生菩薩摩訶薩吉祥
藏菩薩摩訶薩最上蓮華吉祥菩薩
摩訶薩蓮華吉祥生菩薩摩訶薩持
世菩薩摩訶薩持地菩薩摩訶薩寶
手菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶薩
師子意菩薩摩訶薩師子無畏音菩
薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩平等
心轉法輪菩薩摩訶薩了別一切句
義大辯菩薩摩訶薩辯積菩薩摩訶
薩海意菩薩摩訶薩妙高王菩薩摩
訶薩愛見菩薩摩訶薩喜王菩薩摩
訶薩無邊視菩薩摩訶薩無邊作行
菩薩摩訶薩破諸魔菩薩摩訶薩無
憂授菩薩摩訶薩一切義成菩薩摩
訶薩

復有四光率天子其名曰普開華天
子光明開華天子曼陀羅華香天子

精進法行天子是諸天子以信樂心
故各與諸眷屬來詣妙吉祥菩薩所
聽受正法是時諸大菩薩及天子衆
既至會已次第而坐是時大衆咸作
是言佛一切智甚深無量廣大無邊
不可思議無有比倫最上無勝不可
了知云何菩薩摩訶薩被精進鎧而
能趣證阿耨多羅三藐三菩提耶余
時會中有大菩薩名龍吉祥謂諸菩
薩言若有菩薩種諸善根心無所著
迴向實際是名安住諸善根法被精
進鎧是菩薩摩訶薩即能趣證佛一
切智

龍授菩薩言若菩薩發平等心調伏
心愛樂心適悅心柔軟心無分別心
是名堅固被精進鎧即能趣證佛一
切智

吉祥生菩薩言若有菩薩於多劫中
樂欲了知佛一切智當於無量劫中
被精進鎧為諸衆生難行苦行不自
貢高是能趣證佛一切智

吉祥藏菩薩言若諸菩薩起利他心
不著自樂不樂禪定而能普為一切

作大利益以無量善根迴向一切衆生是能趣證佛一切智

最上蓮華吉祥菩薩言如佛所說若諸菩薩於一切法無自無他無顯無密普能調伏無諸起作於一切行而盡能行是爲菩薩住奢摩他相應之法自能行已復能教他是菩薩即能趣證佛一切智

蓮華吉祥菩薩言若諸菩薩著世間法即不能了知佛一切智若於世間法無所樂著無利無衰無毀無譽無稱無譏無苦無樂即於諸法無增無減是謂善慧出離世間即能趣證佛一切智持世菩薩言若諸菩薩以諸勝行利益一切衆生而獲自利不以自他而生分別但以善根迴向一切起大精進常爲衆生種諸善根是名菩薩安諸勝行即能趣證佛一切智持地菩薩言譬如大地能生樹木諸藥草等敷榮結實悉能成就乃至萬物皆因地而有而彼大地不作是念我生草木而成熟之及於萬物依止而任一切衆生依法界地而得生

長不作是念能生衆生菩薩摩訶薩
亦復如是起平等心猶如大地長時
利樂一切衆生不作是念我能利樂
一切衆生離其分別即能趣證佛一
切智

寶丰菩薩言精進鎧者行諸勝行廣
大無量自非具大善根而不能行若
諸菩薩住平等心無分別想乃至夢
中於諸衆生不生喜悲普令有情被
大乘鎧趣證佛智平等而住亦無聲
聞緣覺之意是菩薩即能趣證佛一
切智

寶印手菩薩言所有衆生界各各令
起大悲心普施法印是諸衆生無信
者令生正信無聞者令其多聞慳貪
者令行布施毀禁者令具戒足瞋恚
者令行忍辱懈怠者令起精進放亂
者令住禪定愚癡者令具智惠而令
常修善法皆使圓滿具足善根常行
菩薩三種寶印何等為三謂令衆生
佛智圓滿所有善根悉能迴向一切
衆生是為第一寶印自所作善普皆
利益成就一切衆生善根是為第二

寶印觀有情界猶若虛空自性清淨
是名第三寶印若菩薩常行是事無
有休息即能趣證佛一切智

師子意菩薩言若菩薩精進堅固而
無所畏不能破壞無懈怠心無驚怖
想勇猛不退於輪迴中捍勞忍苦無
怯無懼而能出離趣證涅槃於苦樂
法平等而住無有二相夫如是者是
為菩薩被精進鎧即能趣證佛一切
智

師子無畏音菩薩言譬如世間有力
之士難屈難伏所作能辦是名正士
其正士者常行正法離諸罪垢不生
邪見勤行大行心常柔軟無麤惡相
離諸卒暴是名正士常發善言親近
善友以殷重心尊敬師長順行正道
無所違背是名正士離諸貪愛修正
命行以清淨業絕其過失以智慧心
斷愚癡見於自三業安住寂靜復於
他人不生擾撓不議好惡長短無毀
無譽是名正士愍諸貧窮而行惠施
無怨親想內心質直外相柔和離諸
邪曲守真實行以無上法娛樂其心

寂然堅固平等而住是名正士於諸衆生所有障礙爲其破滅於身命財而能普施於勝義法不生難怪見諸衆生無福無慧者而爲滅除諸不善法然後施與妙法寶藏貧苦衆生常施珍寶疾病衆生施與醫藥怖畏衆生施其安樂無依怙者爲作主宰墮輪迴者而爲救度在闇瞋者爲作光明而照導之在邪道者示以正道常以法語教導一切見其過失不生恚怒是名正士諸菩薩當修是行即能安住奢摩他相應之法而能趣證佛一切智

虛空藏菩薩言菩薩等觀衆生行大慈觀猶如虛空無有邊量行大悲觀無量無邊亦復如是常生歡喜守護諸根離其染著於六波羅蜜法行無懈倦行於布施等如虛空無所罣礙持戒忍辱精進禪定智慧皆亦如是菩薩即能趣證佛一切智

平等心轉法輪菩薩言若有菩薩行菩提道當於諸法不起諸相及分別心即不爲魔之所惱害常得諸佛之

所愛念諸天龍神常所衛護所作善
根真實無失若菩薩於法生有相心
起分別想即爲魔境界爲魔所動諸
佛不能攝受諸天不能衛護若堅固
不動無相無分別者是菩薩當轉無
上法輪普爲一切何以故菩薩了諸
法無起無作故菩薩雖起諸心而無
所著故以無相心證佛菩提乃至轉
妙法輪亦復如是此即名爲菩薩摩
訶薩被精進鎧而能趣證佛一切智
了別一切句義大辯菩薩言諸正士
當知一切處是菩提煩惱是菩提諸
所作是菩提有爲法是菩提無爲法
是菩提有漏法是菩提無漏法是菩
提有著心是菩提無著心是菩提善
根是菩提不善根是菩提世間法是
菩提出世間法是菩提輪迴法是菩
提涅槃界是菩提虛妄是菩提真實
是菩提蘊處界是菩提地水火風空
是菩提善菩薩摩訶薩了一切法自性
空故諸有所作皆無自性於一切義
如實了知譬如虛空徧一切處菩提
之法亦復如是徧一切處若菩薩解

了諸法當具辯才而得正智分別句
義即能趣證佛一切智

辯積菩薩言若菩薩智慧解脫諸有
所作皆不可取心無相故無所增減
不動不搖於一切語言如理而解毀
謗稱譽亦不能動所有一切外道語
言一切如來語言若內若外若隱若
顯皆悉平等無有差別知一切法皆
歸寂滅心無所著安固不動如妙高
山無動轉相若菩薩智慧解脫歸寂
滅心者即能趣證佛一切智

海意菩薩言菩薩大智慧海萬法所
歸平等一味菩薩多聞摠持諸法之
性一味無異了知諸法本真自性非
無所有從緣生法即真實義種種善
根之所從生應知是法不增不減本
末之性福利無盡究竟寂滅非斷非
常自如實知復於衆生起無量心無
忘無失常生尊重而為顯說平等宣
示不共之法廣為衆生種諸善根是
菩薩即能被精進證佛一切智
妙高王菩薩言諸正士應知佛一切
智未易可知難可度量豈能趣證所

以者何若諸菩薩超過一切世間衆
生心行超過一切世間衆生見聞乃
至信樂知識悉能超過世間衆生者
而能於布施持戒忍辱精進禪定智
慧所有福聚踰於須彌者是菩薩即
能超證佛一切智

爰見菩薩言菩薩摩訶薩於六塵境
觀無所觀乃至緣無所緣何以故若
色若心本性清淨故色清淨故眼無
所觀聲清淨故耳無所聞香清淨故
鼻無所嗅味清淨故舌無所了觸清
淨故身無所覺法清淨故意無所緣
所以者何諸根清淨自性空故無自
無他無愛無厭自性平等觀諸衆生
無有高下悉皆平等於諸佛法起決
定心不生疑惑樂法無厭得已還施
施無悔悵漸能圓滿一切佛法是菩
薩摩訶薩若如是者即能超證佛一
切智

喜王菩薩言菩薩摩訶薩安住布施
忍辱之心若能有人毀罵呵責期剋
打擲菩薩於此不生瞋恚心而作歡
喜想於諸衆生常為善友無自他相

無能毀者無所毀者諸法皆空內空
外空我相人相悉皆空故所以常生
歡喜心行布施行設有求頭目手足
妻子眷屬乃至身命無怪無惜歡喜
布施菩薩樂求妙法若聞一偈設有
轉輪王位示不戀著若得一衆生發
菩提心者設有帝釋位示不愛樂若
暫聞希有之法設有梵天王位示不
愛樂若得見諸如來設使三千大千
世界滿中珍寶弃如瓦礫樂見諸佛
歡喜圓滿諸根具足成就菩提分法
即能趣證佛一切智

無邊視菩薩言菩薩摩訶薩無我見
相觀一切法悉皆清淨不生疑惑即
能得見一切諸佛觀諸色無所著無
色想見諸衆生不作衆生想乃至觀
諸世間一切色像亦復如是肉眼所
見一切佛刹皆悉清淨紫報清淨故
即得天眼具足具大神通而得慧眼
具足圓滿不共佛法即得法眼具足
離諸煩惱即得佛眼具足是菩薩當
得十力具足即能趣證佛一切智
無邊作行菩薩言諸佛一切所作皆

是菩提所以者何菩提者一切智之所出生無內想無外想亦無中間是故菩薩於一切法而無所著即得煩惱界滅盡無餘無有魔事出魔境界是菩薩即能趣證佛一切智

破諸魔菩薩言若菩薩不起我見即離諸見諸見不生能離魔業即能了悟諸蘊諸蘊皆空我相永滅我相滅已魔無能爲魔業既滅諸障解脫遠離諸障即得菩提是名趣證佛一切智

無憂授菩薩言若人造不善業常生憂懼追悔自責若人造諸善業無所憂懼是故菩薩常行善法無有間斷相續現前即不爲憂惱毒箭之所傷害即能被精進鎧趣證佛一切智

一切義成菩薩言若善男子戒法具足行願具足即能安住戒法根本譬如妙香普熏一切而能離諸過失遠離諸惡乃能圓滿菩提分法菩提分法既圓滿已成一切智由是當知戒足爲本菩提分法而得成就菩薩了如是者即能趣證佛一切智如是

諸菩薩各說法已會中有兜率天子
名普開華作如是言諸菩薩譬如世
間有妙華樹開敷茂盛色香鮮美人
多愛樂諸菩薩摩訶薩示復如是若
諸法解脫如華開敷莊嚴一切菩薩
摩訶薩共所愛樂又如忉利天宮園
生之樹廣大嚴麗華開美盛適悅可
樂菩薩摩訶薩若具法解脫開華莊
嚴一切菩薩及諸人天共所愛樂亦
如最上大摩尼寶淨無瑕翳具如意
德菩薩摩訶薩內心清淨無諸垢染
具法功德如是即能趣證佛一切智
光明開華天子言諸菩薩如日舒光
能破諸闇一切色像而得顯現菩薩
摩訶薩亦復如是具智慧光舒妙法
炬普照衆生令除疑闇皆悉明徹慧
光顯現無諸闇暝而不復爲愚盲所
覆常履光明道是故菩薩引示一切
失道衆生令行正道即能趣證佛一
切智

曼陀羅華香天子言諸菩薩曼陀羅
華妙香遠聞滿百由旬菩薩摩訶薩
具戒定慧亦復如是戒香定香慧香

徧於世間普聞一切若諸衆生聞是
香者一切煩惱皆悉銷除是菩薩摩
訶薩具足如是法功德香即能趣證
佛一切智

精進法行天子言若諸菩薩暫時懈
退即不能修進勝行得佛菩提果若
精進心不計劫數長時勇猛種諸善
根心無厭足常行八種助道之法何
等爲八一者勸助勝行相應之法二
者常修四無量行慈悲喜捨之法三
者修習五種智通智慧之法四者常
行四攝之法謂布施愛語利行同事
五者於三解脫門忍法具足六者廣
爲他人宣說妙法七者發起無上大
菩提心八者作善方便迴向一切攝
諸正法菩薩行此八法即能趣證佛
一切智

余時妙吉祥菩薩摩訶薩告諸菩薩
及天衆言諸菩薩摩訶薩當於諸法
離諸分別即證佛智云何離分別謂
不分別三界不分別諸見不分別是
內是外不分別是聲聞地是緣覺地
是愚異生地亦不分別是輪迴是煩

惱是能觀是所觀是因是果是境界
非境界是增是減是我見是我所見
是慳貪是布施是毀戒是持戒是瞋
恚是忍辱是懈怠是精進是散亂是
禪定是愚癡是智慧示不分別是善
根能生諸善法是不善根能生諸不
善法不分別是世間法是出世間法
住平等法不分別是有爲是無爲不
分別是有著心是無著心不分別是
有漏是無漏諸菩薩當知是法無所
分別住平等相應即能趣證佛一切
智

復次諸菩薩摩訶薩諸佛阿耨多羅
三藐三菩提本不可得何以故非心
所緣非智所知唯佛而證與佛等者
一切智亦等於一切智觀無所有無
所有故是故於一切智無所著非色
取受想行識皆不可取是名一切智
無法相亦無非法相是名一切智無
檀波羅蜜可證尸羅波羅蜜可證羼
提波羅蜜可證毗離耶波羅蜜可證
禪波羅蜜可證般若波羅蜜示不可
證所以者何以諸法無所得是故一

切智亦無所得

法華經疏

卷第九

通

復次諸菩薩一切智非三世可得過
去不可得現在不可得未來亦不可
得不著三世故非眼識所觀非耳鼻
舌身意識所觀何以故離諸境界故
諸菩薩摩訶薩成就一切智者當如
是住所以者何一切法亦如是住諸
法平等一切智亦平等乃至諸佛法
九夫法皆悉平等如是一切法平等
是名一切智菩薩摩訶薩當如是住
應如是學譬如四大自然性皆無本自
有性亦不可得何以故自性空故世
間諸善不善法自性空故亦不可得
何以故非分別故分別既空是真實義
尔時妙吉祥菩薩說是法時會中有
二千天子得無生法忍萬二千天子
發阿耨多羅三藐三菩提心
佛說未曾有正法經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說未曾有正法經卷第二

遵

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法苑珠林

今時辯積菩薩摩訶薩前白妙吉祥
菩薩言今當共詣佛所問菩薩摩訶
薩當云何住是時妙吉祥菩薩即於
會中不起于座攝菩薩形化如來像
相好具足與釋迦牟尼佛等無有異
即告辯積菩薩言如來在此汝今當
問今時辯積菩薩不知化相謂即如
來前詣佛所而發問言世尊菩薩摩
訶薩當云何住化佛答言如我所作
菩薩應如是住辯積菩薩言如佛世
尊復云何住化佛答言佛世尊者不
行持戒忍辱精進禪定智慧之法不
著欲界色界無色界不行身業不發
語業不起意業如是於一切處無所
行善男子一切所行皆悉如化辯積
菩薩言如佛世尊示幻化相耶化佛
答言如是如是菩薩摩訶薩當如是
住辯積菩薩即白佛言云何世尊示
幻化相耶化佛答言不也善男子一
切諸法皆幻化相辯積菩薩言如是

如是諸法性空皆幻化相云何我佛
世尊示幻化耶化佛答言善男子豈
唯此佛是幻化相所有一切如來皆
幻化相轉積菩薩言誰爲能化者化
佛答言自業清淨非有能化及所化
者亦無我無人無衆生無壽命無士
夫無有識無補特伽羅無佛無異生
等相轉積菩薩白佛言世尊當云何
學而得菩提化佛答言一切法無所
學菩薩當如是學諸法無所行菩薩
應如是學諸法無所畏菩薩應如是
學諸法無疑惑菩薩應如是學諸法
無所有無所緣無虛妄無聚集無所
作無文字無生無滅無已有無今有
非幻化非色像非智所觀離一切想
菩薩摩訶薩應如是學如是學者是
名正學無所減失亦無增長若如是
學者無所遠離無所戲論無所樂無
所厭無喜無恚無來無去若如是學
是名正學是故善男子若有樂求阿
耨多羅三藐三菩提者當知無輪迴
無涅槃無取無捨無施無悭無戒無
犯無忍無恚無勤無惰無定無亂無

智無愚非學非無學非行非不行無所得無所證無菩提無佛法無我想無人想無衆生想無壽者想無補特伽羅想無法想亦無非法想非有想非無想何以故諸法如幻化無二無老別無動轉相一切法非色取相眼不能觀一切法無分別相非心所知諸法性空無法可行無菩提可得是故善男子諸菩薩摩訶薩當如是行如是修學若有善男子聞是說者不生驚怖不生疑惑是人即能證得阿耨多羅三藐三菩提

復次善男子譬如虛空不可侵害火不能焚風不能轉水不能注塵不能空煙雲雷電皆不能著虛空無罣礙故菩薩摩訶薩亦復如是心無罣礙不爲諸法之所動轉無樂欲無厭捨心若虛空蘊等諸魔所不能動是菩薩當證阿耨多羅三藐三菩提而能普爲衆生作大利益而無窮盡尔時化佛說是法已隱而不現妙吉祥菩薩却復本形辯積菩薩前白妙吉祥菩薩言如來世尊從何所來適當說

法今何所往妙吉祥告言本無所來
今亦無去又問無來之來從何所來
答曰從如是來辯積菩薩言如佛所
言一切如來皆幻化相幻化相者非
所從來亦無所去耶妙吉祥言如是
如是如所化相無來無去一切法一
切衆生示如是辯積菩薩又問言一
切法何所住妙吉祥菩薩言諸法無
自性如是住又問一切衆生復云何
住答曰一切衆生彼彼業報示如是
住又問一切衆生業報云何答曰諸
法無生亦無業報諸法平等今如是
住又問無業報者彼彼業報云何答
曰如所作業如所受報是爲業報又
問衆生業報性空當生示亦復云何
受答曰如真實法無業無報及無有
生非有非無是爲業報然衆生業報
無亡無失自業性空是真實義妙吉
祥菩薩說是法時釋迦牟尼佛會中
有尊者舍利子阿難及餘聲聞等
以佛威力故聞妙吉祥菩薩所說妙
法是時舍利子即從座起前白佛言
世尊希有彼諸菩薩各以種種善巧

方便宣說甚深之法若有聞者其誰
不發阿耨多羅三藐三菩提心佛告
舍利子菩薩摩訶薩以無著心修學
諸行以無懈心宣說正法舍利子如
菩薩所行所得果報所有智慧及所
說法皆示如是如汝舍利子所行所
學皆聲聞行有所著相所得智慧
亦復如是尔時有菩薩名光嚴即從
座起前詣佛所而白佛言世尊云何
名聲聞行佛言善男子聲聞行者於
法有所限量於所修行不能遠離諸
相繫離生死超證涅槃捨衆生不
能濟度智慧狹劣無廣大心所以菩
薩觀聲聞行猶若愚人是故菩薩心
行無所著智慧無限礙而能廣度衆
生利益無量是時光嚴菩薩復白佛
言世尊彼妙吉祥菩薩及諸大士莫
於今時而來此會說妙法耶我等樂
聞何以故妙吉祥菩薩證甚深法入
解脫門以無礙辯善說法要

尔時釋迦牟尼佛即以神通警覺令
妙吉祥菩薩來赴法會是時妙吉祥
菩薩與二十五大菩薩及天人衆咸

到釋迦牟尼佛所各各頭面禮佛雙足右繞三匝住於一面是時光嚴菩薩即白妙吉祥菩薩言云何大士離於佛所異處說法妙吉祥答言佛所說法甚深難解離諸語言非我能知光嚴菩薩言佛所說法甚深難解如大士者智慧無量尚不能知我等云何當能了解妙吉祥菩薩言唯佛與佛而悉通達非如來者不能信悟是故我今隨力演說其所說法但如法說於實際法界非離非不離如是所說是名說法於諸語言於諸戲論於諸名相於諸生滅亦非離非不離諸法平等是名說法諸法無自相無他相無法相亦無非法相非輪迴相非涅槃相是名說法

尔時釋迦牟尼佛讚妙吉祥菩薩言善哉善哉如汝妙吉祥所說是真說法何以故諸法離言離一切想無大法無小法斷諸分別非三昧心所觀所見未有一法若增若減如是說法是名解法即名見佛是時釋迦牟尼佛說此法時會中有八千菩薩證無生

法忍有二百天子先發大樂心不久
而作是念佛法甚深難解難知不能
窮盡而我等終不能解了深義行諸
勝行趣證無上菩提不若於聲聞緣
覺之果趣求涅槃定無疑惑於是退
轉大乘心尔時世尊知諸天子心所
思念告諸天子言汝等勿起懈怠心
退失大乘行當發阿耨多羅三藐三
菩提心堅固無退尔時釋迦牟尼佛
為欲度諸天子故即化一長者身手
持滿鉢衆味飲食來入法會到佛所
已以所持食奉上世尊然後頭面禮
世尊足而作是言唯願世尊哀愍我
故受我此食是時世尊隨長者意而
受此食於是妙吉祥菩薩從座而起
合掌恭敬前白佛言世尊佛所受食
無有限量應徧法界而無所著無施
者無受者悉皆平等如法受食尔時
舍利子心生疑念施食長者從何所
來豈非妙吉祥菩薩所化而作佛事
尔時世尊知舍利子心之疑念即告
舍利子言汝舍利子勿作是念若來
若去佛自知時

尔時世尊以所受食擲鉢置地其所
擲鉢於下方世界各各佛刹現說法
者一一佛前鉢皆至彼諸佛弟子各
發問言此鉢從何所來諸佛皆爲告
言上方世界名曰娑婆有佛世尊號
釋迦牟尼今現說法此鉢從彼而來
爲欲教化諸菩薩故其鉢下過七十
二殍伽河沙數佛刹有世界名光明佛
號光明王如來應供正等正覺現在
說法於彼佛前虛空中住

尔時釋迦牟尼佛擲是鉢已即告尊
者舍利子言汝舍利子當以神力觀
所擲鉢今在何處於何所住是時舍
利子即入十千三摩地門於其定中
以自智力及佛神通力於十千佛刹
徧觀此鉢不見所住從定出已而白
佛言世尊如我所觀經十千佛刹不
見此鉢所住之處

尔時世尊即告尊者大目犍連言汝
大目犍連當以神力觀所擲鉢何所
而住是時尊者大目犍連承佛聖旨
即入八千三摩地門於其定中以自
通力於下方世界經八千佛刹徧觀

此鉢亦不見所住從定出已前白佛
言世尊我以自通力於下方世界經
八千佛刹不見此鉢所住之處

尔時世尊即告尊者須菩提言汝當
以神通力觀所擲鉢今在何處於何
處住須菩提承佛聖旨即入萬二千
三摩地門於其定中經萬二千佛刹
徧觀此鉢不見所住從定出已前白
佛言世尊我以自通力經萬二千佛
刹徧觀此鉢不見所住如是五百聲
聞弟子各各以自神通及天眼力徧
觀此鉢皆不能見

尔時尊者須菩提前白慈氏菩薩摩
訶薩言仁者受一生記當補佛處惟
願今時入三摩地觀鉢所住示諸大
衆慈氏菩薩告須菩提言尊者然我
受一生記當得阿耨多羅三藐三菩
提所有妙吉祥菩薩一切三摩地門
名字尚不能知何況證入唯妙吉祥
菩薩悉能證之所作所行無不通達
須菩提諸佛如來所作今我豈能知
耶是故我今神通智慧未逮於妙吉
祥菩薩而今世尊所擲之鉢唯妙吉

祥可知所住降茲已往皆莫能知是時須菩提前白佛言世尊彼妙吉祥菩薩功德尊勝自捨如來無能過者應知世尊所擲之鉢惟願世尊勅妙吉祥菩薩以大神通取鉢赴會示諸大衆而作佛事於時世尊即告妙吉祥菩薩言妙吉祥汝知此鉢當何所往復何所住於是妙吉祥菩薩承佛語已而作是念我今不起于座不離佛會不隱其身當取此鉢示諸大衆作是念已即入三摩地於其定中舒其右手於下方界過一一佛刹於一一佛前其手發聲作如是言我今敬禮諸佛我師釋迦牟尼佛問評世尊少病少惱起居輕利安樂行不伸問評已其手於一一毛孔放百千俱胝光明一一光明有百千蓮華一一華上各有如來坐於其上一一如來各各讚歎釋迦牟尼佛一一世界皆悉六種震動現大光明徧照佛土復現幢幡傘蓋種種嚴飾之具而作佛事如是一一佛刹悉皆如是度七十二殍伽沙數佛刹已到光明王佛所其手

發聲致敬問許示復如是復放百千光明一一光中有百千蓮華一一華上皆有佛坐諸佛各各讚歎釋迦如來光明交照洞徹無量今時光明王佛會中有菩薩名日光幢從座而起前白光明王如來言此手何來現如是相放此光明復於光中現如是蓮華於其華上有諸如來各各讚歎釋迦牟尼佛是相云何願佛宣示今時光明王如來告光幢菩薩言上方去此七十二殑伽沙數佛刹有世界名娑婆佛號釋迦牟尼應正等覺現在說法教化衆生彼有菩薩名妙吉祥具大功德被不思議精進鎧有大智力已到彼岸是菩薩於彼釋迦牟尼佛會中不起於座舒其右手來取其鉢以是緣故有斯瑞應

今時光明王如來從於眉間放大光明普照七十二殑伽沙數佛刹上至娑婆世界廣大照曜而此世界所有衆生蒙光照者得大快樂如轉輪王所有修菩薩行者蒙光所照皆得其果自行圓滿所有諸大菩薩皆得日

光三摩地門所有修聲聞行者皆得
八解脫法門彼光明王佛刹諸菩薩
承如來光皆得見此娑婆世界釋迦
牟尼佛并妙吉祥菩薩諸聲聞衆圍
繞說法

余時光幢菩薩摩訶薩見此娑婆世
界衆生業濁而生悲泣即白光明王
如來言世尊我承佛光明得見彼娑
婆世界而此世界穢惡充滿諸大菩
薩生於彼處譬如吠琉璃寶沒於泥
中是事云何

余時光明王如來告光幢菩薩言善
男子勿作是言我此世界諸修菩薩
行者於十劫中修習禪定而不及彼
娑婆世界衆生發起一念慈悲喜捨
之心便能獲於無量功德滅除一切
煩惱重障何以故娑婆世界衆生猛
利是故諸菩薩生於彼中爲護佛法
故汝今勿應而生悲泣

今時釋迦牟尼佛會中諸菩薩衆蒙
光照已即白佛言世尊何緣有此光
明普能照曜亦令我等生大適悅諸
衆生等滅諸煩惱釋迦牟尼佛告諸

菩薩言善男子下方去此七十二殑伽沙佛刹有世界名曰光明有佛如來名光明王應正等覺現在說法教化衆生彼佛眉間放大光明照此世界是時諸菩薩復白佛言世尊我今欲見彼光明世界光明王佛及諸菩薩願佛以神通力令我得見

今時釋迦牟尼佛現其足下千輻輪相於其輪中放大光明下照七十二殑伽沙數世界至光明王佛刹廣大照曜是時諸菩薩衆乘佛光明皆得見彼光明王佛及諸菩薩已而能獲妙高燈三摩地法門於時下方一一佛刹光明普照與此娑婆世界互得相見迥無障礙如是下方諸世界乃至光明王佛刹諸菩薩衆與此娑婆世界諸菩薩互相觀見各得瞻敬譬如日光去其闇暝一切衆生各得相見亦復如是是時彼諸菩薩各各發起精進之心趣求大果

今時妙吉祥菩薩舒手至光明王如來前住虛空中當取鉢時有諸佛刹無數百千俱胝那由他大菩薩衆恭

敬圍繞隨鉢上至娑婆世界瑞相光明皆悉漸隱妙吉祥菩薩置鉢於釋迦牟尼佛前虛空中住於是出三摩地從座而起前詣佛所禮世尊足而白佛言世尊我承佛旨於下方世界取所擲鉢今在佛前置虛空中願佛納受於是世尊默然而受是時下方世界諸佛刹中菩薩之衆隨鉢至者咸詣釋迦牟尼佛前禮敬雙足各各稱彼佛名某佛如來正等正覺問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不教化衆生無疲勞耶如是伸敬已畢世尊安慰退坐一面

今時世尊告舍利子言汝今諦聽當爲汝說妙吉祥菩薩過去所行及本因緣時舍利子受教而聽佛言舍利子過去無數百千俱胝那由他劫彼時有佛號無能勝幢如來應供正等正覺出現於世彼佛世界名不可毀有八萬四千聲聞之衆萬二千菩薩衆彼佛說三乘法教化衆生是佛示出五濁惡世爲諸菩薩說六波羅蜜法舍利子彼時有苾芻名曰智王聰

慧明達善說法要是苾芻食時著衣持鉢入一王城次第乞食其城名曰廣大得滿鉢眾味食已將出彼城是時城中有長者子名曰淨臂在母懷中見彼苾芻持鉢而過即詣苾芻前欲鉢中飲食是時苾芻見是童子善根純熟是大法器即取鉢中歡喜團而授與之童子得彼食已發歡喜心隨智王苾芻至無能勝幢如來之所時彼童子即詣佛前禮世尊足智王苾芻將所乞食授其童子而告之言汝以此食供養世尊及諸大眾當令汝得無量福聚是時童子如苾芻言即捧其食添世尊鉢食猶未盡然後次第供諸大眾是會菩薩聲聞咸受其食悉皆飽滿食猶未盡佛告舍利子淨臂童子既供養已心大歡喜即於佛前說伽陀曰

我以無盡食供佛及大眾我今供養已獲福聚無疑

所施食無盡佛功德無盡今供養於佛必獲無盡福

我以無盡食供養於世尊增長諸善根

相續無窮盡

如是以一鉢食於七日中供養如來
及聲聞菩薩之衆以佛威力故食猶
不盡是時智王苾芻告彼童子言汝
供養已當歸依佛歸依法歸依僧受
佛戒法盡形受持是時童子受苾芻
教歸佛法僧既歸依已即生隨喜發
阿耨多羅三藐三菩提心是時淨臂
父母求覓其子到無能勝幢如來會
中到已禮世尊足住立一面淨臂童
子見其父母心生歡喜問許起居於
父母前說伽陀曰
父母今善來 諸佛甚難值 我求大菩提
為一切衆生 當觀佛相好 身放妙光明 諸有智慧者
應求菩提果 我今求出家 願父母聽許 不樂於富樂
以佛難值故

余時父母即為其子說伽陀曰

我聽汝出家趣無上菩提我以汝因緣
亦當如是學

佛告舍利子是時淨臂童子蒙其父
母聽許出家時彼父母深生信樂亦

復出家歸佛法僧歡喜信受是時復有五百人同時發阿耨多羅三藐三菩提心皆悉歸佛出家佛皆攝受佛告舍利子汝今當知今時智王苾芻者豈異人乎即今妙吉祥菩薩是淨臂童子者今我身是舍利子我往昔時爲長者子因彼妙吉祥菩薩授我鉢故令我發大菩提心又舍利子我從初發大菩提心乃至果滿十力無畏一切功德具無盡智皆因妙吉祥菩薩起發開導何以故我所發心猶如虛空無有邊際又舍利子所有十方無量無數同名釋迦牟尼佛皆如我於妙吉祥所開發菩提心又舍利子過去底沙如來弗沙如來燃燈如來尸棄如來如是諸佛我於無量劫中稱讚其名是諸如來亦同我於妙吉祥菩薩所發起道心得成正覺轉妙法輪又舍利子所有諸修菩薩行者初處兜率天示降生相出現世間初生王宮然後修諸苦行乃至坐於道場皆因妙吉祥菩薩教化示導舍利子當知妙吉祥菩薩爲諸菩薩母

出生一切諸善菩薩故舍利子如我所說皆是真實如是往昔因緣應如是知佛說是語時十方一切佛刹悉現種種寶蓋而來供養妙吉祥善薩於一一蓋中放大光明廣照娑婆世界復於蓋中出妙音聲作如是言如釋迦牟尼佛所說如是如是往昔從彼妙吉祥善薩發菩提心

今時釋迦牟尼佛會中先退菩提心者二百天子見佛世尊及妙吉祥善薩現如是種種不思議事及聞佛說大法不可得聞何況得見諸佛如來功德如是我今宜於世尊前捨下劣心發起無上大菩提意決趣無上大菩提果作是念已即發堅固阿耨多羅三藐三菩提心不復退轉

佛說未曾有正法經卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說未曾有正法經卷第三

遵

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿僧正慧覺大師奉詔譯

今時世尊釋迦牟尼佛復告舍利子
言汝今當發阿耨多羅三藐三菩提
心修諸菩薩行不應樂著聲聞之果
何以故舍利子一切衆生處輪迴中
不生怖畏無由解脫是故諸菩薩當
起大精進於輪迴中種種化度令怖
生死出於三界汝若唯樂聲聞之果
不能起大菩提心救度一切衆生是
故一切衆生若得值遇菩薩勸令發
起精進即得解脫生死亦能發阿耨
多羅三藐三菩提心舍利子過去世
時有佛出世號具足功德如來應供
正等正覺明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊是佛會
中有百俱胝聲聞之衆有八千菩薩
衆其佛壽十萬歲有二聲聞最爲上
首一名出現智慧第一一名近疾神
通第一是時具諸功德如來於其食
時著衣持鉢與諸大衆前後圍繞入
一王城其城名曰妙音次第乞食佛

入城時智慧聲聞居佛右側神通聲聞在佛左側餘聲聞衆俱從佛後諸菩薩衆而導其前復有大梵天王帝釋天主護世四王及諸天衆圍繞世尊入彼王城是時城中有三童子種種莊嚴於其道側而共戲劇是三童子遇見世尊相好端嚴威德無量光明晃曜猶如金山儀容尊重如大龍王見已歡喜心生恭敬第一童子曰汝等見此佛世尊不於諸衆生最尊最上福聚無盡天上人間咸悉尊敬是故我等宜共供養必獲大果共相議已第一童子說伽陀曰
此佛一切衆中尊 天上人間所應供
我等宜伸供養事 獲大果報而不虛
餘二童子說伽陀曰

我伸供養無香華 亦無種種妙供具
但唯有此全身命 當捨供養佛世尊
是時前一童子即脫所著殊妙真珠璣珞價直百千兩金向二童子說伽陀曰

我今當以此璣珞 供佛如來大智尊
願我伸其供養已 當獲無上大福聚

是時餘二童子見此童子獻供養已
示各脫身所著瓔珞向一童子說伽
陀曰

我以瓔珞伸供養 一切最勝正覺尊
發此誠心供養已 誓願求於佛正法
是時前一童子見此二人示獻瓔珞
而告之曰汝等所作福利無量當於
佛法求何等果第二童子曰我願當
來得爲世尊右邊弟子而得智慧第
一第三童子曰我願當來爲佛左邊
弟子而得神通第一二童子各說所
願已復問第一童子曰汝善開導爲
我善友汝獻供養何所求耶答曰我
所願者願當得阿耨多羅三藐三菩
提果具一切智放光照曜使一切衆
見者歡喜發善提心如師子王大衆
圍繞如佛今日等無有異佛告舍利
子彼三童子如是各各發誓願時於
虛空中有八千天子俱發聲言善哉
善哉汝等善說此語所希勝果決定
無疑是三童子各持瓔珞前詣佛所
尔時佛告舍利子具諸功德如來見
三童子持諸瓔珞來詣佛所即告海

慧苾芻言苾芻汝見此三童子不海
慧白佛言世尊唯然已見佛言苾芻
第一童子心所希求與二童子不同
舉足下足自在特尊如轉輪聖王假
使百千梵王帝釋亦不能及今來佛
所開發道心願欲趣證無上菩提故
是三童子到佛所已各各頭面禮世
尊足各以瓔珞奉上世尊佛既受已
其發聲聞心者所獻瓔珞住於佛前
其發菩提心者所獻瓔珞在於佛上
虛空中住變成四柱寶臺四面嚴飾
其上有無量諸佛結跏趺坐現諸相
好種種莊嚴殊勝無量是時具諸功
德如來即入三昧普觀諸佛如來變
化之相從其面門出種種色光所謂
青黃赤白紅紫碧綠光明普照無邊
世界上至梵天映蔽日月光明皆悉
不現其光照已右繞三匝還復世尊
頂門而入是時海慧苾芻前白佛言
世尊有何因緣放斯光明惟願世尊
示我令知佛告苾芻言汝見此二童
子所獻瓔珞於佛前住不苾芻白佛
言唯然已見佛言苾芻此二童子爲

求聲聞果故樂欲趣證自利涅槃不
能發起大菩提心茲獨汝見前一童
子所獻瓔珞在於佛上於虛空中作
諸變化此人爲欲趣證無上菩提利
益一切衆生故彼二童子但樂智慧
神通不能普爲利樂是故所獻供養
亦無殊勝之相當知發大菩提心者
所作福事亦不可量汝今宜應捨聲
聞心當求阿耨多羅三藐三菩提佛
告舍利子彼時發大乘心童子豈異
人乎即我身是樂智慧者即汝身是
樂神通者即目軋連是汝等聲聞雖
免輪迴唯樂趣於涅槃終不能廣利
衆生心等諸佛同若虛空無窮無盡
福聚無量功德無量超過聲聞緣覺
境界舍利子汝等速發阿耨多羅三
藐三菩提心是時舍利子大目軋連
大迦葉阿紐盧駄優波離富樓那須
菩提等諸大聲聞異口同音作如是
言善哉世尊善能開導令我等發起
大菩提心世尊當知善男子善女人
種諸善根欲求解脫者應發廣大心
及廣大行願是人當得見百千諸佛

聽聞正法世尊我等自昔已來智慧
狹劣不敢希求佛無邊智而今深自
剋責當發大心譬如有人造諸不善
業已若不悔過改惡從善無由免諸
苦惱我等聲聞唯求自利若不捨下
劣心求佛智慧終不能免無餘涅槃
又如臨命終人心識昏亂於親愛眷
屬不能顧戀我等若求自利涅槃
於諸衆生無心化度亦復如是世尊
當知阿耨多羅三藐三菩提猶如大
地世間一切衆生依地而住依地而
生一切善根依阿耨多羅三藐三菩
提而得生長亦應如是今時會中有
一萬人聞佛說本事因緣及聞舍利
子說是語已皆發阿耨多羅三藐三
菩提心

今時摩伽陀國王嚴整其駕來詣佛
所到佛會已頭面禮足繞佛三匝坐
於一面是時彼王向佛合掌一心恭
敬而白佛言世尊一切衆生因何造
業造業因緣依何而住佛言大王一
切衆生壽者乃至補特伽羅皆依我
身見住顛倒分別由分別故起惑造

業以造業故不得解脫王復問言世尊我身見者何爲根本佛言無明爲根本又問即此無明孰爲根本佛答曰不如理作意復何爲本佛答曰不平等心是爲根本又問何謂不平等心佛言無始時來不如實知名爲不平等心又問云何名爲不如實知佛言一切衆生無始時來於無計有是爲不如實知又問云何於無計有佛言分別之法不生不實計而爲有又問若法不生今何所說佛言大王我身尚空法無所說又問世尊身若空者何作何住佛言大王雖有所作亦無所著又問即此無著當云何說佛言無著法者如實而說是聖所說又問云何名爲如實之說復何名爲聖所說佛言大王於一切法離塵離見是真實語名如實說如實說者是聖所說聖所說者謂善了諸法本無所生當如是任當如是學是時摩伽陀國王聞佛說法心生歡喜而白佛言希有世尊善說此法實未曾有如佛世尊以

無漏智普爲利樂一切衆生故說真實法一切衆生罪業所纏而不能聽受修行我亦如是世尊應念我自昔來不遇善友以不善心我亦廣作諸不善業是故不能親近世尊聽聞正法我於深宮但樂嬉戲飲食宴樂而於晝夜無暫歇捨故我不能詣佛聽聞正法世尊我今悔過自責昔所作惡深自追想於晝夜中未暇安樂如負罪人常生驚怖世尊大慈爲衆生父無依怙者爲作依怙無眼目者爲作引導諸苦惱者爲作安樂諸失道者爲示正道諸貧匱者爲施珍寶其心平等而無懈倦普能利樂無惡親想世尊惟願哀愍救度於我我念先所造罪實懷怖懼猶如臨墜坑人唯望救拔我恐墮於惡道之中願佛救護滅其罪垢解寤正法

余時世尊知摩伽陀國王悔昔造惡深生發露愛樂大乘甚深之法而自思念妙吉祥菩薩智慧辯才能爲敷演是時尊者舍利子承佛威力知佛心念即告

摩伽陀國王言大王當知妙吉祥菩薩辯才無量智慧無量善說法要必能爲王宣說正法令王開解獲大安樂宜伸求請於王宮中飯食供養利益無量復令王會城中一切人民瞻禮讚歎見聞隨喜種種善根獲殊勝福是時摩伽陀國王如尊者語即前白妙吉祥菩薩言菩薩大慈哀愍我故就於宮中飯食供養惟願令時哀受我請是時妙吉祥菩薩告其王言我受王請當如王願王發勝心我已受供樂欲聽法我當宣說大王當於一切法無所著爲王說法於一切法無疑惑想爲王說法於一切法不著三世相爲王說法於一切法不以聲聞緣覺涅槃爲寂滅相爲王說法王白妙吉祥菩薩言善哉希有惟願菩薩哀愍我故與諸大衆同受供養妙吉祥菩薩言大王且置是語如王以飲食衣服供諸大衆爲哀愍故而爲供養斯亦不爲利不爲福夫供養者於法起希有心無作無我無衆生無壽命無補特伽羅等想不著自相不

著他相是為供養當觀諸法無取無
盡處界無內無外不在三界非離三
界亦無善亦無惡無樂欲無厭捨非
世間非出世間非有漏非無漏非有
為非無為非有煩惱非離煩惱非輪
迴非寂滅若如是者是為供養王復
白妙吉祥菩薩言菩薩哀愍刹樂我
故願受供養妙吉祥菩薩言大王當
不求利樂無所哀愍是心無所著無
動無轉無讚無毀無取無捨無求利
樂無所哀愍故法法平等而無所得
是名受供大王若如此者是真刹樂
王白妙吉祥言法本無相而無動作
我獻供養示應如是妙吉祥言空性
無相亦無動作求法者無想無願無
行無作亦非無作何以故大王諸法
自性本無所動亦無有作眾生自性
本空三業無所動作大王當觀一切
行皆悉無作了一切法自性空故王
言諸行造作云何名無妙吉祥言大
王如過去法已滅未來法未至現在
無所生諸行有為示復如是所以不
著三世皆無常故法無增亦無減大

王當於諸行如是了知王言聖道煩惱二法平等不妙吉祥言此二平等亦無增減大王曰光出時與瞋合乎王言不也日光出時衆瞋皆遣妙吉祥言日光出時而彼衆瞋當歸何處王言而彼闇瞋亦無所往妙吉祥言煩惱聖道亦復如是此二相待亦不增不減非住非不住大王煩惱平等聖道亦平等此二平等故諸法皆平等大王當知煩惱性空亦無所住以煩惱故而得聖道得聖道故無復煩惱是故此二不增不減亦無差別王言煩惱聖道從何所生妙吉祥言從心所生心若不生煩惱無復生煩惱不生聖道無復生是故當知煩惱如是觀聖道亦如是觀如是觀已則心無所得王言聖道之法歸於涅槃乎妙吉祥言不也諸法無來去涅槃亦如是王言聖道當云何住妙吉祥言聖道如是住王言聖道得非戒定慧之所住耶妙吉祥言諸法無行無相離諸戲論若戒定慧者是即戲論有行有相不應如是住如是住者非

住非不住聖道亦如是王言所有善
男子善女人修善提行者得聖道乎
善薩言修善提者無有少法可得善
提道者非苦非樂非我非無我非常
非無常非淨非穢無輪迴可厭亦非
涅槃可證是故一切法皆不可得聖
道之法亦不可得王復白妙吉祥善
薩言善哉大士甚為希有善說法要
我悉信解然我誠心敬辦供養當以
飲食供諸大眾善薩今時赴我所請
妙吉祥言食無所作施無所受施者
受者無二無別王已誠心當受王供
今時世尊告妙吉祥善薩言今正是
時受王所請當為多人作大利益妙
吉祥善薩前白佛言我今承佛聖旨
已受王請當與大眾同受供養

余時摩伽陀國王知妙吉祥善薩受
其請已心生歡喜得大安隱禮敬世
尊及妙吉祥善薩并諸大眾然後詣
尊者舍利子所問尊者言妙吉祥善
薩將受我供同來善薩其數幾何舍
利子言當與五百大善薩衆同赴王
會是時摩伽陀國王先還宮中嚴飾

廣殿令諸給使者皆精潔其心備辦種種上味飲食羅列幢幡珍妙寶蓋散諸妙華焚種種香真珠瓔珞盡其華麗敷設五百座位復於王城令嚴治道路散華燒香無諸塵穢清肅其道是時城中人民聞妙吉祥菩薩赴王宮中受王供養皆生歡喜一心渴仰各以香華伺其道側

尔時妙吉祥菩薩於初夜分作是思惟我於來晨赴於王請同我往者菩薩衆少今當往諸佛刹請諸大菩薩衆共赴王宮莊嚴勝會我若爲王說法彼諸菩薩能作證明作是念已即於本處隱身不現經須臾間東方過八萬佛刹到一世界名曰常聲佛號吉祥聲如來應供正等正覺現在說法爲諸菩薩說大乘法彼諸菩薩皆是不退轉地其佛刹中有七寶樹出種種華果其樹枝葉常出微妙音聲所謂讚佛聲讚法聲讚不退轉地菩薩之聲常出如是三寶之聲是名常聲世界妙吉祥菩薩既到彼以詣吉祥聲如來前頭面禮足而白佛言我

自娑婆世界故來至此爲受摩伽陀國王請於宮中飯食供養爲菩薩衆少故來請諸大菩薩上士來晨與我同赴王宮受其供養令彼一切衆生咸受其福唯願世尊敕諸菩薩令受我請

尔時吉祥聲如來即告八萬大菩薩言善男子今妙吉祥菩薩來請汝等往彼娑婆世界赴摩伽陀國王宮中飲食供養汝今當往同爲佛事是時諸菩薩如世尊敕即當奉行於是妙吉祥菩薩禮辭吉祥聲如來與八萬大菩薩隱身不現即還娑婆世界到本住處是時妙吉祥菩薩與諸菩薩共相坐已即告諸菩薩言我有法門名大總持今爲諸大士分別演說云何名總持法門所謂樂欲趣證總持法門者當住正念心不散亂離諸癡恙於一切法智慧通達行如來道得辯才門住於無相入一切法總持智門相續聖道而能任持三寶有所言論無有滯礙善解一切衆生語言若有論難而爲分別於大衆中心無怖

畏所有一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人乃至帝釋梵王下至傍生異類之屬種種言音老別而能隨彼種種言音而為說法善知衆生根性利鈍隨類得解諸根清淨離諸邪見平等安住摠持法門不著世間八種違順之法圓滿一切出世善法為諸衆生說其行業因緣果報令其得大安樂於一切處智慧通達能令衆生去除重擔心無憂惱知法自性隨根演說應病之法令起精進獲諸善利菩薩心生歡喜不望果報所有善根但為迴向一切智故求一切智普為利樂一切衆生於六度行悉能成就施行圓滿迴向一切智戒行圓滿迴向衆生令其安樂忍行圓滿得佛相好莊嚴具足精進圓滿成熟一切善根禪定圓滿得相應法自在無礙智慧圓滿通達一切法於自在離諸過失諸善男子如是摠持法門得此法門已無所忘失摠能任持一切智故復次善男子摠持法門復能受持一

切法所謂了一切法空無相無願無動無作離其分別不生不滅非斷非常非有非無不來不去非成非壞非聚非散非有性非無性非有想非無想離其戲論非我人衆生壽者補特伽羅無取無捨非見非聞非覺非知是名受持一切法

復次善男子又摠持法門謂持一切法自性空故如夢所見如水泡如陽焰如虛空等又能持一切法苦空無常無我寂滅等自性無作無樂無苦無得無證又摠持法門譬如大地能持世間無大無小悉能持之亦不憊憊菩薩摩訶薩得摠持法門亦復如是爲衆生故發善提心攝諸善根不令散失雖經阿僧祇劫無暫懈退又如大地能育養萬物得摠持菩薩能化利一切衆生故又如大地能生草木滋養衆生其得摠持菩薩能生一切善法利益衆生又如大地不增不減任持萬物無高無下其得摠持菩薩心亦如是不增不減任持衆生無惡親想又如大地受其甘雨終無歇足

其得摠持菩薩受樂聽受佛菩薩法
曾無厭足又如大地能持一切種子
依時生長終無休息其得摠持菩薩
能持一切善法種子依時生長亦無
休息又如世間勇猛之士威力強盛
能伏他軍其得摠持菩薩具大精進
神通威德能伏魔軍又善男子當知
一切法自性無忘無所記念是常無
常是苦是樂是淨不淨是我無我是
有情非有情是壽命非壽命是補特
伽羅非補特伽羅等摠持法門亦復
如是亦無記念諸法離二相故亦無
所忘又善男子摠持法門如虛空任
持大地無所持想摠持一切法無所
持相又如日光照曜一切相摠持能
觀照一切法又如衆生能持一切煩
惱種終無散失摠持法門能持一切
法亦不散失又如諸佛菩薩記心輪
能轉一切衆生心意而無能轉相摠
持法門持一切法亦無能持相諸善
男子如前所說種種譬喻無有窮盡
諸法無窮盡摠持法門亦無窮盡無
量無邊如虛空故是時妙吉祥菩薩

未曾有正法經第五 第八卷 遵

說此法時會中有五百菩薩摩訶薩
得大摠持

佛說未曾有正法經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅周造

佛說未曾有正法經卷第四

遵

西天譯經三藏朝奉大宋誠滿願卿傳教大師目連奉詔譯

今時妙吉祥菩薩於中夜分復爲諸
菩薩宣說菩薩藏法門告諸菩薩曰
諸大士當須了知菩薩藏法門未有
一法非菩薩藏攝所有世間出世間
法有爲無爲若善不善有相無相有
漏無漏等法皆是菩薩藏故善男子
譬如三千大千世界其中有百億四
大洲百億日月百億須彌山百億大
海皆不離三千大千世界所攝菩薩
藏法亦復如是所有凡夫法聲聞法
緣覺法乃至諸佛法亦不離菩薩藏
攝所以者何聲聞乘緣覺乘諸佛乘
皆同一故譬如大樹莖幹枝葉繁密
茂盛皆一本故菩薩藏爲本出生三
乘法無異無別其量廣大不可度量
譬如大海浩無邊際假使阿修羅王
諸藥叉等乃至諸大力士欲酌其海
終不可知諸聲聞緣覺一切人天等
衆欲知菩薩藏法不可窮盡諸有智
者欲知菩薩戒定慧法尚不能知唯

入菩薩藏者自所知故又善男子譬
如大海所居一切衆生唯飲大海中
水不復知江河之味修菩薩業者唯
知菩薩藏法不復樂聲聞緣覺之道
善男子菩薩藏中強名曰三謂聲聞
緣覺異故但聞四諦理趣證涅槃是
名聲聞藏但樂緣生理趣證涅槃是
名緣覺藏菩薩藏者證佛一切智故
又善男子當知聲聞藏緣覺藏菩薩
藏平等無異衆生心所樂欲有三乘
學所以學求聲聞者智慧狹劣無所
容受怖輪迴苦於四諦法深所樂欲
趣證涅槃求安隱故樂求緣覺者心
有限礙不能普爲衆生無大悲心行
利他行證彼涅槃以爲究竟菩薩摩
訶薩學菩薩藏其量廣大非聲聞緣
覺之所測度唯諸菩薩修學其法悉
能了知又善男子聲聞緣覺唯樂自
乘修諸善根求二乘果於菩薩法而
不能知諸菩薩觀聲聞法於四諦道
悉能證知善能分別而不趣證彼果
觀緣覺法於十二因緣而悉證知善
能分別而不趣證彼果菩薩圓滿諸

行而盡通達譬如清淨瑠璃寶器內
置諸物咸同一色瑩淨無異聲聞緣
覺之法入菩薩藏中本無老異是故
諸菩薩摩訶薩入菩薩藏已見法平
等無有老別無諸佛法相無菩薩法
相無二乘法相於一切法無所思念
離諸語言文字無表無示何以故無
相故不可觀無義故不可思如是學
者攝一切智善男子是名菩薩藏如
是通達自在無礙

今時妙吉祥菩薩於後夜分復為諸
菩薩摩訶薩宣說金剛句不退轉法
輪告諸菩薩曰善男子若菩薩摩訶
薩善說法者聽聞解了說者聽者一
切皆得不退轉法其無動轉無所散
壞善男子不退轉法若乘若乘境界
若佛若法若僧皆是不退轉輪何以
故不退轉者即法界故不離法界之
所生故其輪無轉相是名轉法輪無
別無二即法界自性故善男子是故
修諸菩薩行者應如是知即得解脫
不退轉輪菩薩摩訶薩如是了知如
是解脫已當得如來之果普能利樂

一切衆生於解脫門無二法可得如
來解脫相一切法解脫相皆無異故
一切法無解脫相亦無二相何以故
身非解脫心亦非解脫二法自性即
解脫相故一切法亦復如是諸菩薩
如是了知是即不退轉輪善男子當
知不退轉輪而無所轉何以故色與
色自性本無所轉故如是受想行識
識自性亦無所轉諸法自性皆無所
轉是即不退轉輪其輪本來無所斷
壞非相非無相非有所得非無所得
非說非無說無名無著

復次空無相無願解脫門相不可得
分別之法從何所得彼一切相猶如
虛空無所依附諸法自性無依而住
是名金剛句不退轉輪善男子諸法
空性不可破壞彼金剛句離一切見
當如是住空解脫門彼金剛句離諸
分別當如是住無相解脫門彼金剛
句離諸疑惑當如是住無願解脫門
彼金剛句離諸有著當如是住法界
金剛句者離種種法無我無作無貪
無著自性安住清淨涅槃是名金剛

尔時妙吉祥菩薩即於是夜初中後
分爲諸菩薩說種種法已是諸菩薩
皆得此光明華三摩地法門彼諸菩
薩各各舉身於毛孔中出百千光明
一一光中出百千諸佛彼一一佛於
十方世界廣爲衆生施作佛事

尔時摩伽陀國王嚴備種種飲食已
於其晨朝來詣妙吉祥菩薩所白菩
薩言今正是時往受我供菩薩受請
王即還宮是時尊者大迦葉乃於食
時著衣持鉢與五百苾芻欲入王舍
大城次第乞食於其中路心生思念
我今不入此城當往妙吉祥菩薩所
聽受正法作是念已即與苾芻衆同
詣妙吉祥菩薩所到已歡喜禮敬問
訊退住一面尔時妙吉祥菩薩告尊
者大迦葉言迦葉何故食時持鉢往
此迦葉自言我欲入王舍大城乞食
故先來此妙吉祥菩薩言我當施汝
及同來苾芻飲食迦葉答言下也菩
薩我今來此爲聽法故非求飲食妙
吉祥言尊者當知諸求道者有二

種攝養一者飲食二者妙法迦葉白
言如是大士世間有情若離段食非
所和合不能資養色身何能聽受妙
法妙吉祥菩薩言尊者當受飲食我
即施汝其所施已不離輪迴不證涅
盤非離異生法非住聖道法何以故
所施能施無增無減無法可生無法
可滅無法可學亦無所得是故我當
施汝飲食迦葉白妙吉祥菩薩言善
哉菩薩是大施主如是施者是真布
施

尔時妙吉祥菩薩作如是念我今入
王舍大城爲摩伽陀國王作大佛事
作是念已即時入一切神通變化三
摩地於此三摩地中放大光明徧照
娑婆世界見三千大千世界如觀掌
內所有地獄傍生諸有情類蒙光照
者皆得離苦無一衆生起三毒心亦
無憎嫉悉嫌之想互相愛念如子如
母所有三千大千世界皆作六種震
動是時欲色界諸天子等皆來供養
妙吉祥菩薩奏百千種樂雨天妙華
散其道路而爲莊嚴妙吉祥菩薩以

神通力今其道路悉皆平坦猶如手
掌以無數珍寶而嚴飾之散諸妙華
大如車輪謂優鉢羅華俱母陀華奔
拏利迦華等復以寶網慢覆於上布
諸幢幡金蓋徧滿虛空復現七寶之
臺及諸寶樹其寶樹上皆吠瑠璃寶
而爲華葉以諸寶繩而爲交絡一寶
樹出微妙香徧一由旬其諸樹間復
有寶池金沙布底八功德水充滿其
中出諸妙華謂優鉢羅華鉢訥摩華
俱母陀華奔拏利迦華等復有鷲鷲
鳬鴈之屬游止其中諸寶樹寶臺皆
有妙香聞者歡喜一一樹下有二十
五大女持栴檀香而爲供養妙吉祥
菩薩於其定中現如是等殊特事已
出三摩地即告尊者大迦葉言我今
與汝同赴王舍大城摩伽陀王宮中
受食供養昔年大德宜當導前我必
從後迦葉白言不也菩薩大士具大
智慧神通無量多聞辯才善說諸法
我佛世尊常所稱歎衆生見者發善
提心修菩薩行我於聲聞衆中雖稱
老舊無所堪能何敢居前而行願從

菩薩之後何以故一切衆生始發菩提心一切聲聞緣覺已所不及何況久行菩薩道者譬如師子之子初生即有大力勇健輕捷無所畏懼其身香氣爲風所吹群獸聞者無不驚怖乃至大象雖有大力一切世間不能制伏聞初生師子之香亦生驚怖衆生若發菩提心勇猛堅固一切魔衆生怖畏想聲聞緣覺所不能及諸菩薩摩訶薩聞佛說大乘法其心不動生大歡喜而能作師子吼降伏一切是故妙吉祥菩薩於真法中無有三乘但以菩提心而爲尊長一切善法從菩提心生故今菩薩前行猶菩提心生無量善法於是妙吉祥菩薩居前而行諸大菩薩左右圍繞聲聞之衆皆從其後離本住處入王舍城是時天雨衆華於虛空中奏百千天樂放大光明普照大衆於光明中雨衆蓮華王舍城中一切人民見菩薩已皆生歡喜持諸香華而伸供養

爾時摩伽陀國王聞妙吉祥菩薩與八萬大菩薩衆及五百聲聞而來赴

會即作是念我所備辦飲食五百个此菩薩等眾其數倍多今此少食如何充足又於何處可容其坐作是念時妙吉祥菩薩即敷多聞天王及恭毗羅大夜叉王於剎那頃化童子形詣於王前而白王曰大王勿生憂念妙吉祥菩薩有六方便福德智慧不可思議能以一食普供三千大千世界一切眾生悉皆飽滿食猶不盡今此八萬菩薩五百聲聞其數不多何所慮耶何以故妙吉祥菩薩福德智慧本無盡故食亦無盡是時摩伽陀國王聞是語已心大歡喜適悅快樂即於妙吉祥菩薩起恭敬尊重希有之心與諸宮屬持以香華末香塗香等作諸伎樂出迎菩薩見已拜跪問訊散其香華前引菩薩入於王宮是時妙吉祥菩薩至王宮已即告普照菩薩曰善男子汝當莊嚴道場今正是時普照菩薩受其命已以神通力其王宮殿忽然廣博嚴淨種種莊嚴無所欠缺懸諸華蓋幢幡瓔珞嚴飾第一成大道場復告法上菩薩曰善

男子汝可爲吾敷置上妙之座安諸
大衆於是法上菩薩作彈指相而爲
召集於剎那間有八萬三千妙好之
座出現道場種種珍寶而爲莊嚴其
座周徧於道場中亦無迫近尔時妙
吉祥菩薩即就於座命諸菩薩聲聞
之衆各就其座於時摩伽陀國王即
前白妙吉祥菩薩言惟願菩薩大衆
哀愍我故從容小待飲食將至尔時
四大天王與諸眷屬來詣道場禮敬
供養妙吉祥菩薩及諸大衆復有帝
釋天主與諸眷屬及彼阿修羅眷屬
等各各持栴檀末香來詣道場供養
大衆復有娑婆界主大梵天王變童
子相與諸梵衆左右侍者各持寶拂
來詣道場禮敬妙吉祥菩薩已住立
其側諸來梵衆亦持寶拂於諸菩薩
及聲聞衆右側而住復有無熱惱龍
王來詣道場住虛空中不現其身垂
諸瓔珞於瓔珞中出八功德水一付
大衆用而無盡

尔時摩伽陀國王即作是念此諸菩
薩皆無鉢器當用何食妙吉祥菩薩

知王所念而告王言勿作是念此諸菩薩不持其鉢若須鉢時隨其佛刹所有應器自然而至王大歡喜即白妙吉祥菩薩言此諸菩薩居何佛土從何所來願聞諸菩薩所來國土及佛名字妙吉祥答言大王當知東方有國其名常聲佛號吉祥聲如來應供正等正覺現在說法此諸菩薩從彼而來受王供養示令大王得見希有之事應時常聲世界遣八萬三千寶鉢以彼佛威神力故及諸菩薩行願力其鉢從空來此娑婆世界至無熱惱池即時有八萬三千龍女以八功德水淨其鉢已各各持至諸菩薩前是時摩伽陀國王見是事已歎不可思議未曾有也心大歡喜是時妙吉祥菩薩即告王言今諸菩薩應器已至王當分布飲食普供大衆時王即以所辦種種飲食奉上菩薩及諸大衆是時道場大衆咸悉滿足無有一人乏少之者觀其飲食猶尚不盡王白妙吉祥菩薩言希有大士我以少食普供大衆食猶不盡菩薩告言

大王真實之法而無窮盡食所從生
亦無窮盡是時諸菩薩大衆飯食已
竟擲鉢向空而住無所動搖王白菩
薩言此鉢於何而住菩薩告言大王
真實之法有所住不王曰真實之法
應無所住菩薩曰大王當知真法無
所住此鉢亦無所住鉢若無所住諸
法亦如是大王當知法性空故應如
是住今時摩伽陀王供養妙吉祥菩
薩及諸大衆已住菩薩前生渴仰心
欲聽其法即白妙吉祥菩薩言菩薩
大慈可能爲我說希有法菩薩告言
天王希有法者假使殫伽沙數諸佛
如來應正等覺經百千劫說不能盡
彼王聞已心生驚悸迷悶不樂是時
尊者大迦葉謂其王曰汝勿謂殫伽
沙數諸佛不能宣說希有之法妙吉
祥菩薩亦不能說耶但以諸佛之法
無所窮盡非言說之所能及汝但當
隨所樂欲問於妙吉祥菩薩而此大
士無量善巧方便之力必能爲王說
希有法聞是語已心遂醒寤即自尊
者言我適聞菩薩所說心生疑惑承

尊者言言微當醒寤即前白妙吉祥菩薩言菩薩如何說伽沙數諸佛示不能宣說希有之法我聞是語心無所措惟願菩薩決我疑惑妙吉祥菩薩告言大王說伽沙數諸佛非不能說希有之法法無所說是希有法大王當於一切法但心無所住其法不可說諸佛如來亦不可說大王於諸佛無尊有所見相耶王言不也又問心生可見耶心滅可見耶答曰不也又問有爲法無爲法真實法虛妄法皆可見不王言皆不可見菩薩言於一切法有所觀相於一切法有所說耶王言不也妙吉祥言大王由是義故我作是言希有之法說伽沙數諸佛不能宣說

復次大王虛空無相亦無動轉煙雲塵霧所不能著虛空本性清淨無法可添無法可淨諸佛如來了一切法與虛空等以是義故說伽沙數諸佛說不能盡

復次大王諸佛如來於無住相中凝然不動用而常寂何以故法無可遷

離處非處故法不可得離諸取相故
大王當知諸法非生亦非無生非大
非小非真實非不真實非有想非無
想無所作非無作無智無愚無取相
非不取相非集非散無來無去非顛
倒非離顛倒非即煩惱非離煩惱非
自然生非由他生大王諸法如虛空
無動轉故諸法無比等離伴侶故諸
法無二相無差別故諸法無有邊不
可見故諸法無有量非大小故諸法
無窮盡常所轉故諸法廣大徧法
界故諸法無所住非內外中間故諸
法無分別離妄想故諸法是常無遷
變故諸法是樂無苦惱故諸法有主
宰離妄執故諸法是清淨非垢染故
諸法寂靜常湛然故諸法無所得離
我相故諸法無可樂解脫相故諸法
無此彼離我取故諸法無破壞離種
種相故諸法一味同解脫性故諸法
一相離諸異想故諸法皆空離諸見
故諸法無相相清淨故諸法無願離
三世故諸法非三世所攝過去現在
未來不可得故生死涅槃本平等諸

法皆平等大正諸法既如是煩惱疑
惑可得生不王言不也諸法皆空煩
惱疑惑其何有也妙吉祥菩薩言煩
惱無生法亦無說煩惱性空諸法平
等生死涅槃本平等煩惱菩提亦平
等

佛說未曾有正法經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說未曾有正法經卷第五

遵

此經三藏經中未曾有正法經卷第五 吳郡 吳郡 吳郡

復次大王希有之法甚深難解即一切法寂滅之相非取非捨非聚非散從因緣生無有主宰以緣生故非自非他諸法無自性自性空故即無所得由無所得故一切法寂靜寂靜相者是真實相大王當起正信心應如是修學如是觀察如是學者離一切相非有所學非無所學無得無失如是了知是正解脫解脫相者即諸法也諸法性空是真實義即無所著無所限礙是名最上希有之法

復次大王當知眼根非淨非淨何以故眼根自性本真實故耳鼻舌身意根亦非淨非淨而彼自性本真實故大王色非淨非淨受想行識亦非淨非淨何以故蘊之自性本真實故乃至一切法亦復如是非淨非淨自性真實以故大王當知心無形相非眼所觀心無所住內外中間俱不可得何以故心之自性非淨非淨無所增減

無所動轉是故大王當如實觀勿生
疑惑住真實法此心真實故諸法亦
如是大王譬如虛空離諸色相亦無
動轉若有人言我能以彼煙雲塵霧
染於虛空斯爲信不王言不也虛空
無相非所染故菩薩日心亦如是本
來清淨不受諸垢乃至一切法自性
無染亦復如是

復次大王一切法與法界非即非離
本性平等無有差別若了是者即於
諸法無所罣礙亦無增減妙吉祥菩
薩說是法時摩伽陀王悟法性空生
大歡喜即時獲得無生法忍發希有
心合掌恭敬白妙吉祥菩薩言菩薩
大慈善巧方便如所說法甚爲希有
微妙深遠昔所未聞我於今日斷諸
疑惑心得開曉妙吉祥菩薩曰大王
莫作是言疑惑得除作是言者未斷
諸相有相於心是大疑惑大王當知
諸法寂滅無說無示無聞無得豈有
疑惑而可除耶王言菩薩若如是者
今願斷等一切煩惱應不礙心耶菩
薩曰大王我先所說虛空本淨非所

染故其義如是大王心本清淨煩惱
性空二俱無得何所礙耶是故不應
以罪垢相而生於心大王當知過去
心不可得未來心不可得現在心不
可得乃至一切法亦復如是於三世
中無來無去無住無著無所入無所
歸離諸妄想非知見所及離知見法
者佛所說也是故智者應如是觀如
是解了是時大王白妙吉祥菩薩言
如菩薩所說我今解了心之自性諸
法自性本來清淨非障所染亦非有
相可得是故我今於菩薩前得不壞
信菩薩言大王若如是者是即解脫
離諸過失

尔時摩伽陀王聞妙吉祥菩薩宣說
妙法心大歡喜即從座起持上妙細
氈價直百千詣妙吉祥菩薩所而奉
上之欲以其氈被菩薩身是時菩薩
於剎那間隱身不現但聞空中聲曰
大王有所見相非我所受如我受者
不見自身不見他身無能施無所施
乃至一切法亦復如是無所見相離
取著心大王其所施氈若有能見身

者當可施之時有菩薩名曰智幢其
王即時復持其氈而以奉施彼菩薩
曰大王有所見相非我所受如我受
者不著異生及異生法不住有學及
有學法不證無學及無學法不趣緣
覺及緣覺法亦不求諸佛如來解脫
涅槃而爲果證如是於一切法無所
著相能施所施二種清淨無利無得
如是施者而可受之是時大王欲以
其氈被菩薩身菩薩即時隱身不現
但聞空中聲曰若有能見身者當可
施之是時復有菩薩名善寂解脫其
王即時持氈奉施彼菩薩曰大王有
所見相非我所受如我受者不起我
見及我所見非即煩惱非離煩惱非
住定心非起散亂非智非愚離諸取
捨如是施者而可受之是時大王欲
以其氈被菩薩身菩薩即時隱身不
現但聞空中聲曰若有能見身者當
可施之復有菩薩名最勝作意其王
即時持氈奉施彼菩薩曰大王有所
見相非我所受如我受者不起諸相
不行身業不發語業不起意業不著

蘊處界法了一切法皆不可得非智所知非言所及無所依止湛若虛空如是施者而可受之是時大王欲以其豔被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名曰上意其王即時持豔奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者不起取相希求之心若言發於阿耨多羅三藐三菩提心者是為取相有所希求何以故離有相心即菩薩摩訶薩心此心平等故菩提心亦平等此菩提心即一切如來心由是平等故諸法皆平等無二無差別無取亦無捨離取捨故我相不生我相滅已無所希求如是施者而可受之是時大王欲以其豔被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名三昧開華其王即時持豔奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者於一切三摩地門證而無相無所分別了一切法自性無動即三摩地如是施者當可受之是時大王

欲以其戲故菩薩身菩薩即時隱身
不現但聞聲曰若有能見身者當可
施之復有菩薩名成就意其王即時
持鉢奉施彼菩薩曰大王有所見相
非我所受如我受者了一切語言文
字自性本空無所著相夫欲起心求
諸法者墮有相中不名成就若於一
切法解無所得即一切義成就一切
皆如意如是施者而可受之是時大
王欲以其戲故菩薩身菩薩即時隱
身不現但聞聲曰若有能見身者當
可施之復有菩薩名三輪清淨其王
即時持鉢奉施彼菩薩曰大王有所
見相非我所受如我受者無彼能施
無此能受受者無所得施者無果報
我尚非有我所示空如是施者而可
受之王即時持鉢欲被其身時彼菩薩
隱身不現但聞聲曰若有能見身者
當可施之復有菩薩名曰法化其王
即時持鉢奉施彼菩薩曰大王有所
見相非我所受如我受者不以聲聞
緣覺涅槃而為果證示不以大般涅
盤而為果證不離輪迴法不求涅槃

法何以故生死涅槃二俱平等如是施者當可受之王即持鬘欲被其身時彼菩薩隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之是時大王以所施鬘奉如是等諸大菩薩各各隱身皆不納受

今時大王即持其鬘詣於尊者大迦葉所作如是言尊者迦葉於聲聞中耆年有德佛所稱讚頭陀第一願受我此上妙細鬘滿我施心迦葉答曰大王有所見相非我所受如我受者不斷貪瞋癡無所染著乃至無明有受而悉不斷亦不與俱無見苦斷集證滅修道不見佛不聞法不入衆數非盡智無生智可得可證無施者無受者無大果無小果無輪迴可厭無涅槃可證諸法清淨離一切相如是施者而可受之王即持鬘欲被其身迦葉亦復隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之如是大王於五百大聲聞所持鬘奉施亦各不受隱身不現

今時人王即作是念今此菩薩聲聞

皆不受我所施之甕我今持往後宮
施其夫人及諸眷屬彼應當受作是
念已持甕入宮而欲施之是時大王
不見夫人復思施彼宮嬪眷屬亦復
不見如是漸次觀察所有宮城殿宇
皆悉不現同彼虛空是時大王復作
是念今此上妙細甕無復所施作是
念已欲持此甕自披於身其王即時
亦自不見其身但聞空中聲曰若有
能見身者當可施之大王當自觀身
色相今何所在如自觀身不見其相
觀他亦然自他之相俱不可得若如
是見者即見真實法真實法者離一
切見以離諸見故即住平等法是時
大王聞空中聲已離有相心斷疑惑
想如從睡覺而得醒寤即時宮城殿
宇后妃眷屬見其色相還復如故即
詣菩薩大衆之所遂得瞻觀菩薩之
相如今無異是時大王前白妙吉祥
菩薩言菩薩大衆適當何往我所不
見妙吉祥言大王勿生疑惑今此大
衆本相無來其何所往大王於今見
此衆不王曰唯然已見菩薩曰何所

見耶答言如見真實法觀此衆亦然
又問曰即此真實亦云何見答曰真
實法者離一切相非眼所觀不在內
不在外不在中間名相二法不可得
故

余時妙吉祥菩薩復謂王曰大王當
知汝先造惡我聞佛記於當來世墮
惡道中王曰菩薩言不也大士如佛
世尊未曾有說墮惡道者證涅槃者
何以故於真法中無二差別菩薩復
言不也大王如佛所說善惡因果報
應昭然作是說者其義云何大王答
曰菩薩大士如我意者諸佛如來隨
順方便巧說生死涅槃盤令諸衆生歇
生死苦趣涅槃樂如實說者生死涅
盤二俱平等何以故諸法皆空無有
自性彼諸法性即法界性法界性中
無二差別由是義故諸法無所生無
所往無樂欲無厭捨我今起正信心
不生怖畏妙吉祥菩薩言善哉大王
善說此語離諸有相王言善哉我性
自空誰爲說者法本無相當何所離
如佛所說真實法由我相本無離情

非情諸行無作亦無受者菩薩告言
大王汝於真實法中雖復解了猶生
執著王復白言云何離著菩薩曰不
壞惡趣相是爲無所著王言菩薩如
是如是如我意者惡趣之相無所動
轉不壞不著無所畏懼我今得離諸
執永不復生有相之見譬如得忍菩
薩不復生於三毒之想是時智幢菩
薩謂其王曰大王於智慧道已得清
淨離諸塵染忍具足王白菩薩言諸
法甚清淨廣大無有量煩惱不能染
涅盤不可得唯佛世尊自所證知

今時妙吉祥菩薩及諸大士於王宮
中說正法時摩伽陀王獲得無生法
忍其王宮中有三十二女人見妙吉
祥菩薩神通變化事已皆發阿耨多
羅三藐三菩提心會中復有五百人
得法眼淨所有王舍城中一切人民
皆悉持諸名華妙香集王宮門遙伸
供養妙吉祥菩薩及諸大衆

爾時妙吉祥菩薩哀愍城山一切人
民爲利樂故以足指按地即時大地
皆作吠瑠璃色清淨光潔內外映徹

是時城中若男若女一切人民皆悉得見妙吉祥菩薩及諸大衆無所障礙譬如清淨圓鏡照其面像一切人民瞻菩薩相亦復如是時妙吉祥菩薩各各爲其如應說法時城中八万四千人得法眼淨五百人發阿耨多羅三藐三菩提心

今時妙吉祥菩薩受摩伽陀王飯食供養及爲廣說法已王之宮屬乃至一切人民皆獲利樂發希有心生大歡喜妙吉祥菩薩即從座起與諸菩薩大衆而共圍繞出於王宮是時摩伽陀王與諸臣從及其眷屬禮敬勞謝隨從菩薩來于佛會是時菩薩既離王宮漸次而行於其中路見有一人在於樹下涕淚悲泣發如是言我造殺業甚可怖畏當來決定墮於地獄我今如何得其救度是時菩薩見此人已觀其根緣而已成熟堪受化度菩薩即化一人與其無異往彼人所既相附近亦復啼泣謂前人曰我造殺業甚可怖畏當來決定墮於地獄前人聞已而即謂言我示如是造

於殺業偶會今時誰生方便能爲救
度是時化人即告之言今我等輩造
極重罪雖甚怖畏無能救者唯佛世
尊有大方便而能救度我等今宜共
詣佛所化人言已便即前行其人見
已亦復隨從詣於佛所時彼化人到
佛會已頭面禮足前白佛言世尊我
造殺業怖墮地獄願佛慈悲救度於
我

余時世尊即讚是言善哉善哉善男
子今於佛前發誠實語如其所作稱
實而言如汝所說造殺業者汝從何
心而起罪相爲過去耶未來耶現在
耶若起過去心者過去已滅心不可
得若起未來心者未來未至心不可
可得三世俱不可得故即無起作無
起作故於其罪相何所見耶善男子
心無所住不在內外中間心無色相
非青黃赤白心無造作無作者故心
非幻化本真實故心無邊際非限量
故心無取捨非善惡故心無動轉非
生滅故心等虛空無障礙故心非染

淨離一切數故善男子諸有智者應如是觀作是觀者即於一切法中求心不可得何以故心之自性即諸法性諸法性空即真實性由是義故汝今不應妄生怖畏是時化人聞佛宣說真實之法心大歡喜即白佛言希有世尊善說法界自性清淨我今得悟罪業性空不生怖畏我今樂欲於佛法中出家修道持於梵行唯願世尊攝受於我佛言善哉善男子今正是時為汝攝受是時化人於剎那間驢舄自落袈裟被身成苾芻相即白佛言世尊我今入般涅槃願佛聽許佛言隨意時化苾芻承佛威神力故即踊身虛空高一多羅樹化火自焚滅盡無餘同彼虛空

今時實造業者見是化人出家及聞佛說法已心生思念此人與我同造罪業彼先解脫我今亦宜求佛化度作是念已即時頭面禮世尊足而白佛言世尊我造殺業怖於當來墮大地獄願佛慈悲而垂救度佛言善哉善男子今於佛前發誠實語汝所造

業於何起心罪業之相其復云何是時此人以善根成熟故聞佛言已身諸毛孔出大火焰旋繞其身即作是言我今歸佛願垂救度

尔時世尊舒金色右手於其頂上此人即時身火得滅離其苦惱得大快樂起淨信心向佛合掌而白佛言希有世尊我先聞佛廣說清淨法界離相之法我今得悟罪業性空而不復生怖畏之想我今示於佛法中樂欲出家修持梵行願佛攝受佛言善哉今正是時為汝攝受即時此人躡蹻自落袈裟被身成苾芻相如百臘者諸根調適威儀庠序所願圓滿

尔時世尊為其宣說四諦之法彼聞法已即時遠塵離垢得法眼淨而復審觀諦理即於會中證阿羅漢果而白佛言世尊我今欲入涅槃願佛聽許佛言隨意是時苾芻踊身虛空高七多羅樹化火焚身滅盡無餘即時會中有百千天人發希有心各伸敬禮

佛說未曾有正法經卷第五

佛說未曾有正法經卷第六

遵

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿僧正沙門三藏法師玄奘謹譯

尔時尊者舍利子見造殺業人歸佛
出家得證聖果如是希有事已前白
佛言希有世尊如來大慈善巧方便
宣說正法所有造殺業者罪根深重
如來於剎那間善爲救度令得解脫
斯乃諸佛如來方便之力其所說法
皆是諸佛境界唯妙吉祥大士及諸
菩薩被精進鎧者而善了知非是我
等聲聞緣覺境界何以故諸聲聞人
智慧狹劣尚不能分別衆生機宜豈
能解了方便之法佛言如是如是今
利子諸佛境界唯諸菩薩得忍法具
足者而能趣入汝聲聞人雖離補特
伽羅之見唯樂趣求自利涅槃雖復
修習頭陀功德亦唯樂求戒定慧具
足不樂修學諸佛之法諸所施作有
相有礙是故於佛境界莫能思議舍
利子汝今當知適所化度造殺業者
此人已曾於五百佛所恭敬供養種
諸善根亦曾得聞如是之法是故此

人今於我前聞說正法以宿善根力得見諸法真實之理如法解脫

復次舍利子若人於此正法得聞一四句偈者是人不懈惡趣離苦解脫決定成佛一切智何況受持讀誦如法修行是人所獲功德無量無邊

今時妙吉祥菩薩與諸菩薩摩訶薩衆及迦葉等諸大聲聞摩伽陀國王并其宮屬同時還詣鷲峯山中釋迦牟尼佛會到佛會已各禮佛足退住一面

尔時尊者舍利子即謂摩伽陀王言汝所愛樂大乘希有之法妙吉祥菩薩已廣爲汝開示演說汝於是法實了解不王言尊者我已解了希有之法舍利子言汝當如何作了解耶答曰如我意者於一切法離諸染著無得無失非取非捨非心境界無所得相是真實法如是了知疑惑永滅一切障累無所從生

尔時舍利子白佛言世尊此摩伽陀王善根成熟愛樂大乘甚深法味見法無生盡諸業障爲實滅盡爲有餘

耶是事云何願佛爲說佛言舍利子此王所有業障皆悉滅盡無餘可得舍利子譬如芥子其量微小須彌山王能摧滅不汝今當知王之業障猶如芥子我所宣說甚深之法如彼山王是故此王聞甚深法豈有障累不滅盡耶舍利子言希有世尊此王利根明達而能聞法解了滅盡諸障如佛所言誠不虛耳佛言舍利子此王曾於過去七十二俱胝佛所恭敬供養種諸善根於彼佛所已聞正法由是善根當來決定得證阿耨多羅三藐三菩提

復次佛告舍利子汝見此妙吉祥菩薩不答曰已見佛言今此摩伽陀王與妙吉祥菩薩有大因緣舍利子過去有劫名爲無垢有佛出世號曰妙臂於彼劫中復有三俱胝佛出現於世如是諸佛皆因妙吉祥菩薩開發道心彼諸如來壽命長遠轉大法輪利益衆生此摩伽陀王於彼劫中已得值遇妙吉祥菩薩教化發於阿耨多羅三藐三菩提心王發心已於如

是等佛世尊所種諸善根聽受大乘
希有之法以是因緣善根深厚舍利
子汝今當知摩伽陀王此命終後於
上方界過四日佛刹有佛刹名曰莊
嚴其佛號寶聚如來應供正等正覺
此王生於彼中亦見妙吉祥菩薩聽
受甚深之法聞已解了證無生法忍
乃至當來慈氏菩薩於此娑婆世界
成正覺已此摩伽陀王從彼莊嚴佛
刹而來生此於慈氏如來法中得爲
菩薩號曰無動是時亦得見妙吉祥
菩薩今時慈氏如來爲無動菩薩如
其過去所聞之法重宣說已告彼衆
言汝等見無動菩薩不此菩薩者豈
異人乎即過去釋迦牟尼佛法中摩
伽陀國王是此人於彼妙吉祥菩薩
所聽受正法獲得無生法忍
佛告舍利子彼慈氏如來爲無動菩
薩說妙法時會中有八千菩薩得無
生法忍二萬四千諸小菩薩進入初
地舍利子彼無動菩薩從是已後於
八百四千萬劫中修行淨諸佛刹教
化衆生令起聲聞緣覺菩薩之地令

諸衆生滅一切障解悟正法不生疑
惑彼無動菩薩過是八百阿僧祇劫
已即於無染世界證阿耨多羅三藐
三菩提號曰清淨境界如來應供正
等正覺十號具足其佛壽命四中劫
正法住世一俱胝歲有七千萬聲聞
之衆皆悉具足三明六通得八解脫
有十二俱胝大菩薩衆而悉具足智
慧方便彼土所有衆生皆悉愛樂甚
深之法彼佛如來廣爲宣說而諸衆
生聞法悟解離諸煩惱身心清淨各
各不起我見之想

尔時釋迦牟尼佛爲舍利子說摩伽
陀王當成佛事時會中有三萬二千
天子發阿耨多羅三藐三菩提心皆
發願言願我當得生彼無染世界見
彼清淨境界如來成正覺道釋迦牟
尼佛即記之曰汝等當得生彼世界
見彼如來成正覺道

尔時摩伽陀王有一太子名月吉祥
年始八歲先隨父王至於佛會聞說
法已即自解頸真珠瓔珞持以奉佛
作是願言我今以此供佛善根迴向

阿耨多羅三藐三菩提願我當來生
彼清淨境界如來剎中爲金輪王乃
至命盡以其四事供養彼佛及苾芻
衆至彼佛滅後我當收其舍利恭敬
供養願我相繼即於彼剎證得阿耨
多羅三藐三菩提是時月吉祥太子
發誓願已由佛威神力故所獻瓔珞
住虛空中在彼佛上變成七寶樓閣
中有七寶之座其上有佛結跏趺坐
相好具足種種莊嚴

尔時世尊從其面門放衆色光所謂
青黃赤白紅紫碧綠如是光明普照
無邊世界上至梵世光明晃耀映日
月光而悉不現其光復還繞佛三匝
從佛世尊頂門而入

尔時尊者阿難從座而起偏袒右肩
右膝著地向佛合掌說伽陀曰

已到彼岸大牟尼 具足一切勝功德
天人世間共所尊 一切智者離諸著
衆生心行及根性 如來一一皆了知
宣說妙法利群生 一切世間爲最勝
所放希有大光明 普照十方一切剎
俱眠那由他衆生 蒙光照者獲安隱

善逝已具於十力

念慧圓滿出世間

善別衆生心所行

說法斷疑無與等

所有梵王并帝釋

日月星辰及諸天

聞佛宣說妙法門

離諸煩惱得安隱

如來一切衆中尊

衆生有疑悉開決

今日何緣於是光

願佛慈悲爲我說

今時世尊告阿難言汝見此月吉祥

太子不阿難白佛言唯然已見佛言

阿難今此太子於過去世中已修善

薩之行供養於我深種善根由是機

緣而已成熟今於我前發阿耨多羅

三藐三菩提心起大誓願以是緣故

放斯光明阿難此太子當來生於無

染世界清淨境界如來法中爲金輪

王供養彼佛及苾芻衆至彼佛滅後

收其舍利恭敬供養是人於彼命終

已後生梵率天至滿一劫生無染世

界證於阿耨多羅三藐三菩提名爲

日幢如來應供正等正覺十號具足

彼佛世尊及菩薩聲聞之衆所有壽

量皆悉同等

今時他方來會諸菩薩衆問授月言

祥太子記已俱白佛言世尊今釋迦

牟尼佛與妙吉祥菩薩於一切方處
作大佛事利益衆生無有空過何以
故佛及菩薩以大悲心起諸方便於
國城郡邑乃至聚落處處爲諸衆生
說法教化令諸衆生聞法解脫離諸
怖畏斷除一切煩惱重障我等今日
得於此地聞佛及妙吉祥菩薩宣說
妙法及見放光希有之事利益衆生
誠無空過

尔時世尊告諸菩薩言善男子如是
如是若佛菩薩於諸方處爲諸衆生
宣說正法施作佛事當觀是處如佛
塔廟何以故我於過去世中值遇燃
燈如來時我以信重心故垂髮布地
承彼佛足我時獲得無生法忍彼燃
燈如來知我已得忍法具足即爲我
授阿耨多羅三藐三菩提記作如是
言汝於來世過阿僧祇劫當得作佛
號釋迦牟尼如來應供正等正覺十
號具足彼燃燈佛授我記已告彼莖
芻衆言汝等宜於此地起尊重想勿
生輕慢何以故此地有善男子垂髮
布地承世尊足以殊勝力故即得忍

法具足是故此地所有天人瞻敬如
佛塔廟而無有異燃燈如來作是言
時有八十俱胝天人異口同音白佛
言世尊我等今於此地起尊敬想如
佛塔廟是時有一長者名曰賢天在
彼會中即白燃燈佛言我今於此造
七寶塔使諸衆生瞻禮獲福時彼長
者即如其言起希有心集諸珍寶造
立一塔高廣妙好種種莊嚴其功殊
麗不日而成是時長者既造塔已即
詣燃燈佛所自言世尊我已造立七
寶妙塔於當來世得幾所福佛言長
者若有善男子於菩薩摩訶薩證無
生法忍之地墾取其土下至水際當
持此土恭敬供養所得福聚尚如供
養諸佛塔廟等無有異何況汝今起
淨信心造七寶塔所獲福聚倍勝於
前無量無邊不可較量是時燃燈如
來復告賢天長者言汝今於此深種
善根於未來世中釋迦牟尼佛所得
授阿耨多羅三藐三菩提記
尔時釋迦牟尼佛爲他方來會諸大
菩薩說是往昔受記因緣復告諸等

薩言汝今當知我往昔時於燃燈佛
所種善根已今得成佛彼時我得忍
法之地彼諸天人敬如佛塔汝等今
日於此地中亦應如是起尊敬想復
次諸菩薩汝等當知彼時賢天長者
豈異人乎即今賢天長者是於彼法
中亦名賢天此人於未來世當得成
佛號曰善現如來應供正等正覺十
號具足復次諸菩薩我此所說甚深
之法若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆
夷能聽受讀誦為他演說者是人所
居之地天人瞻敬如佛塔廟等無
有異

復次諸菩薩若有善男子善女人修
施行者聚以七寶滿三千大千世界
於晝夜六時供養諸佛及苾芻衆如
是乃至劫盡不如於此未曾有正法
聽受讀誦一四句偈是人所獲功德
倍勝於前

又復若人修戒行者於一劫中持佛
戒法無有缺犯圓滿一切淨戒功德
不如於此正法聽受讀誦比前功德
十分不及一

又復若人修忍行者於一劫中常行
忍辱於一切衆生不生恚害如是獲
得忍行圓滿不如於此正法聽受讀
誦如法修行獲得法忍具足功德如
是而爲最上

又復若人修精進者於一劫中勤行
教化一切衆生而不暫起懈怠之心
如是獲得精進圓滿不如於此正法
聽受讀誦所獲功德倍勝於前

又復若人修禪定者於一劫中住三
摩地一心專注離諸散亂如是獲得
定行圓滿不如於此正法聽受讀誦
所獲功德倍勝於前

又復若人修智慧者於一劫中修諸
智慧方便如是獲得智慧圓滿不如
於此正法聽受讀誦所獲功德廣大
無量速能圓滿一切智果

今時他方來會諸大菩薩聞釋迦牟
尼佛宣說此法甚深功德各自佛言
世尊我等聽受此法還於本土爲人
演說宣通流布使諸衆生各獲利益
釋迦牟尼佛言善哉善哉諸善男子
汝等宜應宣布此法廣爲衆生施作

佛事是時諸來菩薩即散妙花滿三千大千世界供養釋迦牟尼佛及妙吉祥菩薩作如是言願此正法久住閻浮提中利益一切衆生願釋迦牟尼佛及妙吉祥菩薩久住世間放法光明照諸衆生我等今者得入此會見佛世尊聞說妙法皆因妙吉祥菩薩而爲勸導假使我等捨其頭目手足而以奉施猶不能報菩薩之恩今此散花而亦未爲報恩供養是故若有善男子善女人得見諸佛聞正法者假使捨其頭目手足終不能報諸佛之恩是故當須於佛菩薩及諸經法起淨信心尊敬供養勿生輕易及疑惑想起是想者獲大重罪

今時他方來會諸大菩薩說是語已禮世尊足右繞三市即於會中隱身不現還本佛土各各住於彼彼佛前作如是言我於娑婆世界聞釋迦牟尼佛及妙吉祥菩薩宣說正法我已受持於此宣布爲衆生說今諸衆生決定證得阿耨多羅三藐三菩提今時尊者大迦葉白佛言世尊今此

正法甚爲希有如我所見妙吉祥菩薩於摩伽陀王宮中受食供養菩薩爲王宣說此法時王證得無生法忍我亦隨喜聽受此法深自剋責生大歡喜世尊於後末世若有衆生聞此正法心生正解者是人乃能知法自性斷諸疑惑當來決定成等正覺佛言迦葉善哉善哉善哉善哉此語若諸衆生聞是法已當來決證佛菩提果

今時佛告慈氏菩薩言汝今受持此法於後末世爲諸衆生宣布演說使諸衆生皆獲利益得大快樂慈氏菩薩白佛言如世尊教我當受持世尊我於過去佛所亦曾聽受此法今於佛前又復得聞深自慶幸我於當來護助宣通令法久住乃至我此命終生兜率天而彼天中若有根熟樂大乘者我亦爲其開示演說令發道心於南閻浮提不令斷絕又末世之中若有男子女人受持讀誦此正法者若爲諸魔之所嬈亂我於彼時密往其中而爲護助使諸魔衆不得其便

又復世尊末世之中若有得聞是法
聽受讀誦如法修行者當知是佛威
神之所建立

今時佛告帝釋天主言憍尸迦汝今
受持記念我此正法於後末世而為
護助何以故此法能斷一切疑能淨
諸業障與諸法平等又復有大威力
帝釋當知汝若與彼阿修羅鬪戰之
時汝當記念此法今時得勝彼當退
敗又復若人於王難賊難虎狼蟲獸
惡人等難中若能思惟記念此法者
是人即得遠離諸難時帝釋天主白
佛言如世尊敕我當護持於後末世
若國城郡邑乃至聚落有是法處我
當往彼恭敬供養若有持是法者我
乃護助

今時佛告尊者阿難言汝今受持我
此正法於後末世為諸衆生宣布演
說何以故此法甚深昔未曾有若男
子女人受持此法者彼得離諸疑惑
滅除一切煩惱罪垢是故汝當記念
受持阿難白佛言世尊我以佛神力
之所加護於末世中宣布此法令諸

衆生皆獲利益世尊此經何名我等
云何奉持佛告阿難是經名爲未曾
有正法如是受持

今時世尊付囑菩薩聲聞及帝釋已
即於會中佛身左右放大光明普照
十方一切世界於其光中出微妙聲
普告大衆如來應供正等正覺所說
正法乃至劫壞大海枯竭此法不壞
能爲衆生作大利益是時光中發其
聲已所放光明旋還佛身是時世尊
復告阿難言汝持佛語慎勿忘失於
後末世宣通此法廣爲利樂一切衆
生釋迦牟尼佛說是未曾有正法時
有九萬六千天人遠塵離垢得法眼
淨七百八十萬人發阿耨多羅三藐
三菩提心三萬二千菩薩得無生法
忍八十萬苾芻不受諸法渴盡意解
即時三千大千世界六種震動欲色
界天於虛空中奉百千天樂供養世
尊及所說法釋迦牟尼佛說此正法
時所有一切天魔外道聞已驚怖皆
悉歸佛如佛初轉法輪降伏天魔今
日無異此法是諸佛印是大法印是

解脫印諸有智者當如是學如是修行
佛說此經已摩伽陀國王及其眷屬
妙吉祥等諸大菩薩大迦葉阿難舍
利子目犍連等諸大聲聞乃至世間
天人阿修羅乾闥婆等一切大衆聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說未曾有正法經卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

遵

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易總繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微闕豈堪序文
以示來者如縻螢燭火不足比之於
皎日將微蠹量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次序載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
化慈普布化靈賴則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃宇披彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新就焉嶺之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫地民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探賾有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛言興前王
之隆典振覺路之頽經欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予制表序繼聖教焉自
聖考上僊追跡同息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承

慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津
涯莫造乎空門之闡域略敷大意以
徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺璧
豈能量昊天之星聊述矩序以紀聖
功者焉

佛說分別緣生經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚寺卿僧正沙門智嚴奉詔

如是我聞一時佛在烏盧尾螺池邊
泥連河側菩提樹下成佛未久獨止
其中心生思念世間苦法無能免者
無能怖者決定實有如是觀察是大
義利世間樂法亦復如是無能免者
無能厭者決定實有如是觀察是大
義利又復思惟所有世間天人魔梵

沙門婆羅門等界中而於此法不能
了知若復有人善能思惟警覺苦樂
如是了達非究竟法常所思念依法
修行是人當得具足戒定慧解脫解
脫知見等法所有過去未來諸佛皆
悉覺知世間苦樂一一了知如法修
行以自行力而成正覺何以故此法
未曾有無能了知者所有過去如來
應供正等正覺皆於此法一一了知
如法修行乃成正覺未來世中如來
應供正等正覺如是世間苦樂等法
一一了知如法修行乃圓道果

今時娑婆界主大梵天王以佛威力
故知佛所念譬如力士屈伸臂頤離
梵天界來詣佛所修敬畢已住立佛
前而白佛言世尊佛所思念如是如
是世間苦樂無能免者是大義利過
去未來亦復如是於天入魔梵界中
唯佛世尊一一了知若增若減若善
若惡悉能分別緣生之法以佛智力
如實了知佛言梵王如是如是世間
衆生於一切法無智無識不能了知
無明癡暗之所覆閉是為無明從無

明緣而生於行行有三種謂身口意
復從行緣而生於識識有六種謂眼
識耳識鼻識舌識身識意識從於識
緣而生名色名者除色名有四種謂
受想行識色者所謂四大一切色法
由四大生如是色蘊名蘊二種是為
名色從名色緣生於六處內六處者
有其六種謂眼處耳處鼻處舌處身
處意處從六處緣復生於觸觸有六
種謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸
復從觸緣而生於受受有三種謂樂
受苦受不苦不樂受復從受緣而生
於愛愛有三種謂欲愛色愛無色愛
復從愛緣而生於取取有四種所謂
欲取見取戒禁取我語取復從取緣
而生於有有者三種謂欲有色有無
色有從有為緣即有生法其生法者
謂衆生界隨蘊生起處處老別生異
滅法常所遷易從生為本有蘊有界
有處乃至命根等法是名為生從生
為緣而有老死老者所謂心識昏昧
髮白面皺氣力劣弱呻吟喘息身體
羸劣乃至諸根而悉衰朽是名為老

死復何相死者謂諸衆生界趣老別
悉歸無常壽限終盡捨於暖觸命根
滅已諸蘊亦捨四大離散是名爲死
如前所說老與死法是爲二種如是
所說即名分別緣生之法若諸衆生
能了知者是人當得具足五分法身
今時梵王聞佛所說緣生法已禮佛
而退還梵天界

佛說分別緣生經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

遵

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教救四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類敷鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
旨塾重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲治汙物
表系伏貪猥啓滌昏愚演大乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四眾積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如糜燈燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化壺顓則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遠字校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新就鶴嶺之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯祕密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫此民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頽經欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追躋罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闡域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺璧豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說大生義經

西天譯經三藏朝奉大夫說賜號那律法師臣謹奉譯

如是我聞一時佛在俱盧聚落與苾
芻衆俱是時尊者阿難獨止一處於
夜分中心生思念諸緣生法其義甚
深難可了解唯佛世尊具正徧知善
能宣說作是念已至明旦時離於本
處來詣佛所到佛所已頭面禮足伸
問評已退住一面即白佛言世尊我

獨止一處於夜分中心生思念諸緣
生法甚深難解願佛世尊爲我宣說
今時世尊告阿難言如是如是彼緣
生法甚深微妙難見難了復難思察
唯諸聖者具善巧智即能分別非愚
癡者之所曉解何以故愚癡衆生此
世他世滅已復生如是輪迴皆由不
了緣生法故阿難當知諸法皆由因
緣展轉相生是故輪迴不能斷絕緣
生法者所謂老死由生爲緣即有老
死生法若無老死何有由是生緣展
轉相生所謂水族緣故而生水族飛
禽緣故而生飛禽衆類緣故而生衆
類乃至人類緣故而生人類由是緣
故彼彼衆生互相因緣而得生起阿
難當知此生法者是虛妄法而不究
竟此集此因此生此緣故有老死由
是老死亦不究竟
復次生法以何爲緣所謂有法爲緣
因彼有故即起生法有法若無生法
何得是故有法如前所說今諸趣類
展轉相生而不斷絕阿難當知此有
法者即虛妄法而不究竟此集此因

此生此緣得起生法由是生法亦不
究竟復次有法以何為緣所謂取法
為緣由取法故即起有法取法若無
有法何得阿難當知此取法者即虛
妄法而不究竟此集此因此生此緣
得起有法由是有法亦不究竟

復次取法以何為緣所謂愛法為緣
因有愛故即起取法愛法若無取法
何有阿難當知此愛緣故即起希求
希求為緣即有所得以所得故心不
決定由不決定無所厭足以其內心
無厭是故即生喜貪以貪緣故即生
我見我見生已有所取著取著為緣
心即散亂由散亂故即起妄語論訟
聞諍刀杖相治由是因緣即便造作
諸不善業如此諸業皆由散亂而得
生起若無散亂諸業不生此散亂法
以何為緣所謂取著為緣由取著故
心即散亂取著若無散亂何得此取
著若法以何為緣所謂我見為緣取著
得起我見若無即無取著此我見法
以何為緣所謂喜貪為緣我見得起
喜貪若無即無我見此喜貪法以何

爲緣所謂內心無厭足爲緣以無厭足故即有喜貪若內心有所厭足即不生喜貪此內心無厭足法以何爲緣所謂不決定爲緣以不決定故即無厭足心若決定即生厭足此不決定法以何爲緣所謂有所得爲緣以有得故即不決定若無所得心即決定此有所得法以何爲緣所謂希求爲緣以希求故即有所得若無希求即無所得如是諸法皆由愛與希求互爲緣故展轉生起當知愛法有其二種所謂欲愛有愛由此二法生諸過失阿難當知此愛法者即虛妄法而不究竟此集此因此生此緣得起取法由是取法亦不究竟

復次愛法以何爲緣所謂受法爲緣由受緣故即起愛法受法若無愛法何有阿難當知此受法者即虛妄法而不究竟此集此因此生此緣得起愛法由是愛法亦不究竟

復次受法以何爲緣所謂觸法爲緣由觸緣故即起受法觸法若無受法何有由是眼觸爲緣内生諸受謂樂

受苦受非苦樂受如是耳鼻舌身意
觸為緣內生諸受此等諸受皆由觸
法以為緣故阿難當知此觸法者是
虛妄法而不究竟此集此因此生此
緣得有受法是故受法亦不究竟
復次觸法以何為緣所謂六處為緣
由六處緣即有觸法六處若無觸法
何有阿難當知此六處法是虛妄故
而不究竟此集此因此生此緣而生
觸法是故觸法亦不究竟

復次六處以何為緣所謂名色為緣
由名色故即生六處名色若無六處
何有此名色者謂即色法及心等法
有積聚故即此名色與彼識法互相
為緣和合得生是為名色阿難當知
名色法是虛妄法而不究竟此集此
因此生此緣得有六處是故六處亦
不究竟

復次此名色法以何為緣所謂識法
為緣由識法故即有名色識法若無
名色何有此識法者最初受生居母
胎藏依羯邏藍識法具已無所增減
識因緣故而生諸蘊如是名色圓滿

具足當知此識與彼名色互相為緣而得生起

復次當知此識緣者即是名色是故識為名色緣名色為識緣由如是故苦果生起苦果既生即有老死相續而轉由此集此因此生此緣是故苦果是虛妄法而不究竟如是因緣識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受如是即得一大苦蘊集

佛告阿難汝今當知諸語言及語言道非語言及非語言道所生及所生道如是二種皆不離名色阿難若如是了知即住平等見是名了達緣生法此緣生法即是諸佛根本法為諸佛眼是即諸佛所歸趣處是時尊者阿難作是讚言善哉世尊善說此法令我及諸苾芻皆得利樂

尔時世尊告阿難言我今為汝說無受法汝當諦聽諦受如善作意記念思惟阿難當知離於我相即無受法何以故我法若有受法隨生為由了達我法是空何有受者阿難我及受法二皆滅已即無所有住平等見

阿難受法有其三種謂樂受苦受非
苦樂受言樂受者所謂受者及所受
法於此二種若能了達是滅壞法即
無樂受是故無所受法何以故當知
樂受是無常法樂受滅已即離我
相我相既無何爲受者
復次苦受所謂受者及所受法於此
二種若能了達是滅壞法即無苦受
是故無所受法何以故當知苦受是
無常法苦受滅已即離我相我相既
無何爲受者

復次非苦樂受亦復如是所謂受者
受法有其二種若能了達此二是滅
壞法即於苦於樂及非苦樂三法平
等即無所受何以故此三受法皆是
無常竟無有實此受滅已即離我相
我相既無何有受者

阿難於汝意云何當知諸受從心所
生心無轉故即內無受者法無實故
即外無所受是故阿難如是了知住
平等見住是見者即爲了達無受法
故此無受法即是諸佛根本法爲諸
佛眼是諸佛所歸趣處是時阿難而

復讚言善哉世尊善說此法我等聞已信解受持

今時世尊告阿難言我今為汝說無我法汝等諦聽諦受如善作意記念思惟阿難了受無所有即離我見離我見已住平等見住是見者於相平等由平等故即於世間無所生起了無生已即得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有阿難當知我見不生住平等見如是即得心善解脫無知無見及無所得離諸思惟於得無得非有得非無得而悉了達如是了達即於語言及語言道非語言及非語言道所生及所生道皆悉無知無見如是了達已即離我見住平等見如實了知是即名為達無我法此是諸佛根本法為諸佛眼是諸佛所歸趣處是時阿難聞佛所說又復讚言善哉世尊善說此法我等聞已信解受持

今時世尊告阿難言我今為汝重復宣說汝當諦聽諦受如善作意記念思惟阿難當知無有色相可得離諸

我執如實了知既了知已觀想此身破壞不實非所愛樂如是觀察離諸色相不生我執我相滅已即了此身破壞不實如是得任平等見任是見者即於諸蘊了達皆空諸蘊既空我及色相於何有見

復次阿難當知識所任處有其七種非識任處有其二種七識任處者所謂若有色有衆生種種身種種想是爲第一識所任處若有色有衆生種種身一想所謂初禪天此爲第二識所任處若有色有衆生一身一想所謂三禪天是爲第四識所任處若無色無衆生彼一切處離諸色想都一虛空所謂空無邊處天是爲第五識所任處若無色無衆生彼一切處離於空想都唯一識所謂識無邊處天是爲第六識所任處若無色無衆生彼一切處離識無邊都無所有所謂無所有處天是爲第七識所任處阿難二種非識任處者所謂若有色有衆生即無

想天是爲第一非識任處若無色無衆生於彼一切離無所有處非有想非無想即非想非非想處天是爲第二非識任處

佛言阿難如有色有衆生種種身種種想是爲第一識所任處汝等諸苾芻當如實了知於行坐語言常當稱讚此等法門廣爲他人分別演說如是乃至第七識所任處及二非識任處法門亦復如是於行坐語言常當稱讚諸佛所說生淨信心如實了知若了知者即得慧解脫阿羅漢果復次阿難當知有八解脫法門所謂若內有色觀外色是爲第一解脫若身內無色觀外色是爲第二解脫若身證清淨解脫是爲第三解脫若得清淨已離諸色想觀一虛空無有邊際此觀成已足爲第四空無邊處解脫若離空無邊處當觀於識識亦無邊此觀成已足爲第五識無邊處解脫若離識無邊處已當觀一切都無所有此觀成已足爲第六無所有處解脫若離無所有處已當觀非想非非

想處此觀成已足爲第七非想非非想
處解脫若離是非想非非想處已當
滅受想住三摩地彼身證已足爲第
八滅受想解脫如是名爲八解脫法門
佛言阿難汝今當知我先所說七識
住處二非識住處及八解脫法門汝
等諸君等知我所說如實了知常當
隨喜稱讚復當如理修行若於此等
法門圓滿通達者是得二種解脫阿
羅漢果

今時世尊說此經已尊者阿難及諸
悉曇皆大歡喜信受奉行

佛說大生義經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

遵

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
軋元衆妙生乎太易惣繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪佞啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微闕豈堪序文
以示來者如摩瑩燭火不足比之於
皎日將微蠹量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是平像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈猶則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遠宇校彼真
文命天生之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新就萬嶺之慈帟仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯祕密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫地民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆典振覺路之類經欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予制敘序繼聖教焉自
聖考上僊追弔同息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閭域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺璧豈
能量昊天之星聊述短序以紀聖功
者焉

佛說分別布施經

受天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師兼總持譯

如是我聞一時佛在釋種佳處迦毗
羅城尼拘陀樹園與苾芻衆俱尔時
有一苾芻尼名摩訶波闍波提持新
疊衣來詣佛所到佛所已頂禮佛足
退住一面即白佛言世尊此新疊衣
我自手作奉上世尊准願納受令我
長夜得大利樂

今時佛告摩訶波闍波提汝可持此
毳衣施諸大衆所獲勝利同供養我
等無有異是時摩訶波闍波提苾芻
尼重白佛言我本發心唯爲世尊故
造此衣願佛納受令我長夜得大利
樂如是三復懇懇勸請佛亦如是三
復荅言但當正等施諸大衆所獲勝
利與我無異是時尊者阿難侍於佛
側見是事已前白佛言世尊此摩訶
波闍波提苾芻尼是佛之親有大恩
德唯佛自知此所奉衣佛爲納受今
正是時今摩訶波闍波提於長夜中
得大利樂佛言阿難如是如是此摩
訶波闍波提是吾之親有大恩德我
亦自知今自手造衣來施於我甚爲
難事何以故阿難當知所有補特伽
羅能起淨信心歸依佛法僧者甚爲
難事又復能持不殺不盜不婬不妄
不飲酒等近事戒法如是補特伽羅
轉復難作何況於佛世尊合掌恭敬
而行布施施已淨信於佛無疑及法
僧加亦無疑惑乃至苦集滅道四聖
諦理永斷疑見阿難今此摩訶波闍

波提婆尼能起淨信心歸依佛法
僧受持不殺不盜不婬不妄不飲酒
等近事戒法而能於佛及法僧伽乃
至苦集滅道四聖諦理已斷疑惑此
尤爲尼難作能作佛亦自知

阿難有十四種較量布施何等十四
一者於病苦人而行布施二者於破
戒人而行布施三者於持戒人而行
布施四者於離染人而行布施五者
於須陀洹向而行布施六者於須陀
洹果而行布施七者於斯陀含向而
行布施八者於斯陀含果而行布施
九者於阿那含向而行布施十者於
阿那含果而行布施十一者於阿羅
漢向而行布施十二者於阿羅漢果
而行布施十三者於諸緣覺而行布
施十四者於如來應供正等正覺而
行布施阿難汝今當知施病苦人獲
二倍福施破戒人獲百倍福施持戒
人獲千倍福施離染人獲百千倍福
施須陀洹向獲無量福何況須陀洹
果施斯陀含向獲無量福何況斯陀
含果施阿那含向獲無量福何況阿

那含果施阿羅漢向獲無量福何況
阿羅漢果施諸緣覺獲無量福何況
如來應供正等正覺如是名為較量
十四種布施功德復次阿難當知布
施大衆有其七種一者施佛現前諸
苾芻衆二者施佛滅後諸苾芻衆三
者施佛滅後苾芻尼衆四者施佛滅
後苾芻苾芻尼二衆五者施佛滅後
遊方行化諸苾芻衆六者施佛滅後
遊方行化苾芻尼衆七者施佛滅後
遊方行化苾芻苾芻尼二衆如是名
為七種大衆當行布施

復次阿難當知有四種布施清淨何
等為四一者能施清淨即無受者二
者所施清淨即無受者三者能受清
淨即無施者四者所受清淨即無施
者阿難何名能施清淨即無受者謂
由施者不取其相即身業清淨口業
清淨意業清淨正命清淨見亦清淨
如是具足即無施相以無施故即無
受者若施者有所見相即身口意三
業不清淨命亦不清淨見亦不清淨
若離是相即施者受者二皆清淨

又復何名所施清淨即無受者若受者身業不清淨口業不清淨意業不清淨命不清淨見不清淨即有所施相若受者三業清淨命清淨見清淨如是具足即無所施相由離相故即所施清淨

又復何名能受清淨即無施者若受者身口意三業不清淨命不清淨見不清淨即有能受相若離是相即無施者

又復何名所受清淨即無施者謂由施者三業清淨命清淨見清淨即無所施由離施故即無所受是故所受清淨阿難若能如是了知即得四種布施清淨

尔時摩訶波闍波提苾芻尼闍佛宣說種種布施法已即持是衣施諸大衆是時諸苾芻衆即爲納受

佛告阿難於當來世若有信心善男子等能於大衆起淨信心而行布施者當知是人獲福無量何況於今現在行施

尔時尊者阿難及摩訶波闍波提苾

芻尼聞佛說已歡喜踊躍信受奉行
佛說分別布施經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

約

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化半陰
陽日月盈虧半寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端皆可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣極溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
軋元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓
運偶昌時潤五聲於文章暢四始於
風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏
墊重明玄門昭顯軌軌而彌光妙法
淨界騰音利益有情俱登覺岸無成
障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表
柔伏貪佞啓滌昏愚演小乘聲聞合
其儀論大乘正覺立其性含靈悟而
蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅
深喻雖設其教不知者多善念生而
無量潛臻惡業興而隨緣皆愼調御
四衆積行十方樹花雨於金輪護恒
沙於玉闕有頂之風不可壞無際之
水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智
慧性空無染妄想解脫之因緣可以
離煩惱於心田可以得清涼於宇宙
朕慙非博學釋典微闕豈堪序文以
示來者如縻燈燭火不足以之於皎日
將微蠶量海未能窮盡於深淵者哉
繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次序載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正與化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化壘類則萬邦輻湊躋蒸民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝憫急乃擇其邃字校彼真文命天生之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新驚嶺之必哥仰歎由是三乘共貫四諦同圖盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空率嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣丕構恭臨寶圖常翼翼而撫地民兢兢而守

先訓以至擇與尤未精詳諒其幽深

焉能探測有譯經西域僧法賢參章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之盛典振覺路之頽經欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上傳追號同恩政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖切承
慈誨奈夙乏通才焉窮平法海之津
涯莫造平空門之閭域略敷大意以
徇輿情踴濟不足擬浴日之波尺蕚
豈能量昊天之影聊述短序以紀聖
功者焉

佛說大集會正法經卷第一

吳興經三藏對嘉大夫試鴻臚卿侍讀學士兼奉直學士

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中
與大梵天王等萬二千人俱尊者阿菴
憍陳如尊者摩訶目犍連尊者舍利
子尊者摩訶迦葉尊者思勝尊者羅
睺羅尊者善喜尊者賢護尊者賢吉
祥尊者月吉祥尊者大勢至尊者滿
慈子尊者善吉尊者哩嚩諦尊者梅
檀軍如是等皆大阿羅漢是時有喜

薩摩訶薩其名曰慈氏菩薩摩訶薩
 普賢菩薩摩訶薩童子吉祥菩薩摩
 訶薩童子住菩薩摩訶薩童子賢善
 薩摩訶薩無所滅菩薩摩訶薩妙吉
 祥菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩善
 現菩薩摩訶薩金剛軍菩薩摩訶薩
 藥王軍菩薩摩訶薩如是等六萬二
 千菩薩摩訶薩衆復有寂勝樹王天
 子賢天子善賢天子法愛天子栴檀
 藏天子香住天子栴檀香天子如是
 等一萬二千天子衆復有妙身天女
 極信天女自在主天女吉祥目天女
 世吉祥天女大世主天女大力天女
 妙臂天女如是等八千天女衆復有
 優鉢羅龍王伊羅鉢怛囉龍王底民
 識隸龍王勝器龍王最上器龍王妙
 喜龍王妙技龍王象頭龍王如是等
 八千龍王衆俱來集會到佛所已咸
 各頭面禮世尊足右繞三匝退坐一
 面是時世尊默然而住
 尔時會中有菩薩摩訶薩名曰普賢
 即從座起偏袒右肩右膝著地合掌
 恭敬而白佛言世尊此會菩薩及諸

聲聞天人衆等悉皆來集樂欲聽佛
宣說妙法此諸大衆咸一諦觀如來
應供正等正覺殊善色相樂入佛法
以樂法心觀佛相故久修習者即能
遠離一切障染初修習者即發無上
修善法心不復暫起諸不善想作是
白已

尔時佛告普勇菩薩言我有正法名
大集會於闍浮提廣大流布若有衆
生暫得聞者是人設有五逆重罪皆
得銷滅不復退轉於阿耨多羅三藐
三菩提普勇於汝意云何汝謂是人
得聞法者所獲福聚與一佛等普勇
菩薩白佛言如是世尊佛言普勇汝
莫作是見作是見者非真實見普勇
菩薩復白佛言世尊當云何見即知
是人真實福聚佛言普勇彼闍浮提
所獲福聚與燒伽沙數量如來應供
正等正覺所有福聚等無有異又復
普勇若有聞是正法者一切皆注不
退轉地即得一切如來常所觀察一
切如來常現在前降伏魔軍圓滿善
法是人即能於生滅理皆悉了知一

切皆得成就阿耨多羅三藐三菩提
 今時會中諸菩薩眾從座而起俱白
 佛言世尊如一佛福聚其量幾何佛
 言諸善男子汝等諦聽一佛福聚所
 有數量譬言如有人竭大海水盡灑閻
 浮於此水中唯取一涕作一瓠伽河
 沙數量如是一涕而復一涕窮大海
 水一一涕成一瓠伽河此一一河滿
 中沙數盡爲善菩薩皆住十地彼諸菩
 薩所有福聚寧爲多不諸菩薩眾俱
 白佛言甚多世尊佛言諸善男子一
 佛福聚復多於彼有聞法者轉倍是
 數又復諸善男子若有衆生於後末
 世闍是正法生信解心所獲福聚轉
 增於彼無量無邊不可稱計

今時善男子其陸復從座起而白佛言
 世尊諸有衆生樂求法者當云何求
 佛言善男子諸求法者略有二種一者
 於一切衆生起平等心二者如所聞
 法爲衆生說普勇善陸白佛言世尊
 如所聞法又復云何爲衆生說佛言
 普勇亦有二種一者以所聞法迴向
 菩提二者於大乘法愛樂趣求而復

長時心無懈退若能如是爲衆生說
是得名爲真求法者

余時會中諸天子天女衆各從座起
住立佛前合掌向佛而白佛言世尊
我等深心樂求正法如佛世尊大慈
大悲能滿一切衆生心願願爲我等
廣分別說

余時世尊即於會中放大希有淨妙
光明普照大衆是時普勇菩薩白佛
言世尊以何因緣放是光明佛告普
勇菩薩言汝今當知今此會中有發
阿耨多羅三藐三菩提心者於佛世
尊生難遭想尊重恭敬勸請說法以
是因緣放斯光明普勇菩薩復白佛
言世尊諸有衆生發阿耨多羅三藐
三菩提心者云何修習而能成就佛
言善哉善哉汝大勇猛於大衆中能
以此義問佛世尊利益一切疾成佛
道汝今亦能以此善根成就阿耨多
羅三藐三菩提如汝所問今爲汝說
汝當諦聽我念往昔過阿僧祇劫有
佛出世號寶吉祥如來應供正等正
覺明行足善逝世間解無上士調御

大天人師佛世尊我於彼時黑摩
拏海邊令諸衆生安住佛智忽於一
時見一鹿王受諸苦惱我於是時竊
作是念云何當能代此鹿王而受諸
苦復自思惟一切衆生輪轉三界未
離苦者皆亦如是即發願言願我當
來得成佛已一切衆生離諸苦惱生
我師剎安住佛智普勇我以如是善
根大願力故即得阿耨多羅三藐三
菩提

余時普勇菩薩聞是說已復白佛言
世尊彼佛世時衆生壽量其數幾何
佛言衆生壽量滿八十劫普勇菩薩
又復問言以何劫量而登彼壽佛言
普勇彼劫量者譬如有入造一大城
廣十二由旬高三由旬於彼城中置
以胡麻悉皆充滿忽有一人百年一
來取一胡麻而擲於外如是一來一
擲乃至胡麻盡城亦破壞此劫數
量亦復未盡又復譬如有入一大山廣
二十五由旬高十二由旬有長壽天
百千一來一坐其上以槁尸迦衣拂
其山石如是一來一拂乃至彼山拂

盡其劫數量亦復未盡普賢如是名
爲如量是時普賢菩薩又白佛言世
尊若人以一善根迴向菩提獲大福
聚得壽命八十劫何況有人於佛深
妙法中廣大修習其所得福不可稱
計佛言普賢若有衆生得聞是大集
會正法者所獲壽命八萬四千劫何
況更能於此正法書寫讀誦彼獲福
聚轉倍於前不可等比又復普賢若
人聞此正法起淨信心恭敬尊重是
人九十五劫得宿命智六萬劫爲轉
輪王爲一切人之所尊重悉皆愛敬
不爲刀杖毒藥所能侵害臨命終時
有九十五俱胝佛面現其前安慰彼
人作是告言勿生怖畏汝先已聞大
集會正法有大福聚是時彼九十五
俱胝佛皆爲授記一一來生我佛剎
中何況以此正法令盡有情界廣大
流布皆悉得聞普賢菩薩復白佛言
世尊我今於此大集會正法樂欲聽
受心無厭足佛言善哉善哉非唯汝
心樂法無厭我於此法喜大宣說亦
復無厭何況諸凡夫類於此正法起

欲足心又復普勇若有善男子善女人於此正法深生信樂是人於千劫中不壞正信五千劫中不墮惡趣萬二千劫中遠離愚癡八千劫中不生邊地二萬劫中勇猛布施二萬五千劫中常生天界二萬五千劫中常行梵行四萬劫中遠離眷屬之所癡縛不爲煩惱所能昏蔽五萬劫中受持正法六萬五千劫中安住正念普勇彼善男子善女人更不復起作罪業心一切魔怨不能侵害在在所生不處胎藏又復有人於此正法聽受讀誦是人八萬劫中得聞持具足於十劫中離殺生業九萬九千劫中離妄語業一萬三千劫中離兩舌業普勇當知以是事故此大正法不可得遇至於名字亦不可得聞

今時普勇菩薩摩訶薩益加恭敬右膝著地礼世尊足前白佛言世尊若有人於此正法生輕謗者是人得幾所罪佛言甚多普勇菩薩復白佛言彼所獲罪其數幾何佛言普勇若人於十二琬伽沙數諸佛所起大惡心

其罪尚輕者於是正法起輕謗心者其所獲罪甚多於彼何以故普勇若人於彼正法起輕謗者是即發起破大乘心以煩惱火而自焚燒普勇菩薩復白佛言世尊一切衆生業習所纏輪轉生死不能解脫佛言普勇如是如是譬如有人自斷其頭時有一人持以良藥所謂摩訶迦良藥度尼那嚩良藥竭哩多嚩良藥帶梨那嚩良藥如是等良藥塗所斷頭普勇於汝意云何汝謂是人還活其命不普勇菩薩白佛言不也世尊是人雖塗良藥其何能活普勇彼輪轉者亦復如是復次普勇譬言如一時有二丈夫各持利刀爭欲害命以力相敵故俱不能害唯致瘡損苦痛亦甚時忽有人持以良藥爲塗其上其瘡即愈彼二丈夫既得愈已憶念往昔爭相謂言我等從今不復更起相殺害心普勇諸有智者亦復如是雖復造業即能追悔而於正法不生棄背如是漸能趣向一切離生死法

復次普勇如世間人捨壽報已雖有父母憂惱啼泣而更不能爲依爲怙彼凡夫類不能自利亦不利他不造善業亦復如是臨命終時無所依怙略有二種一者自造諸不善業復勸他作二者於佛正法起輕謗心普勇菩薩復白佛言世尊若有於佛正法生輕謗心者是人命終當墮何處佛言普勇彼謗法者命終已後當墮地獄受大苦惱所謂大可怖地獄衆合地獄炎熱地獄極炎熱地獄黑繩地獄阿鼻地獄嚕摩訶哩沙地獄呼呼尾地獄如是等八大地獄中一一地獄受一切苦普勇菩薩復白佛言甚苦世尊我今於此不忍聽聞今時世尊即爲普勇菩薩說伽陀曰

我所說地獄汝怖不忍聞彼地獄苦惱衆主業自造若作諸善業定獲安樂果作諸不善者必得苦惱報生苦與死苦憂苦等纏縛不造諸樂因愚人常苦惱智者得安樂信樂大乘法念佛取上智永不墮惡趣普勇汝當知前前世業感少種一善因定獲廣大果如世種增長

百穀皆無失善因生佛剎獲果亦如是
智者修善法遠離諸苦因彼成眾德本
獲家上安樂若能平等施善法一毫量
於八萬劫中獲廣大財富在在所生處
常念行布施以施三寶故展轉報無盡
尔時普勇菩薩聞佛說是伽陀已即
白佛言世尊云何於此大集會正法
乃能了知而得聽受佛言普勇若人
於十二苑伽沙數如來應供正等正
覺所圓滿善根即得聽聞此大集會
正法普勇菩薩復白佛言世尊云何
能得如是善根圓滿佛言普勇若能
於一切如來平等知見是即善根圓
滿普勇復言云何能於一切如來平
等知見佛言若於法師尊重恭敬是
即能於一切如來平等知見普勇又
言而復云何於法師尊重恭敬佛言
告人於出世道發趣向心是即於法
師所尊重恭敬普勇如是等皆能圓
滿善根

佛言普勇此大集會正法有大功德
利益一切若人能聽受書寫讀誦者
是人獲大福聚不可稱計普勇正使

四方一方各有十二殑伽沙數如來
應供正等正覺皆住十二劫說此大
集會正法聽受功德而不能盡又復
四方各有如上殑伽沙數如來應供
正等正覺皆住如上劫說此書寫功
德亦不能盡又復四方各有如上殑
伽沙數如來應供正等正覺皆住如
上劫說此讀誦功德亦復不盡普勇
菩薩白佛言世尊願佛略說讀誦福
聚其數幾何今時世尊即說伽陀曰
若人能讀誦一四句偈者彼所獲福聚
與彼八十四殑伽沙數佛福聚等無異
何況能一心安住於正法彼福聚無盡
諸佛出於世宣說無邊法而實難得值
今時有十八俱胝尼乾陀眾來詣佛
所咸入會中各坐一面作如是言瞿
曇我等勝汝如是二復皆作是言我
等勝汝
是時佛告諸尼乾陀眾言唯佛如來
得真勝名於一切處無能勝者尼乾
陀言汝一瞿曇云何得勝佛言若汝
尼乾陀定計勝者是真倒見非真實
見汝等以何為勝恣汝等說是時尼

卷之三

第三卷

第三卷

三

軼陀衆咸一點然乎竊相視佛言汝等當知唯佛世尊於一切衆生若已入佛慧若未入佛慧利根鈍根咸使得度平等利益無有差別是可名爲無能勝者汝善思惟於自身心諸苦所逼尚不能知云何而能於此稱勝我今示汝諸佛微妙廣大正法諸尼軼陀衆聞佛是言已忽大瞋恚生不信心是時帝釋天主居善法堂以天眼見斯持金剛杵來入會中而欲破壞諸尼軼陀衆咸皆驚怖生大憂惱啼泣良久即時世尊於大衆中隱身不現諸尼軼陀衆於佛世尊方生瞻仰忽不見佛轉增憂苦即說伽陀曰譬如人獨處空寂曠野中無父復無母恐畏無救者如江河無水游魚無所依樹木皆摧折飛禽無所止我等今怖畏苦惱亦如是不見佛世尊誰爲救護者是時諸尼軼陀衆說是伽陀已欲從座起彼二膝輪適按地時其所按地忽發大聲普震一切人天大衆諸尼軼陀咸作是念如來寂勝二足尊者唯願慈悲救度我等

今時世尊即時現身還復本座告普
勇菩薩言汝可爲諸尼乾陀衆說法
化度普勇菩薩白佛言不也世尊譬
如須弥山王殊妙高顯有小黑山而
居其側云何可言相與等比今佛世
尊居大衆中遣我說法亦復如是佛
言止止善男子如來方便善巧於十
方世界隨所說者皆是如來慈悲願
力之所建立此諸尼乾陀等欣樂於
我我當爲說無上法要普勇汝今可
往十方世界親近諸佛宣揚法化普
勇菩薩白佛言世尊我神通力而甚
微小非佛大慈假我神力終不能行
佛言普勇汝今以自通力及佛神力
如是可往普勇菩薩承佛聖旨即從
座起繞佛三匝忽於會中隱身不現
尔時世尊告諸尼乾陀衆言汝等當
知所謂生爲大苦由生苦故起諸怖
畏謂生有病怖有病怖故而有老怖
有老怖故即有死怖生何緣怖謂爲
衆苦之所逼故以生爲因即有諸怖
生法若無怖從何起由是即有囉惹
難怖毘囉難怖惡毒難怖火難怖水

難怖風難怖乃至雷電等難怖及
自作諸不善業怖如是等怖因生而
有若了生法即離諸怖是時世尊為
諸尼乾陀衆略說是怖畏法已時諸
尼乾陀衆廓然開悟悔過自責俱白
佛言世尊我等愚癡起不正見背真
實道違佛正法深為過咎願佛慈悲
攝受我等作是言已時十八俱胝尼
乾陀衆俱發阿耨多羅三藐三菩提
心即時為十八俱胝大菩薩衆一一
皆得圓滿十地乃以神通力各現種
種神變及現種種身佛身菩薩身
緣覺身聲聞身乃至天人龍神一切
趣類等身已復各自變寶蓮華座
等令其半於佛左右禮佛足已各坐
其座

佛說大集會正法經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大集會正法經卷第二

約

要譯經三藏經卷第二試法臨御傳法師目發護奉 詔譯

尔時世尊化諸尼乳陀衆已即以方便善巧善說法心住三摩呬多舒金色臂經七晝夜乃至普勇菩薩遊十方世界廣作佛事已來還此土是時普勇菩薩從彼蓮華上佛刹譬如力士屈伸臂頃到於佛前禮佛足已右繞三匝住立一面是時世尊出三摩呬多已普勇菩薩前白佛言世尊我承佛旨往彼十方世界以自神通力過九十九千俱胝佛刹以佛神通力又過百千俱胝佛刹乃至寂後到下方便蓮華上世界其中過八千俱胝佛刹見彼諸佛現大神通又過九十二千俱胝佛刹見諸如來現為衆生說深妙法又過八十千俱胝佛刹於一時中見八十千俱胝如來應供正等正覺出現於世我時於彼一一佛前恭敬供養又過三十九俱胝佛刹見三十九千俱胝菩薩摩訶薩同時出現皆證阿耨多羅三藐三菩提我即

於彼初成道者如是等如來應供正等正覺所一一恭敬禮拜供養已即復以自神通力隱身不現又過六十俱胝佛剎見諸如來一一恭敬又過百俱胝佛剎見彼諸佛入般涅槃我時還復一一於彼恭敬供養從是復過九十五佛剎知彼如來皆久滅度所有正法將欲滅壞我於是時竊自思惟此佛正法將欲滅壞深爲大苦作是念已生大悲愍是時復有欲色界天人龍神夜叉等皆大憂惱又見其中有一佛剎彼佛正法久已滅盡劫大熾然從四面起乃至大地須彌山王大海江河一切樹木皆悉已焚無所依止唯一空界蕩然無際過是剎已即到下方於一世界見百千俱胝如來各坐寶蓮華座又見四方亦復如是彼等諸佛各各現爲一切衆生說法化度世尊我旣到彼佛剎已即作是念今此佛剎名字何等彼有一佛而告我言善男子今此佛剎名蓮華上我時即問化主世尊其名若何彼佛答言名蓮華藏如來應供正

等正覺我於今時普皆作禮一心恭敬作是自言我今見此百千俱胝那庾多佛一一皆處寶蓮華座而復不知何者即名蓮華藏佛唯願示我化主世尊時彼蓮華藏如來於多佛中發是告言善男子蓮華藏佛即我身是作是言已彼諸佛等而各忽然隱如來身現菩薩相我當是時唯見化主蓮華藏如來一佛世尊居大眾中相好威神無能勝者即以頭面作禮恭敬是時彼佛指蓮華座而謂我言善男子可就此座我於今時既就座已即見彼佛於其左右復有無量寶蓮華座殊妙莊嚴甚為希有忽作是念如是等座云何皆空無能登者乃問彼佛而答我言善男子如此等座皆是不可思議上妙功德之所建立非少善根所能成就若人於佛法分有未入者尚不能見況復能登我時又問世尊當種何善根於此等座而乃得昇彼佛答言善男子若有人能於此大集會正法暫聽受者以是善根得昇此座何況更能書寫讀誦常

所修習善男子汝於過去無量劫來已能受持如是大集會正法若不以是善根力故我此佛刹亦未能到況復得見此座而欲昇耶彼佛作是言已我即白言如是如是世尊我復又問彼佛此大集會正法有幾所功德而能生諸善法

尔時彼蓮華藏如來亦放希有淨妙光明普照佛會已而謂我言善男子汝大菩薩得大勢力智慧無礙能於一切諸佛刹土為諸衆生稱揚佛事汝先已曾問彼娑婆世界釋迦如來今以是法還復問我我當為汝亦分別說譬如有人於四大洲置以胡麻悉皆充滿如是相合都為一聚是為多不我即答言甚多世尊時彼佛言假使有人取一胡麻置於他處如是從一至一欲知其數善男子於汝意云何是人可能知其數不我復答言不也世尊是人雖竭其力經於多劫終不能知如是數量彼佛又言善男子此大集會正法所有福聚亦復如是非算數譬喻之所能知正使如上

所說數量一一皆是諸佛如來復經俱毗那更多劫稱量讚歎此大正法聽受功德亦不能盡何況有人書寫讀誦其福甚多我復又問若書寫者得幾所福願佛略說時彼佛言善男子譬如三千大千世界所有草木葉林盡取斷爲一指節量一一量數皆是轉輪聖王又如三千大千世界所有土石盡碎微塵一一塵數皆是轉輪聖王如是等所有福聚若算師等欲知其數汝謂是人知其數不我時答言不也世尊如是福聚雖算師等亦不能知彼佛又言若有書寫此大集會正法者所獲福聚亦復如是復多於彼算數譬喻所不能知但能於此正法書寫一字是人所獲福聚已勝於彼況復有人於此正法受持一四句偈是人功德不可稱計一切寶藏常所出現一切煩惱皆得銷滅一切法炬光明普照一切天魔無能勝者一切菩薩盡所觀察一切法門皆悉能入彼佛作是說已我即自言世尊若有衆生能於如是大集會正法

修正行者乃得名爲寂上梵行而彼
 梵行即如來行若勤修習無間斷者
 是人即得百佛如來於晝夜中常現
 在前若見如來即入佛剎入佛剎已
 一切法藏皆能了知我於今時作是
 言已彼蓮華藏佛又告我言善男子
 諸佛如來時一出現若得遇者是亦
 爲難說此正法復甚爲難得聞持者
 轉復甚難何以故若有聞此正法者
 是人於六十萬六千八百四十劫中或得
 宿命智或爲轉輸王帝釋淨光天大
 梵世主等能不壞正信不墮諸惡趣
 又生阿修羅無刀杖鬪諍又復遠離
 愚癡得大智慧相好端嚴猶如諸佛
 一一色相等無有異不爲眷屬癡惱
 所纏常離病苦常得天眼不爲邪議
 不善瞋恚又常遠離一切貧窶爲銅
 輪王受大快樂諸根圓滿忍辱具足
 乃至臨命終時正念現前心不顛倒
 即時東方有十二殑伽沙數佛面現
 其前南方有二十殑伽沙數佛西方
 有二十五殑伽沙數佛北方有八十
 殑伽沙數佛上方有九十千俱胝佛

下方有百俱胝佛如是等諸佛皆爲
現前安慰其人咸作是言汝善男子
勿生怖畏汝先已能有大功德而爲
依怙汝今見此百千俱胝那庾多疏
伽沙數佛世尊不彼答言見時諸佛
言善男子此諸如來以汝功德力故
俱來至此彼人復言我今以何善根
力故而獲如是彼諸佛言以汝久聞
大集會正法大善根力彼人又言如
我一人得聞正法尚獲如是無量功
德何況能令盡有情界普得聞知時
蓮華藏如來廣說彼臨命終人見諸
佛已又告我言善男子若人得聞此
大正法一四句偈者與彼供養十三
疏伽沙數如來應供正等正覺所獲
福聚等無有異又若有人得聞此大
集會正法者所有福聚譬如徧滿三
千大千世界悉置胡麻是等麻量一
一皆是轉輪聖王假使有人以諸珍
寶各行布施如是輪王所獲福聚不
如唯施一須陀洹若施一須陀洹不
如施徧徧滿三千大千世界如前數
量須陀洹若施如是須陀洹不如施

一斯施含若施一斯施含不如施彼
徧滿三千大千世界如前數量斯施
含若施如是斯施含不如施一阿那
含若施一阿那含不如施彼徧滿三
千大千世界如前數量阿那含若施
如是阿那含不如施一阿羅漢若施
一阿羅漢不如施彼徧滿三千大千
世界如前數量阿羅漢若施如是阿
羅漢不如施一緣覺若施一緣覺不
如施彼徧滿三千大千世界如前數
量所有緣覺若施如是緣覺不如施
一菩薩若施一菩薩不如施彼徧滿
三千大千世界如前數量所有菩薩
若施如是菩薩不如於一如來發淨
信心布施供養若於一如來信心供
養不如於彼徧滿三千大千世界如
前數量一切如來信心供養雖於如
是一切如來信心供養不如有人於
此大集會正法暫得聞持所獲福聚
倍多於彼何況更能書寫讀誦如是
功德不可稱計是時彼佛又告我言
善男子汝可於此正法發淨信心宣
揚流布諸凡夫類於此正法不能得

聞設有閻者生疑不信如何能入此
大法聚譬如有人入於大海而欲盡
見其水邊際汝謂是人而能見不我
即答言不也世尊又如有人臨於大
海以手勺水欲盡枯涸汝謂是人而
能成不我復答言不也世尊是等愚
人雖於海水欲知邊際欲盡枯涸終
不能就徒自疲勞深爲大失時彼佛
言諸凡夫類亦復如是於此正法不
能聽受於生死海妄生顛倒增長愚
癡深爲太失是人雖經百千俱胝那
庖多如來應供正等正覺出現於世
不種善根不得見佛不聞是法不爲
諸佛之所護念若有智者能於百千
俱胝那庖多佛所發淨信心見彼諸
佛生大歡喜乃從諸佛得聞是法聞
是法已即如實知不生輕謗是人得
大善利即爲諸佛共所護念若人於
此正法能聽受書寫一四句偈者是
人當生過九十五千俱胝佛剎已得
生極樂世界見佛聞法壽命八萬四
千劫彼蓮華藏佛復告我言若人於
五逆罪或自所作或教他作或見聞

隨喜是人當受五無間苦若有得聞
此大集會正法一四句偈即得銷滅
如是等業是時彼佛即復爲我宣說
伽陀

汝今聽我說聞此經功德往劫有一人
具造五種業謂殺父害母破和合僧伽
毀菩薩三昧壞如來正智彼人作是罪
後即生追悔憂惱復啼泣心生如是念
我造衆惡業非唯壞此身後世及多劫
其身皆破壞從苦生於苦苦受轉復深
遠離衆善友爲世所輕誚世出世間法
我悉皆已焚無量劫善因破壞不增長
如世間舍宇衆彩所莊嚴而忽爲火焚
人皆絕愛樂我作罪亦然此世與他世
爲業火所焚自他非愛樂在在世所生
人譏罵捶打常貧困飢渴苦惱衆所侵
如是等報應非別因所感皆從五業生
不善果無失我今苦既然誰爲救護者
親友力不能一切無依止復作是思惟
我不如今時往彼高山頂墜身終此命
免增長惡業轉生於苦惱此世及他世
爲惡業所壞內既無依怙身外亦復然
現爲過失因當受極惡報彼作是念已

而復自啼泣即時虛空中有天人告言
悲哉汝愚癡心生諸苦惱無歸復無救
汝自作五業殺父害母等苦惱今自受
何故作是思欲高山殞命我今勸於汝
勿起愚癡見但生悔過心何須損身命
貪瞋癡三毒從汝心所生惡趣中苦惱
無由得免離雖欲絕身命不得名精進
此處命速盡後惡報速生汝今聽我言
爲汝設方便佛菩薩聖道汝未能趣向
今可往一山仙人修行處汝當親敬禮
彼能爲救護有寂勝方便謂上妙正法
能離諸怖畏銷除極惡業彼人於是時
聞空中言已即詣於山中仙人修行處
到已見一仙即時頭面禮合掌白是言
願仙救護我我怖畏苦惱造極重五業
必墮於惡趣云何得免離我於晝夜中
飲食及坐卧常憂生苦惱覺時無少樂
我今於仙人生信心尊重如我所問者
願仙爲我說我造衆惡業如何得銷滅
時彼仙答言汝問我當說是時彼仙人
食已濯手足即跏趺而坐聽彼親自首
彼人時右繞禮仙而退坐白言我愚癡
殺父及害母破和合僧伽毀菩薩三昧

壞如來正智造此五種業被仙聞是說
 即時而謂言汝實不善人作如此等罪
 依人間仙言又復生憂惱恐懼無所救
 必當墮惡趣是時從座起禮彼仙人足
 轉復生恭敬作如是白言仙人悲念我
 極重惡業者疑惑苦惱深唯願作依怙
 我雖如是悔無出離方便仙人大慈悲
 令我罪銷滅仙聞是說已安慰彼人言
 汝今勿怖畏我能為救護一心開導汝
 令汝離衆苦得重罪銷滅我即是所歸
 佛有妙法門名為大集會是取上方便
 汝昔曾聞不被人答仙言我昔未曾聞
 仙人復告言哀哉罪業者如火已焚
 誰當為說法我今以悲心示汝微妙法
 汝今當善聽我念往昔時過無量無邊
 阿僧祇數劫時有一囉惹無垢月為名
 眷屬甚熾盛以正法治世囉惹於一時
 而生育一子即令習相師觀彼善惡相
 乃問相師言今我此一子為善為惡相
 汝觀當云何相師前白言惟哉此一子
 如我所觀者其相極不善囉惹復謂言
 不善相云何如汝所觀相諦實為我說
 師作是白此子至七歲當起癡害心

斷於父母命囉惹復告言其相雖如是
寧棄我身命此子終不壞我若弃是者
當不復人趣即令諸眷屬善養育我子
其後彼童子不久漸長大是時無垢月
憶彼相師言即生如是念今我業恐至
有何所悵惜既作是念已乃勅令童子
汝今繼我位復謂童子言汝今當諦聽
今我此境界廣大復殊異如日月照世
富貴而自在今我此提舍悉當付於汝
我於此境中不復爲所有時諸目僕等
忽聞是事已來詣無垢月咸作是白言
我尊今何故棄捨於境界其事知云何
願尊爲我說無垢月荅言汝等今當知
付提舍與子亦非無因緣我念於往昔
囉惹名蓮華境界甚廣大自在而富貴
而彼於一時亦生於一子其年漸長大
即害其父母我今若不以此提舍與子
當如彼蓮華受無量苦惱我常自思惟
不應生後悔以是因緣故我今當付彼
是時彼仙人爲造五業者說是因緣已
復告彼人言汝今造五業極重過於彼
我生悲愍心爲汝設方便汝可詣佛所
聽大集會法若得聽受者罪業皆銷滅

所有煩惱障悉皆得無礙以聞正法故
免墮於惡趣若人能一心聽大集會法
一四句偈者獲無量福聚滅五逆重罪
得廣大果報一切諸蓋纏剎那能解脫
時彼造業人聞仙所言已即合掌恭敬
一心頭面禮作如是讚言善哉善知識
能引示於我大集會法門仙人說此已
時有萬二千諸天子衆等來詣仙人所
各恭敬合掌頭面禮仙足復有四俱胝
諸大龍王衆亦來詣仙所以頭面禮足
又有萬八千俱胝夜叉王來詣於仙所
亦頭面禮足俱白如是言善哉大仙人
深了諸佛法善開天界門及滅億僧祇
三塗受苦趣稱揚大集會微妙寂上法
有殊勝功德能息諸重罪若人於一偈
隨喜而聽受乃可得名為深種善根者
何況更一心生尊重恭敬以華鬘塗香
拈檀末香等珍寶蓋幢幡供養此正法
自作及勸他見聞生隨喜所獲諸福報
廣大無有窮善哉汝仙人真實具悲者
天子龍王衆及夜叉王等作是稱讚已
禮仙而不現

余時普身喜薩於釋迦牟尼佛前

廣說蓮華藏如來稱讚大集會正法
如是功德已合掌恭敬前白佛言世
尊者復有人於此正法但能合掌頂
禮恭敬所獲善利而復云何佛言普
勇是人所獲福聚亦復無邊譬如無
熱惱池龍王所居而彼宮殿日所不
照有五大河池水流無有窮盡假
使有人欲知池水一一滴數汝謂是
人而能知不普勇白言不也世尊佛
言此大集會正法所有善根廣大無
比亦復如是假使有人欲知此法功
德限量縱經千劫終不能盡又復普
勇此法甚深難解難了一切如來所
共尊重若復有人須臾聽受即得如
是廣大利益普勇菩薩復白佛言世
尊彼五大河其名何等佛言五大河
者所謂疏伽河細多河嚩室河閼牟
那河瞿捺囉婆誡河此五大河一一
各有五百小河而共圍繞其水流注
入于大海彼五大河一一河中而復
各有一大龍王所謂歡喜龍王商那
龍王縛漢底龍王呬但囉西那龍王
法思惟龍王如是等龍王各與一千

眷屬俱於閻浮提時降甘雨百穀苗稼皆忠滋茂乃至山川溪壑林藪泉池華卉菓蒴枝葉根莖雨之所及無不豐足普勇當知若有衆生於此正法起不善語業而生輕謗彼所獲罪無量無邊又復若有衆生於此正法發善語業而行讚歎彼所獲福聚亦無量無邊是人即能親近善友得見如來若得見佛即能銷滅一切罪障普勇譬如四大洲中有鐵輪王爲一洲主威猛自在廣大快樂復能利益一切人民今此大集會正法亦復如是於閻浮提中爲諸衆生作大利益若不得聞此正法者是人不能成就阿耨多羅三藐三菩提不能住菩提場處師子座轉大法輪擊大法鼓亦復不能入涅槃界放大光明普照世間普勇善薩復白佛言世尊彼蓮華上世界蓮華藏如來所說仙人而能令彼造五業者得滅重罪我實不知居何等位願佛慈悲當爲開示佛言普勇彼仙人者已得不退轉地久已成就大集會正法普勇當知諸佛語

言甚深微妙若有聞此正法深生信
受是即見彼仙人亦同見彼殑伽沙
等諸佛如來殊妙色相諸佛受敬諸
佛稱讚常所安住諸佛三昧而能通
達如是大集會正法

佛說大集會正法經卷第二

甲辰歲高麗國大歲都監奉

勅彫造

佛說大集會正法經卷第三

的

西晉三藏法師鳩摩羅什譯

今時出尊告普勇菩薩言汝今諦
聽我念過去無量無數阿僧祇劫前
值遇十二俱胝如來應供正等正覺
同名寶上我於今時修勇施行即以
飲食末服殊妙莊嚴珍寶瓔珞及諸
華鬘塗香等一一供養彼等諸佛時
諸如來皆與我授阿耨多羅三藐三
菩提記普勇我復又念過去劫中值
遇十八俱胝如來應供正等正覺同
名寶光我亦是時修勇施行亦以如
上諸供具等一一供養彼等諸佛時
諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐
三菩提記普勇我復又念過去劫中
值遇二十俱胝如來應供正等正覺
同名須生我亦是時修勇施行亦以
如上諸供具等一一供養彼等諸佛
時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三
藐三菩提記普勇我復又念過去劫
中值遇二十俱胝如來應供正等正
覺同名寶光我亦是時修勇施行亦

以如上諸供具等一一供養彼等諸佛
 時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三
 藐三菩提記普勇我復又念過去劫
 中值遇十六俱胝如來應供正等正
 覺同名無垢光我亦是時修勇施行
 爲大長者甚大財富亦以如上諸供
 具等一一供養彼等諸佛時諸如來
 亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提
 記普勇我復又念過去劫中值遇九
 十五俱胝如來應供正等正覺同名
 能寂我亦是時修勇施行為大國王
 能以正法治於一切自在快樂世財
 無量亦以如上諸供具等一一供養
 彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿
 耨多羅三藐三菩提記普勇我復又
 念過去劫中值遇九十俱胝如來應
 供正等正覺同名作莊嚴我亦是時
 修勇施行為婆羅門有大寶聚於一
 時中盡捨所有辦如上等諸妙供具
 一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆
 與我授阿耨多羅三藐三菩提記普
 勇我復又念過去劫中值遇十八俱
 胝如來應供正等正覺同名金仙人

我亦是時修勇施行亦以如上諸供具
等一一供養彼等諸佛時諸如來亦
皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記
普勇我復又念過去劫中值遇十三
俱胝如來應供正等正覺同名吉祥
光我亦是時修勇施行亦以如上諸
供具等一一供養彼等諸佛時諸如
來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩
提記普勇我復又念過去劫中值遇
二十五俱胝如來應供正等正覺同
名妙華我於今時初發信心出家修
道常行精進於如是等諸如來所一
一恭敬承事供養如彼阿難等無有
異時諸如來亦皆與我授阿耨多羅
三藐三菩提記普勇我復又念過去
劫中值遇十二俱胝如來應供正等
正覺同名勝觀我時於彼亦復出家
是時閻浮提中所有眾生悉皆大富
七寶具足快樂無礙無一眾生受不
足苦被諸佛等既出于世廣為眾生
宣說大集會正法我時於彼諸如來
所恭敬尊重承事供養求授阿耨多
羅三藐三菩提記時諸佛等皆不與

我授記我即自言諸佛世尊我於何時當得授記彼諸佛言善男子汝從是過阿僧祇劫有佛出世號曰燃燈彼佛世尊當授汝記我時聞是諸佛言已修菩薩行轉復精進即時又過阿僧祇劫燃燈如來出現王世我時於彼爲摩拏縛迦名爲勝雲修諸梵行得見彼佛生大歡喜恭敬尊重發誓有心即持優鉢羅華七莖供養彼佛作是願言願我以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提是時燃燈如來於大衆中與我授記作如是言善男子汝於未來世過阿僧祇劫當得成佛名釋迦牟尼十號具足我於今時得授記已於彼佛前踊身虛空高十二多羅樹却復於地一心歡喜即時證得無生法忍善男子當知我於如是無數劫中修諸梵行種諸善根供養諸佛皆爲圓滿諸波羅蜜故自圓滿已復令無數百千俱胝那由多衆生悉皆圓滿如是一切諸波羅蜜法我於今日已得成就阿耨多羅三藐三菩提普爲衆生廣大宣說最上

甚深微妙法門若有衆生樂見諸佛
即現佛身而爲說法若有衆生樂見
菩薩即現菩薩身而爲說法若有衆
生樂見緣覺即現緣覺身而爲說
法若有衆生樂見聲聞即現聲聞身
而爲說法又復若在天趣即現天身
而爲說法若在人趣即現人身而爲
說法若在龍趣即現龍身而爲說法
若在夜叉趣即現夜叉身而爲說法
若在鬼趣即現彼身而爲說法隨諸
趣類一切衆生彼彼色相而爲現身
以善方便爲宣妙法使無怖畏令深
信解普勇我今何故以諸方便現
種種身而爲說法以諸衆生聞是法
已於勝義諦得大總持觀諸世間起
無常想常念修行一切善法而能究
竟離諸雜染真實善根無所損減
我於長夜以是方便利益安樂一切
衆生普勇如我上說此大集會正法
有如是功德於此會中有生疑者乎
相謂言正法果報爲有耶爲無耶阿
耨多羅三藐三菩提爲可得耶爲不
可得耶一切衆生爲能度耶爲不能

度耶有作是言如佛所說諸法實有
因能生果果必從因種善因者善法
何失有作是言諸法非有果報亦無
因本自空何能有果因果既無妄言
歸趣普勇一切眾生若別心行明闇
相違因果自異彼正說者起真實見
是即名為建立正法此人福報汝今
聽說二十劫中不生北俱盧洲二十
五劫中皆生三十三天彼天報盡乃
生百千諸佛剎中見彼諸佛聽聞正
法是人不再退轉於阿耨多羅三藐
三菩提彼邪說者起斷滅見是即名
為破壞正法此人罪報汝今復聽從
此命終生大地獄受苦一劫如是一
劫而復一劫正滿八劫一二別生一
大地獄於如是等八大地獄受大苦
已復於九千二十八劫中尚於三惡
趣展轉復生受大苦惱過是劫已雖
得人身於萬六千劫中死母胎藏萬
四千劫中舌根不具萬二千劫中為
莽野婆賁擊萬一千劫中生便無目普
勇當知一切眾生無有窮盡若此界
若他界若生緣若死緣若是處若非

處若可意若不可意唯心造作隨業
發現或有衆生修諸善法得生天趣
或有衆生為善提故修諸行願或有
衆生漸得究竟無上寂滅以是因緣
諸佛如來為無數百千俱胝那庖多
衆生若已發起若未發起若天人龍
神等說法化度於剎那頃無有休息
今時世尊當說法時復有八萬四千
婆羅門衆九十千俱胝外道尼乾陀
等衆互相議言今沙門瞿曇居王舍
城鷲峯山中普會大衆知說何等
我等今者可共往彼相與論義正
當是時諸婆羅門外道既相議已
乃與無數眷屬來詣佛所是時世
尊即於會中放大希有淨妙光明
普照大衆時慈氏菩薩摩訶薩即
從座起偏袒右肩右膝著地合掌
恭敬讚曰佛言世尊非無因緣而放
是光今此大衆咸欲聞知願佛慈悲
為我等說佛言善男子汝今當知今
此會中有無量衆皆來集會慈氏菩
薩復白佛言世尊為何等衆若天衆
那由人衆耶若龍神夜叉等衆耶佛

言慈氏如汝所言皆來集會復有諸
婆羅門外道尼軋陀等衆來入會
中與我論義既調伏已我即當爲如
應說法彼八萬四千婆羅門九千
俱胝外道尼軋陀等衆皆發阿耨多
羅三藐三菩提心慈氏復有萬八千
俱胝龍王衆來入會中聞我說法已
亦皆發阿耨多羅三藐三菩提心復
有六萬俱胝淨光天子衆三萬二千
俱胝諸天魔衆萬二千俱胝阿修羅
衆如是等皆來入會聽受正法復有
諸大國王所謂歡喜王妙喜王最上
喜王人仙王淨軍王梵音王善現王
愛軍王喜軍王妙色王勝軍王增長
王如是等五百大國王各與千俱胝
眷屬俱皆來入會聽受正法一一皆
住堅固阿耨多羅三藐三菩提心慈
氏以是因緣放此光明
余時慈氏菩薩聞佛說是大衆集會
於天人非人等中有發阿耨多羅三
藐三菩提心者有聞正法生信受者
生大歡喜禮佛足已右繞三匝即於
會中隱身不現

是時諸婆羅門外道尼乾陀左囉迦
波哩沒囉惹迭若大若龍乃至五
百大國王等到佛所已隨自修敬各
坐一面

尔時東方有三萬俱胝大菩薩衆東
南方亦復如是南方有五萬俱胝大
菩薩衆西南方亦復如是西方有六
萬俱胝大菩薩衆西北方亦復如是
北方有八萬俱胝大菩薩衆東北方
亦復如是上方有十萬俱胝大菩薩
衆下方有九萬俱胝大菩薩衆如是
等十方諸大菩薩衆一一皆已圓滿
十地隨方而來入佛會中到佛所已
各各頭面禮世尊足退坐一面

尔時世尊告普勇菩薩言普勇汝今
復往十方世界宣示諸菩薩衆作如
是言如來今日當爲衆生宣說大集
會正法令彼十方一切菩薩合掌頂
禮生隨喜心

尔時普勇菩薩承佛聖旨即以頭面
禮世尊足右繞三匝忽於會中隱身
不現徧往十方世界隨一二方發大
音聲作是唱言今娑婆世界釋迦牟

尼如來當爲衆生宣說大集會正法
如是三復皆唱是言今娑婆世界釋
迦牟尼如來當爲衆生宣說大集會
正法是時十方諸佛及諸菩薩皆聞
是言各各稱讚善哉善哉釋迦牟尼
如來能與衆生利益安樂及讚普賢
菩薩能於十方世界宣揚佛事

尔時普賢菩薩徧於十方世界宣示
諸大菩薩已一彈指頃還復此土位
立佛前禮世尊足退坐一面是時四
方有四風神王來入會中盡王舍城
所有境界過百由旬悉令清淨無諸
塵穢帝釋天主持金剛杵來入會由
諸魔外道憚然而視十方世界於虛
空中布大香雲降大香雨沉水栴檀
不可爲喻又復雨衆天華所謂優鉢
羅華俱母那華奔峯利迦華等種種
妙華位於空中變成傘蓋又於佛上
變作八萬四千樓閣一一皆是七寶
所成衆彩雜飾殊妙莊嚴又於空中
現大寶座無量無邊一一座上悉皆
有佛現爲衆生宣說妙法時彼三千
大千世界六種震動

今時普賢菩薩摩訶薩合掌恭敬前
白佛言世尊以何因緣於虛空中現
斯瑞相甚為希有而彼大地忽然震
動願佛慈悲當為宣說

佛言普賢今此會中十方諸大菩薩
及天人龍神等皆悉來集我今當為
宣說正法又復為諸外道破彼邪心
令歸正見以是因緣故現斯瑞普賢
當知諸凡夫類雖得值遇如來應供
正等正覺出現世間不能於佛殊妙
色相起尊重心生難遭想設得聞佛
宣說正法不能依法修行復生取相
起我慢心覓得聽聞妄生多解而復
起於易所得想疑惑不信作如是言
如佛所說若契經若祇夜我昔不聞
知何所說我今不能聽受記念我於
諸法悉自了知此人以是迷惑心故
恣已愚癡違背佛法作罪業因自造
經書撰集義理於世間中而為正說
作如是言我所造集是巧便智轉勸
他人使令修習雖復以已所造經書
勸人修習設使種種方便終不能令
一補特伽羅而獲利樂於多生中自

壞其身業因緣故臨命終時受大苦惱普勇此諸外道起迷惑心生不正見不能解脫如彼初生飛禽未生翅羽其何能飛說能飛者是爲虛誑此外道輩若不迴心歸佛正法其何能得究竟無上清淨涅槃彼常自計爲涅槃者亦爲虛誑何以故此外道輩造不正因起戒禁取破壞自身斷滅正法堅著我見無由解脫設得人身尚非勝報云何實得清淨涅槃於其自身猶未能知本何所來當何所往生滅唐捐受諸苦惱增長惡趣無有休息我觀是輩深可悲愍

今時世尊作是說已告諸外道尼軋隨等言汝等當知閻浮提中有大珍寶無能護者隨意當用我所宣說是大法聚諸有求者無所怪惜汝等若有疑惑及所希求當恣汝問如來大悲一一爲汝分別開示

今時諸外道尼軋陀等各從座起合掌向佛作是問言世尊佛於長文度諸衆生今出輪迴云何衆生生滅相續無有間斷我於是事不能了知願

佛宣說

余時世尊即於會中告樂王曰善哉善哉
 言今此會中諸外道輩以我大法光
 明威神照故漸能開解被精進鎧息
 疑惑心能以此義問佛世尊樂王軍
 一切生者略有二種一者久生二者
 初生譬如有入富貴自在忽於一時
 以水沐浴復以鮮潔上妙衣服而為
 嚴飾乃出其舍時有貧人見已欣樂
 即白還家亦沐其髮復以故衣洗濯
 令淨是人雖復多汲其水濯彼故衣
 徒使疲勞終不能令服飾新好一切
 生中若久生者同彼貧人濯其故服
 終不能淨若初生者如彼富人衣新
 好衣未生塵垢

余時諸婆羅門外道尼乾龍等聞佛
 作是說已即白佛言何者初生何者
 久生佛曰彼外道中相續展轉受苦
 眾生名為久生何以故此等眾生於
 一劫中不生默離不求解脫時諸婆
 羅門外道等復白佛言世尊如佛所
 說久生眾生於輪迴中受諸苦惱不
 求解脫初生眾生願佛顯示作是言

已。今時忽有九十四千俱胝摩拏縛
迦來入會中於世尊前不伸禮敬復
無所問默然而住。是時藥王軍菩薩
見是事已。即白佛言。世尊。何因緣故
今此輩等來入佛會而不禮敬。復無
所問其事。云何。佛言。藥王軍。此諸摩
拏縛迦。是初生者。於佛世尊。未有所
問。是時彼諸摩拏縛迦。即作是言。世
尊。我等是初生者。佛言。如是。如是。汝
等初生。如日初出。光明普照。徧於一
切無量衆生。所共瞻覩。汝等久於佛
道。心已成熟。諸菩薩法。昔已通達。雖
名初生。而久修習。是時九十四千俱
胝初生摩拏縛迦。即各躡身虛空。從
空中下一一皆得圓滿十地。

今時藥王軍菩薩。合掌恭敬。生希有
心。前白佛言。世尊。此等衆生。得大善
利。久已盡彼輪迴苦惱。具大精進。是
名初生。今日見佛。於剎那間。即得解
脫。是時諸婆羅門外道。尼乾陀等衆
中有諸盲者。以聞法故。忽見光明。各
得覩佛殊妙色相。見佛相已。咸作是
言。如來應供正等正覺。是寂靜師。我

等歸依即起合掌生淨信心俱白佛
言我等今者得見世尊佛言汝等應
當重復審諦觀佛如來殊善邑相汝
等當知汝等今者諸善根力已成熟
故得見世尊又得聽聞大集會法是
時諸有外道得是利已生大歡喜各
各皆發阿耨多羅三藐三菩提心
亦時會中諸婆羅門外道尼乾陀等
聞佛說法亦皆發阿耨多羅三藐三
菩提心證得無生法忍悉皆圓滿十
地即時又成大菩薩衆乃各踊身虛
空高七多羅樹於其空中各現種種
神通變化及化種種華鬘璎珞傘蓋
幢幡七寶樓閣等住於佛上而為供
養各作是念今我此身從佛智生從
正法生一切如來是真歸處作是念
已從空而下禮世尊足退住一面
是時會中有無數百千天子見是事
已即說伽陀

我佛大沙門得蒙上善利於一切世間
最尊無與等三摩地願力皆悉已具足
一切勝義法無餘不知者一切衆生類
無始輪迴苦佛善巧方便普令得解脫

婆羅門外道咸得大利樂

佛說大集會正法經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大集會正法經卷第四

八

西天譯經三藏朝奉大夫試持明院僧正法合昌僧正奉持

尔時藥王軍菩薩摩訶薩從座而起
益加恭敬膝輪著地禮世尊足礼已
合掌前白佛言世尊以何因緣此諸
菩薩能於空中現諸神變於如來前
現諸色像佛言諦聽藥王軍此諸善
男子已得一切如來共所攝受不久
即成阿耨多羅三藐三菩提觀大法
座轉妙法輪以法光明普照羣品以
是因緣能爲變化

是時藥王軍菩薩復白佛言如佛世
尊於長夜中度脫三界一切衆生其
數甚多云何是等無有窮盡佛言善
哉善哉藥王軍譬如有人以諸穀麥
而爲種蒔各各分別而無間雜其後
依時彼諸種子皆悉成熟是人即時
次第而收若穀若麥亦無間雜如是
展轉收已復種種已復收無有窮盡
藥王軍此諸衆生亦復如是業因緣
故布諸種子若善若惡無有間雜後
時成熟受諸果報亦無間雜如是展

轉生已復生亦無窮盡

藥王軍諸有修習菩薩行者能布一切善法種子一一成熟既成熟已即能出生一切善法善法生已生大歡喜愛樂佛法彼善法種雖經多劫終無能壞藥王軍當知是名初發心菩薩而彼所得一切善法聚集了知轉倍增勝雖復夢有所見而能離諸怖畏何以故一切業障悉得清淨不造惡法離諸苦惱惡境現前而不能動若於夢中見大火聚光焰熾盛菩薩見已不生怖畏何以故諸煩惱薪為智慧火之所焚燒無能亂故又於夢中若見大水而不清潔徹底濁穢菩薩見已亦不生怖何以故已盡一切所作業故如牛撒轆而得自在又於夢中持以利刀自斷其頭復斷他頭菩薩亦時亦不生怖何以故貪瞋癡法諸煩惱中而為根本菩薩已斷無所懼故藥王軍彼初發心菩薩於六趣輪迴已得解脫而復於中隨順受生皆是菩薩以方便力示現化度一切衆生而實菩薩常生諸佛清淨刹中

一切知衆所共攝受

藥王軍以今當知於後末世若有衆
生能發趣向善提心者是即安住一
切勝智得見諸佛圓滿善法永不復
生諸疑惑心藥王軍我於無數百千
那由多劫勤行苦行修諸善法於一
切法實了自性即得成就阿耨多羅
三藐三菩提既圓滿已復以方便善
巧智慧廣說諸法令諸衆生得生諸
勝清淨樂中受勝妙樂而能了知諸
滅道法了知勝妙諸根本法了知勝
妙善趣法了知勝妙神通法了知勝
妙善趣寂滅法藥王軍所言滅者其
義云何藥王軍善薩言世尊所謂法
與佛言法與者何藥王軍善薩言其
法與者所謂精進持戒二法若已發
起若未發起戒行具足是名法藏世
尊諸法從是法藏所生佛言等三善
哉藥王軍若如來前能答是義藥王
軍善薩復白佛言世尊諸佛如來以
何義故出現世間佛言藥王軍諸佛
出世爲欲令諸衆生持戒多聞得具
足故今悉了知勝妙樂觀故令於一

切勝妙法門通達趣入故入是法門
已即能廣修一切善法以方便力增
長善根於世出世取勝妙法皆悉通
達藥王重喜薩白佛言世尊云何名
出世法佛言藥王軍出世法者所謂
涅槃法若了諸法自性是即了知涅
槃勝法彼諸法者即正法蘊若於是
法如實而知如實而證於出世法中
是爲第一藥王軍諸異生類於佛世
尊深妙法中自不生信趣向修習亦
復不能轉勸他人此等異生身壞命
終而無善法爲所依怙藥王軍汝今
諦聽我念往昔有一商人爲求利故
借千兩金欲往他國而爲貿易其人
父母以愛念故謂其子言此等金寶
非已所有若自持往或時散失苦惱
倍增後悔何益是時其子反生恚恨
不聽是言即賣此金便往他國既至
彼已時分未久其所賣金皆已散壞
復無所得漸不能住即便追悔生大
苦惱其人後時雖復還國不自歸舍
以苦惱心生大疾病時彼父母知子
難還不便歸舍又聞金寶皆已散壞

憂愁迷悶竊相謂言此非我子是大
惡友破壞我族悉使貧匱復致他怨
何所依賴我等今者作何方便得免
斯苦是時父母以憂苦故狀已身命
欲自殞滅時彼商人既聞父母憂惱
如此即便還家向彼父母哽然而住
父母忽見其子頓失前怒即同謂言
我子何能受斯痛苦我聞是事恐汝
命終汝今既來寬我憂慮時彼商人
告父母言我身與心苦惱如是支節
痛逼命將不救何以故我於今時眼
不欲親耳不欲聞心識迷悶衆苦所
集設使父母如何救護父母告言我
子於此勿生怖畏汝命未盡我皆救
汝汝今苦惱必是虐疾心識迷亂妄
有所見時子答言我非虐疾亦無所
見諸可愛境皆不現前唯見死苦大
可怖事定趣命終無能救者父母告
言我子所苦多是天神所持世間諸
有被執持者皆詣天祠以求救護若
如是者方得脫免子言可尔是時父
母特以妙香即詣天祠既至彼已告
守明者引至天前焚香啓願祈求悔

謝時守門者謂父母言汝若欲子病得脫免天神歡喜當設祭祀必獲如意其所祭物法應當須斷一人命及一鉢成方名爲祭是時父母聞彼言已共相謂言我今若不祀彼天神我子何由得免斯苦然我今者家復窮困何能辦彼祭所須物宜共還家作諸方計既相議已即便還家盡其家中一切所有而爲賀易得一鉢成復共出舍詣一富人作是告言我今求貸黃金少分當期十日即便歸還若違是言過十日者我皆以身爲君婢僕作是言已富人即與時彼父母既得金已不復還家即持是金而得一人其所鬻人不知何作即隨其主詣彼天祠至天祠已謂守門者言我等今者持所祭物來祀天神守門者言汝當隨意時彼父母於天神前焚香啓願作如是言願我此子痛苦得免天神歡喜言已即時以所祭人及彼鉢成自手斷命而爲祭祀其所祭人當斷命時既被縛無所能避唯念諸佛一稱是言那

謨沒默耶言已命斷時彼天神受其
祭已誑父母言汝子所疾是我所執
我今放捨令子得脫是時父母聞其
言已歡喜踊躍拜謝而出父母相慶
互相謂言我子從今既得病愈又復
決定而得長命我等今者雖復無金
可還富人當如本言為彼婢僕而無
所恨是時父母方共言議未及還家
忽逢人告子命已盡時彼父母一聞
是言生大苦惱俱死躋地佛言藥王
軍我觀世間愚癡異生惑業所纏不
善知識共相集會爭為褻損亦復如
是此等異生身壞命終墮於惡趣受
大苦惱無能救護

藥王軍菩薩白佛言世尊如佛所說
祀天神者此等異生死墮何處佛言
藥王軍止不須問藥王軍復白佛言
世尊我等衆中有樂聞者願佛為說
佛言藥王軍汝今當知時彼父母既
命終已俱墮衆合地獄受大苦惱時
彼子者墮炎熱地獄中受大苦惱彼
天祠中為守門者以導引故見作隨
喜命終已後墮阿鼻地獄受大苦惱

藥王軍復白佛言世尊彼所祭人當
生何處佛言藥王軍此人命終生三
十三天六十劫中受勝妙樂藥王軍
復白佛言世尊此人以何因緣得生
於彼佛言藥王軍此人臨命終時純
善相應發淨信心歸依如來一稱那
謨沒馱耶故是人即爲深種善根又
復於八十劫中得宿命智在在所生
離諸煩惱息一切苦

今時藥王軍菩薩前白佛言世尊諸
有衆生樂欲趣證涅槃法者當修何
行佛言藥王軍當修精進行勇猛堅
固藥王軍言云何名精進行又於何
處而能發起佛言精進行者於諸果
法而不懈退是名精進行精進處者
所謂預流果名精進處一來果名精
進處不還果名精進處阿羅漢果名
精進處緣覺果緣覺智果名精進處
菩薩果菩薩智果名精進處藥王軍
諸修善提者於如是等處而能發起
廣大精進

今時佛告藥王軍菩薩言我念往昔
於一時中有一摩拏縛迦於平實地

纔種一樹即生芽莖枝葉華葉光潤
可愛其樹盤根廣一由旬於少時間
悉皆具足次復有一摩拏縛迦寄前
樹側亦種一樹根纔置地忽爲大風
之所偃拔芽莖枝葉尚不能生況復
華葉而能成就彼次種樹人見是事
已即移其樹欲種他處是時先種樹
人作如是言云何於我平實地上而
致破壞彼次種樹人言我今自爲移
所種樹非特破壞汝平實地如是往
來互相諍競是時有人潛告於王王
既聞已勅令往視使者奉命奔至於
彼時二譚人各大驚怖使者執持來
至王所是時王問彼二人言汝等何
故互相諍競先種樹人具如實說次
種樹老作如是言大王當知我爲自
無地土種殖豈於此人借地種樹我
所種者爲風所拔根不能固至於芽
莖枝葉華葉皆不能生此人種樹於
少時間即生芽莖枝葉華葉悉皆
具足又復盤根一由旬量我見是事
內自羞愧即移其樹欲種他處彼獲
如意而復生臍以是緣故共相諍競

願王察我無賜罪罰時王即勅召集

約

臣寮是時諸臣寮等有三十俱胝聞王有命齊至王所俱白王言有何宣令王言汝等當知今我國中適聞一事甚為希有此有一人纔種一樹於少時間即生芽莖枝葉華葉悉皆具足又復盤根一由旬量汝等頗曾見是事不如我所見諸有樹木開華結葉極甚疾者亦半月分或一月分今此樹者昔未聞見汝等云何是時臣寮中有一人前白王言我於是事亦未決定如實可信如王所談我亦生疑願王更召此種樹人審諦而問知其實不王即宣召先種樹人而復問言汝所種樹於少時間開華等事當如實不汝若虛妄我必罪汝時彼人言王如父母能生於我我今對王何敢虛妄願王無疑是事誠實王言我昔未聞況復能見我於是事如何生信是時彼人復白王言大王若或不信願王詣彼親自觀察時王即與三十俱胝臣寮同詣樹所既至彼已即見其樹枝葉滋茂葉實繁多見已生

信歎其希有王時於彼亦種一樹亦不即生芽莖枝葉況復華葉王既見已慙對目寮生大瞋恚即勅令伐彼先種樹諸力士等咸遵王命持斧競伐伐一樹時有十二樹同時復生七寶莊嚴廣大殊妙時王見已轉復生瞋又勅令伐如是等樹時諸力士又共持斧伐十二樹伐此樹時是處復有二十四樹同時還生彼一二樹枝葉華葉轉復繁茂又復皆有一金喙鳥游戲其上衆色嚴身音聲清妙時王見已復甚瞋恚自索一斧欲斷一樹斧所及處甘露流溢時王見已便生信悔勅令召彼先種樹人是時此人先被持縛今方得解奔詣王所王復問言汝何緣故始種一樹即生華莖枝葉華葉我令伐已生十二樹七寶莊嚴廣大無比如是又伐即復又生轉倍於前異鳥奇音甚爲希有我亦種樹不即能生況復華葉莊嚴等事是義云何汝當實說彼人答言大王是我福德力之所致故如是又言大王是我福德力之所致故時諸目

寮聞是語已皆大瞋怒咸作是念如
何此人對王自矜我福德力即共責
彼而作是言汝愚癡人如何對王自
矜福德若如是者汝其勝王或與王
等今時彼人向諸目寮稽首恭敬說
是伽陀

我不樂王位廣集諸財寶久發最勝願
成佛二足尊我至涅槃界而不住寂滅
以方便願力出現於世間說法度衆生
咸令至彼岸離縛而自在得最上安樂
我以宿業故今被王持縛勝願力既然
我業盡銷滅

今時復有二十四俱胝金喙鳥飛於
空中出清妙聲奏諸音樂是時復
有三萬二千妙寶樓閣同時出現一
樓閣其量高廣二十五由旬彼樓
閣間二別有二十五俱胝金喙鳥
翔集其上說是伽陀

大王何故起惡心 伐彼可愛即生樹
佛神力故剎那間 二六倍等復生長
王以我心亦種樹 不生芽莖及華菓
見如是事信不生 徒增煩惱起瞋恚
王善力故後生信 當來定獲最勝果

尔時王言空中聲者是大賢善我本
何心故生破壞我今已信深自悔責
時王又聞空中作如是言大王彼先
種樹者即當成佛出現世間為天人
尊王即仰問空中賢者彼次種樹人
以何緣故種樹不生空中答言大王
當知此人廣造罪業無少善根以是
緣故一切破壞尔時彼王以善根力
久成熟故得見如是希有事已又聞
空中如是言等發起增上寂勝善心
是時即得安住十地平等善法彼三
十俱胝百寮亦以善根成熟力故亦
復安住彼十地法

尔時藥王軍菩薩聞佛世尊作是說
已生大歡喜歎未曾有合掌恭敬前
白佛言世尊昔時王等以何緣故即
得安住彼十地法佛言藥王軍彼王
與臣諸佛如來久已授記皆得成佛
藥王軍當知彼所種樹皆是諸佛神
力所現我於今日復現是事與彼昔
時等無有異

尔時世尊於眾會中從其面門放大
希有八萬四千淨妙光明彼一一光

各有無數百千種色所謂青黃赤白
紅紫碧綠如是等種種色光普照無
邊諸世界已其光旋還右繞佛身復
從世尊頂門而入

尔時藥王軍菩薩合掌恭敬禮世尊
足而白佛言世尊何因緣故放是希
有廣大光明普照世界若無因緣如
來應供正等正覺不放光明願佛慈
悲略為宣說

佛言藥王軍汝今見彼隨方來者諸
世界中無數人衆咸來集此大衆會
不藥王軍言不也世尊我今不見佛
言汝當審諦重復觀察

尔時藥王軍菩薩承佛聖旨四方上
下皆悉觀察即於東方見一大樹殊
妙莊嚴其量高廣七千由旬有二萬
五千俱胝人衆周而圍繞入佛會中
於佛世尊不伸問訊亦無所說寂然
無聲惟佛一面向西北方上下方等
亦復如是尔時藥王軍菩薩見是事
已前白佛言世尊我有少疑欲伸請
問願佛世尊為分別說佛言藥王軍
汝今有疑恣汝所問我當為汝一一

開示文時藥王軍菩薩復白佛言世
尊今此四方上下世界一大樹有
諸人衆周匝圍繞來入會中寂無言
說各住一面何因緣故其事如是佛
言藥王軍汝今欲知其事因緣自可
往彼隨方世界一一親問彼佛世尊
必當為汝如實宣說藥王軍菩薩白
佛言世尊我承佛旨今當自往隨方
世界問彼世尊然我以何神力而能
往彼佛言汝當以自神力往諸世界
吾復為汝神力加被藥王軍菩薩即
於會中繞佛三匝已隱身不現從是
東方過九十六俱胝世界到一世界
名為月燈彼有佛名月上境界十號
具足有八十俱胝大菩薩衆圍繞說
法藥王軍菩薩既到彼已即時頭面
禮彼佛足合掌恭敬而白彼佛言世
尊我於娑婆世界釋迦牟尼佛所見
此東方有一大樹殊妙莊嚴其量高
廣七十四由旬有二萬五千俱胝人衆
周匝圍繞來入佛會南西北方上下
方等亦復如是我不能知是事因緣
化主釋迦牟尼佛遣我來此白問其

故唯願世尊爲決所疑

今時月上境界如來告藥王軍菩薩言善男子彼佛會中所來大樹廣大殊勝能於彼方施作佛事彼諸人衆從樹所生爲顯諸佛神通力故

藥王軍菩薩復白彼佛言世尊是事希有我昔未聞況復能見又復世尊今此會中無數人衆住世尊前同而圍繞無空隙處此諸人衆僅容其身皆不能見彼二手臂是事云何願佛爲說彼佛言善男子此諸人衆若行若住或復屈伸皆悉無礙藥王軍菩薩復白彼佛言世尊我所未了是義云何彼佛言善男子汝今樂見此諸人衆伸其臂不藥王軍菩薩言我今樂見願佛顯示今時月上境界如來即於會中舒金色臂普示大眾是時一臂一二皆雨無數百千種香所謂塗香末香等供養於佛是時彼佛告藥王軍菩薩言善男子汝今見此人衆各舒一臂雨衆妙香供養世尊如是事不答言已見彼佛言善男子汝

今當知此諸百千俱胝人衆皆是化生如夢所見

尔時藥王軍菩薩見是事已即白彼佛言世尊此諸人衆於須臾間各舒一臂尚能雨彼無數妙香何況盡令舒其二臂雨是香等倍復甚多彼佛言如是如是善男子如此等類皆是如來神力所化不可限量諸衆生界亦復如是若生若滅如夢如幻一切有為皆無實法藥王軍菩薩復白彼佛言世尊諸衆生類有初生者有久生者彼佛言如是藥王軍菩薩言不知何者是名初生又復何者得名久生彼佛言今此會中百千俱胝人衆適舒一臂各雨香者是爲久生彼娑婆世界釋迦牟尼佛所從樹生者是爲初生藥王軍菩薩重白彼佛言世尊我今於此而欲復見彼初生者願佛顯示

尔時月上境界如來即時復舒右臂是時四方有百千俱胝人衆上方下方亦各有二十五俱胝人衆同時而來入佛會中亦復於佛不伸問許亦

無所說寂然無聲住佛一面是時藥
王菩薩前白彼佛言世尊云何是
等無數人衆於剎那間來入佛會亦
各寂然住佛一面彼佛言善男子此
諸人衆是初生者不知生法不知滅
法亦復不知老病死憂悲愛別離怨
憎會等如是諸法亦復不知苦及苦
受不從苦生於一切法非所修習非
所了知云何於今能有所說是故各
各寂然而住藥王軍菩薩復白彼佛
言世尊如佛所說此諸人衆是初生
者不知此等從何所來於一切法皆
不能知彼佛言善男子此等衆生非
業報生非諸功巧所能造作亦不由
彼父母緣生不從諸受相應所生亦
非過去業因緣生亦不思念苦受等
想生已無法從如是來故無所說乃
於諸法不能了知亦復不生我我所
想藥王軍菩薩復白彼佛言世尊此
既名為初生者為從何生復從何滅
彼佛言善男子如佛所生彼如是生
如佛所滅彼如是滅善男子譬如有
人違背王法為王繫閉久處牢獄而

彼獄中極甚黑闇不爲日光所能照
燭受大苦毒多生驚怖是時其獄忽
爲火焚四面熾然人皆驚焉喚彼所繫
人尚未能出時王問已即遣力士作
諸方便令救是人既得離彼獄火難
已而見於王王言赦汝自今已往莫
復更作如是罪犯若更作者爲彼繫
縛無有出期善男子如來亦復如是
已斷貪瞋癡等一切煩惱圓滿一切
出世善法又能息除一切病苦復以
種種大悲方便於六趣中救度一切
受苦衆生一一皆令離諸纏縛如彼
日光破諸冥闇滅諸罪垢生善作意
善男子若久生若初生一切衆生皆
令解脫是時彼佛說是法時空中有
聲說是伽陀

如來大悲者處清淨刹中從善法種生
因果無所失佛境界清淨開微妙法門
以大悲方便度諸衆生類次第而開導
皆令至涅槃常寂靜世間諸所作無染
自從無始劫若久生初生三界六道中
無數衆生聚佛悲願力故咸歸解脫門
若世出世間普得大利樂

余時月上境界如來即於會中放大
希有淨妙光明於其光中出廣大聲
普震十方復於聲中出如是言善哉
諸佛神通力善哉妙法功德力善哉
和合大集會種種神變不思議善哉
宣說妙法門一切衆生得利樂

余時藥王軍菩薩見大光明又聞空
中作如是聲稱揚讚歎合掌恭敬禮
彼佛足前白佛言世尊何因緣故放
是光明彼佛言善男子汝今見此會
中諸初生者不答言已見彼佛言善
男子此諸人衆根緣成熟即於是日
聞我說法一一皆當圓滿十地

余時藥王軍菩薩即從座起踊身虛
空高八萬由旬是時復有八萬俱胝
天人於虛空中雨諸妙華供養彼佛
時諸初生者各各恭敬頂禮世尊是
時十方有諸菩薩乃至一切龍神夜
叉等又悉雲集時藥王軍菩薩於虛
空中合掌一心而向彼佛說是伽陀
善哉佛神力放光出大聲三千世界中
無有不聞者三十二地獄受苦諸衆生
得聞是音聲苦惱皆停息三界諸天衆

亦聞是音聲各起恭敬心歡喜而稱讚
三千大千界普聞廣大聲以佛大神通
皆六種震動三萬俱胝數大海諸龍王
聞是大音聲皆來至佛會三萬俱胝數
諸羅刹婆王聞是大音聲皆來至佛會
二萬五千數俱胝必餘多聞是大音聲
皆來至佛會毗沙門宮內無數諸夜叉
聞是大音聲皆來至佛會十方諸世界
有百千俱胝菩薩以神通皆來至佛會
月上境界佛為初生衆生欲說妙法門
是故皆雲集

余時藥王軍菩薩說是伽陀已從空
而下住立佛前合掌恭敬白彼佛言
世尊今此會中諸來菩薩乃至一切
龍王鬼神皆已來集各各樂欲聽佛
說法今正是時願佛為說彼佛言善
男子汝今當知此初生衆已得遠離
一切罪業梵行具足得大抱持一切
善法皆已圓滿我今為彼說大法蘊
時藥王軍菩薩復白彼佛言世尊此
諸大衆渴仰欲聞願佛為說

佛說大集會正法經卷第四

甲辰歲高懸國大藏都監奉
勅彫造

佛說大集會正法經卷第五

約

夏譯經三藏。朝華。炎。款。滿。臘。御。佛。海。大。註。目。如。護。奉。寫。

尔時月上境界如來告藥王軍菩薩
言汝等當知一切衆生有身皆苦生
老病死憂惱悲痛悉增會受別離所
欲不成就如是等法悉皆是苦逼迫
衆生不能解脫此一切苦甚可怖畏
而諸衆生於是苦義不聞不知尔時
會中諸初生者聞佛說是諸苦法名
即皆合掌前白佛言世尊我等樂聞
此諸苦義願佛爲說佛言諸善男子
非唯汝等樂聞一切衆生皆亦如是
諸初生者復白佛言世尊所言死者
其義云何佛言諸善男子所謂識滅
身壞故名爲死一切衆生命欲終時
有三種風而來破壞所謂滅識風動
轉識風起識風此三種風衆生命欲
盡時令識散滅動轉改易諸初生者
言世尊彼滅識風云何能令衆生識
滅身壞佛言彼滅識風復有三種所
謂刀針大力由是三種能滅其識識
既滅已身即破壞諸初生者言世尊

云何名身佛言身者所謂如幻如焰必又如重擔復如涎洩腐爛等物諸無智者不能覺了生爲大苦由生發起緣法聚集命根連持而無其實非愛相應如是等法假名爲身諸初生者言世尊云何名命復何名滅佛言識所連持是名爲命業報裏謝識法離散命根斷絕身分破壞故名爲滅諸善男子我今復爲汝說身分所有當知人身諸分筋脉有一俱胝數有八萬四千毛孔有千二百身分支節有三百八身骨此等共成人身復有八萬四千族蟲如是生類同依人身於人身中晝夜呌食而復諸蟲互相食噉諸苦隨生如是八萬四千族蟲其中有二大者於七晝夜互相交闔至第七日被一蟲死又復一蟲而共交闔一蟲死已一蟲復生如是展轉乃至人命斷時此諸蟲類一切壞滅無所依止諸異生類不能覺了內外苦法相續生滅老病死法皆不能怖若順若違手相交闔如身二蟲苦惱隨生而不覺了身壞命終都無所有諸

善男子有一異生命將不久有善知識來爲安慰問其人言汝現生中叵曾知見生老病死諸艱苦不彼人答言我曾知見善知識言汝今既自知見如是等苦何不生厭起增勝心於二世中種少善根斷諸惡法修諸正行若能如是捨此報已生地勝處離諸怖畏以其善法爲所依怙況復世間諸有苦法一一分明盡可觀察汝豈不聞大地若擊能發大聲善法若作有大勝力是故於諸如來清淨剎中種諸善法所謂以其華鬘塗香飲食衣服卧具醫藥供養如來及諸苾芻苾芻是優婆塞優婆夷清淨四衆如是供養是爲於佛剎中種諸善種當能出生一切善果汝今於此遇大法王出現世間若不種諸善根而無所益時善知識爲彼異生說伽陀曰如來出世間擊廣大法鼓開微妙法門令一切趣入廣度諸衆生歸涅槃寂滅汝今見是事何不起精進尔時彼人亦說伽陀告善知識言若愚癡無智復會遇惡友廣造染法因

謂貪慾等事起我見增盛破和合僧伽
毀壞於塔寺不深信三寶但造眾惡業
不作善因緣於一切時中常生諸過失
惱亂於父母不生孝敬心出非法語言
輕謗諸賢善造此惡因故必墮地獄中
自受苦惱身無能救護者可畏與眾合
炎熱及阿鼻如是諸獄中展轉受諸苦
從是大獄出復入小獄中謂刁兵蓮華
受苦而相續如是大小獄有無數眾生
隨自業因緣輕重而受報或百劫千劫
或復更長時惡業繩所纏無由能解脫
彼刁兵地獄縱廣百由旬不見彼獄門
唯諸受苦者百千俱胝數劍樹與刁山
駢彼罪人登身分皆斷壞斃時雖死滅
復被業風吹即時還復生而受諸苦惱
地獄無邊際眾生亦無窮以惡業因緣
相續不間斷我造諸惡業定墮彼趣中
善知識今時聽說所造業我曾起貪心
廣造於舍宅彩畫復雕鏤金寶以莊嚴
復置諸園林倉庫及產業畜牛馬生類
皆以為資具父母及眷屬內外數甚多
奴婢與妓人其數無有限常令晝夜
動種種歌音但縱已樂心不念於他苦

恃彼大富貴作種種莊嚴凡所受用物
悉金銀珍寶以香水澡沐復塗諸妙香
龍腦與栴檀及彼麝香等香水澡沐已
次第而嚴身手釧及指環皆用珍寶作
以真珠瓔珞而爲項莊嚴衣上好真金
復爲耳璫等身分莊嚴已頂戴諸妙華
蘇摩那瞻波及諸異香者復著妙好衣
謂衣上細氎鮮白復清潔皆妙香所薰
飲食取上味甘美復馨香侍者供所須
暫無飢渴想地敷好茵蔯履踐而游行
左右有侍人自在復尊貴如是廣嚴飾
而愛樂其身常保惜護持不生破壞想
既富樂具足餘復無所思恣其染慾心
造不善過失眼貪於色境諸根亦復然
彼爲過失因自不能覺了見聞覺知麤
諸煩惱隨生於順違境中起貪瞋癡法
柔軟等諸觸觸身心起愛彼愛想既生
諸罪業皆作我曾於一時無故害有情
以箭射鹿身令彼命斷滅但取其肉食
不念後世中果報自當受誰人能代者
我愚癡無智但資養其身一日死苦來
識滅身破壞唯集諸苦惱無一可愛心
父母及諸親相視不能救良等妙藥等

亦唐設其功徒增悲惱心無救濟方便
我若命斷已弃於尸陀林爲鳥獸諸蟲
充足而食噉一切無所有虛幻法現前
諸境悉皆空唯果報不失是時無所託
唯善法可依如我造惡因當墮於地獄
廣積罪業纏後苦惱隨生於彼三世中
破壞善法種受想行二法以諸觸爲因
觸故諸愛生而成憂苦縛善法如良藥
能治貪愛心貪等既不生諸惡不能作
我實無福慧虛受於人身佛宣方便門
布施持戒等我不能自作不隨喜見聞
正法不能聽愚癡日增長無明等煩惱
隨轉而無窮障善法因緣何由能解脫
迷惑心散亂無少時靜住煩惱火所燒
受種種纏縛於身無少樂樂法不暫生
命將不久時一切皆破壞唯諸佛勝法
能救苦衆生戒法真實門登者得大樂
如我所造業深自生追悔今遇善知識
是故如實說

尔時月上境界如來告藥王軍菩薩
言善男子諸異生類臨命終時生大
驚怖苦惱其心無所救護唯諸善法
能爲所依殊勝果報而無所失尔時

彼佛即說伽陀曰

衆生作惡業定墮地獄中 飢時吞鐵丸
渴復飲銅汁身出猛火焰 惡業故自燒
身分皆破壞受驚怖大苦 彼不見樂境
不聞正法名唯苦遍身心 一切皆非愛
衆生作善法定生善趣中 善知識會遇
勸道修善法發生正信解 具戒慧多聞
諸煩惱滅除而成正等覺 精進行寧上
佛出世所宣策發諸善根 不生於退屈
慈悲喜梵行攝一切衆生 自利復利他
皆令得解脫善男子諦聽佛所說真實
出微妙法音令一切調伏 大悲心爲父
菩提心爲母善法爲知識 能救護衆生
正覺出於世說取勝法門 方便化衆生
令住寂滅地佛爲大悲者 寂上世間尊
普觀諸有情等同爲佛子 平等無有二
使一切歸依

尔時彼佛說是法時三千大千世界
六種震動時藥王軍菩薩合掌恭敬
白彼佛言有何因緣大地震動願佛
慈悲當爲我說彼佛言善男子汝當
四方觀察有何所見是時藥王軍菩
薩承佛聖旨即時四方觀察見此大

地震動於少時間而復破裂裂有六十
五俱胝人從地而生

尔時六十五俱胝初生者即皆合掌
俱白佛言我等從何所生佛於會中
指前初生者告彼從地生者言諸善
男子汝等見此諸人衆不答言已見
佛言如彼所生汝等亦然從地生者
又言此諸人衆當應滅不佛言如是
如是彼等皆滅諸善男子非唯此衆
一切有情悉皆歸滅是時先在佛會
諸初生者各起合掌白彼佛言世尊
如佛所說生死二法我等厭患非所
愛樂佛言汝等既能厭患生死云何
不能發起精進此諸初生者又白佛
言世尊我等於如來前聽受正法見
此菩薩聲聞大衆有大神通威德具
足是我所樂我等亦欲趣進修習遠
離生死

尔時藥王軍菩薩復見有諸從地生
者即時與五百大菩薩各各以神通
力於其會中又復踊身虚空高二萬
由旬於其空中或現經行相或現跏
趺相或現師子王步相或現象王步

瓶或現諸異獸等步相現如是等諸
相已復於空中作諸神變時此菩薩
等各自身光於虛空中如百千俱胝
日月光明

余時諸夜地生者俱白彼佛言世尊
何因緣故有是廣大光明及於空中
現諸神變希有等事佛言諸善男子
汝等見諸菩薩住空中不答言已見
佛言此大光明是諸菩薩各各身光
此諸菩薩一一皆能現諸神通變化
等事是時藥王軍等諸菩薩眾即於
空中出微妙聲俱白彼佛言願佛慈
悲爲諸衆生宣說法要若天若人得
聞法者皆得寂上利益安樂我等今
時皆是如來大悲方便精進願力所
建立故願佛於今顯法光明普照世
間作是言已俱從空下住於佛前彼
時告藥王軍菩薩言善男子汝今見
此三千大千世界六種震動不藥王
軍菩薩言已見世尊然今我等不能
了知以何緣故有如是事又復我今
有少疑惑欲問世尊願爲開決彼佛
言善男子汝今有疑志汝所問若過

去未來現在三世等事我當爲汝一
一如寶分列演說樂三軍菩薩白彼
佛言世尊今此會中何故有八萬四
千天子衆八萬四千俱胝大菩薩衆
一萬二千俱胝龍王衆一萬八千俱
胝部多衆二萬五千俱胝必舍左衆
以何義故如是等衆其數甚多彼佛
言善男子汝今當知此諸大衆俱來
集會皆是於此聽佛說法即於是日
獲大利樂永出輪迴又復其中有得
安住十地法者有得安住涅槃界者
有得解脫老病死苦住安樂法者有
得解脫煩惱縛者有得深入佛正法
者藥王軍菩薩復白彼佛言世尊如
來善爲一切衆生作諸善巧方便事
業隨順攝化云何是中而無懈倦彼
佛言善男子諦聽如來起大悲心設
諸方便善攝有情皆令解脫常無懈
倦但諸異生愚於善法雖遇如來不
能親近聽受修習不求解脫善男子
如來今日於大衆中吹大法螺擊大
法鼓出大法聲演大法義若天若龍
乃至八部四衆及諸初生者如是一切

大衆咸於今日得大總持圓滿善法
安住十地普獲利樂一切皆是如來
神通方便所作令諸衆生住精進地
得法具足如佛世尊

尔時六十五俱胝數中有五千初生
者俱從座起合掌向佛而白佛言世
尊我等有身而爲重擔深爲大怖何
由解脫又復一切衆生處輪迴中甞
無寂靜所欲礙心不能了知住黑闇
地不能明了唯願世尊攝受我等及
諸衆生施以無畏令得安樂勸請世
尊宣說妙法令諸少慧衆生增長正
慧苦惱衆生皆得解脫世世所生見
佛聞法

尔時藥王軍菩薩向彼初生者說是
伽陀曰

汝等樂欲聞正法 先須飲食資身命
後起無畏廣大心 深得最上妙法味
彼初生者亦說伽陀答藥王軍菩薩
言

汝尊者大智善調寂諸根有廣大名稱
一切皆愛敬已圓滿善法一切無不知
云何作是言飲食資身命如我等意者

飲食爲過因食已於腹中成種種雜穢
雖增長色力而惡法隨生三塗惡趣中
當生大怖畏諸衆生罪業皆從飲食生
所有貪愛心由飲食所起世間愚癡者
生種種貪心營廣大田園舍宅樓閣等
諸妙好服飾及軍上莊嚴衆妙寶七珍
真珠瓔珞等象馬及車乘奴婢數甚多
富貴雖暫時終歸無常法如其壽命盡
流轉諸趣中正法不能聞善知識遠離
假使四大洲爲彼轉輪王七寶皆具足
圓滿千子衆富貴大自在勇猛復威嚴
一切所歸依悉恭敬稱讚盡一生勝報
是等亦無常彼壽限既終善惡業隨受
雖富有珍寶勇猛大威德壽命若盡時
自力不能救尊者如我說一切無所依
唯諸佛如來是真所歸仗如父復如母
能養育出生平等而愛憐一切皆如子
譬曰月光明普照諸冥闇所有輪迴苦
斷滅令不生拔彼煩惱根使離諸怖畏
普令有情類證無上菩提宣說正法門
令住不退轉

世間飲食等無利生過失不得生諸天
非爲可愛果於世間無樂當知極苦報

損減於壽命這不善業因生富樂人貪愛
不能了無常不造取勝業不了知妙法
不念離過失不住寂靜心壽命既盡已
諸趣受諸苦無常杖所打五欲繩所縛
苦惱而轉增業報不能脫過去業所照
無救無所依當識法滅時徒增悲惱怖
我寧以珍寶金銀及玻瓈廣施一切人
終不生恡惜我寧以身力爲他人僕使
設經彼長時終不生疲倦若起貪愛想
廣集諸珍財及飲食上味我即生怖畏
願尊者諦聽如我等所言假使彼諸天
受勝妙樂報以諸妙寶器盛種種上味
甘美復馨香食者生適悅益天人身分
色力及威力彼受報若終一切皆非實
以是故我等不受樂飲食唯樂正法門
求解脫衆苦遠離貪愛縛得自在無礙
歸依佛世尊大仙真聖者汝尊者大智
我恭敬頂礼具廣大慈悲衆生皆樂見
汝名字何等願尊爲我說若見聞隨喜
得諸根清淨

今時樂王軍菩薩復說伽陀若初生
者言

汝今欲聞我名字彼一切名唯佛知

百千俱胝衆初生彼名二佛能了

彼初生者又說伽陀曰

我曾從佛親聽受 初生久生一切名
唯汝名字取甚深 未曾聞佛爲廣說
是時藥王軍菩薩復說伽陀答初生
者言

當知我名字號爲藥王軍妙藥救衆生
是故得其稱一切衆生類種種病所纏
我以方便門隨順而救濟貪爲病取大
惱害於世間由此病爲因而生諸過失
瞋病如火火焚燒寂靜心唯甘露法藥
能除諸苦惱癡病大可怖覆沒智慧心
死墮惡趣中不得聞正法由此三種病
展轉諸病生益愚癡闇冥我皆施法藥
普令離過失滅一切業因息苦惱不生
永絕諸怖畏既得離諸病速見正覺尊
因我妙醫王應病而授藥一切有情類
常爲火所焚熾然不能息轉生諸苦惱
貪欲爲重擔無有解脫時瞋癡法亦然
展轉增過失雖常負重擔不求解脫門
復不念無常不思出離道煩惱業隨逐
苦惱亦不知衆病逼其身不能求妙藥
由無明因故諸行即隨生行等法既起

貪愛生過失諸行不究竟一切法皆空
無智不能知無由生正念不修寂靜行
識滅世世增經無數劫中不能得解脫
佛出現於世爲彼天人師如父母愛子
開示正覺道復雨大法寶普濟諸群生
除彼邪智人不攝受正法發菩提心者
得入正法門了一切行空於空亦無礙
若了空無我一切無所依諸煩惱亦空
遠離諸過失

余時諸初生者復說伽陀言

菩薩大悲者普救諸衆生精進大醫王
長時無懈倦念彼輪迴苦以功德攝持
我諸信歸依起勇猛精進

余時藥王三軍菩薩復爲說伽陀曰
沒等今當知佛爲最上尊世間出世間
福智皆具足具三十二相及衆好莊嚴
以衆上大悲廣度諸群品佛威容高顯
猶如妙高山智慧無有窮復如彼大海
善開諸方便隨順化衆生瞻禮與歸依
皆得安樂果

余時月上境界如來出如迦陵頻伽
清妙音聲普聞十方又從面門出八
萬四千種種色光所謂青黃赤白紅

紫碧綠如是光明廣大熾盛普照三千大千世界所有三十二大地獄蒙光所照皆悉破壞諸天宮殿光所照處廣大明耀如是光明照於三千大千世界已復於光中出一切衆生所有樂具現於虛空作如是變化已其光旋還繞佛七匝復從彼佛頂門而入今時藥王軍菩薩復從座起合掌恭敬白彼佛言世尊何因緣故如是重復放太光明普照世界今時彼佛告藥王軍菩薩言善男子我於今日作大佛事今此會中有諸衆生得大利樂以是緣故重復放光藥王軍菩薩復白彼佛言我有所疑欲當請問唯願世尊爲我開決彼佛言善男子如汝所疑當恣汝問藥王軍菩薩言世尊何故此會諸初生者世尊爲現種種希有等事復爲宣說微妙法門諸久生者云何世尊不皆如是豈此等類於佛正法不能了知彼佛言善男子汝今何故作如是言於如來前而伸請問此不得名柔順等語何以故如來於諸衆生平等化度隨順方

便而爲說法諸有聞者皆獲利益具足得入諸揔持門一切功德皆悉成就。爾時虛空中復有無數廣大殊妙七寶樓閣現於佛上。是時彼佛告藥王、藥上菩薩言：「善男子，汝今見此殊妙樓閣不樂？」三軍菩薩皆言：「已見。」世尊被佛言：「汝今當知，此等皆是諸初生者所共變現。何以故？此諸初生者皆於是日圓滿一切善法，又復我於今日擊大法鼓，有無數天人得法具足，無數地獄衆生得離苦惱，復有無數衆生暫生正念，歸依佛智，皆得解脫。彼佛說是語時，會中有九萬九千俱胝眾生衆生證得須陀洹果，得法具足，斷除業障，遠離衆苦。如此等類，皆從如來正法出生。」

爾時東方有五十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會，南方有六十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會，西方有七十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會，北方有八十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會，下方有九十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會，上方有九十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會。

方有百俱胝苑伽沙數諸菩薩衆來
入彼會是時藥王軍菩薩白彼佛言
世尊云何虛空周匝皆作赤黑二色
彼佛言善男子汝今不知如是因緣
答言世尊我不能知彼佛言唯佛如
來而自知察善男子汝今當知諸方
世界各有若干俱胝苑伽沙數諸菩
薩衆來入佛會如是諸菩薩衆隨方
來已從空而下住立佛前禮彼佛足
各住一面是時藥王軍菩薩白彼佛
言世尊何因緣故又復有此大菩薩
衆而來集會被佛言善男子此諸菩
薩大衆集會皆以初生者爲緣而起
發故彼佛作是言時所有會中諸初
生者即時皆得諸法具足安住十地
又復彼佛會中無數修菩薩行者皆
得安住諸菩薩法得大神通見聞隨
喜一切衆生皆獲利樂諸有已住菩
薩地者不復退轉增勝堅固菩薩行
法佛說此經已普身菩薩等諸大菩
薩阿耨耨陳如等諸大苾芻乃至世
間天人阿修羅等一切大衆聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

大宋新譯三藏聖教序

約

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅周行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
軋元象妙生乎太易惣繫形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌軌而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圖明清淨之
智慧慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如縻螢燭火不足以之於
哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初

定其量於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮盡括
九圓玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈猶則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝將怠乃擇其邃宇校彼真
文命天空之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新驚萬嶺之必智仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫此民每
兢兢而

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之聖典振覺路之顛經欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追彌罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幻承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闡域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺璧豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說園生樹經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣德謹奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與苾芻衆俱是時佛告諸苾
芻言汝等當知彼三十三天中有一
大樹名爲園生其樹盤根及五由旬
高百由旬所有枝葉覆五十由旬彼
天子衆依時往彼樹下遊觀其樹即
生半勞鉢羅舍時諸天子見是事已

即生歡喜適悅快樂其後非久復生尸羅擎鉢羅舍諸天子衆依時往彼遊觀轉增適悅快樂又復非久即生寶網以覆其上而爲莊嚴彼天子衆依時往彼樹下遊觀轉復增於適悅快樂又復非久生義羅迦彼天子衆依時往彼樹下遊觀轉復增於適悅快樂又復非久生俱砧摩羅迦彼天子衆依時往彼樹下遊觀轉復增於適悅快樂又復非久生迦寫彼天子衆依時遊觀轉增適悅又復非久彼園生樹滿樹開華其華清淨異香殊妙微風吹動其香馥郁五十由旬大風所吹滿百由旬復有殊妙光明照於八十由旬其樹旣開華已彼天子衆見樹開華轉倍於前生大快樂於夏四月居其樹下適悅娛樂

佛告諸苾芻汝等當知彼園生樹有如是事妙華異香人所愛樂諸聲聞人亦復如是彼樹初生半努鉢羅舍時即如聲聞人初發信心出家向道復次彼樹生尸羅擎鉢羅舍時即如

聲聞人剷除麤麤被袈裟衣成聲聞

國生樹經

第六張

約

志

相

復次彼樹生寶網時即如聲聞人狀
離諸欲捨不善法遠離種種思惟分
別獲得初禪離生喜樂定

復次彼樹生又囉迦時即如聲聞人
外相善寂內心靜住離諸思惟定心
一想獲得二禪定生喜樂定

復次彼樹生俱胝摩羅迦時即如聲
聞人離諸喜愛身得輕安適悅妙樂
獲得第三禪離喜妙樂定

復次彼樹生迦迦寫時即如聲聞人
斷除一切憂苦喜樂住平等心獲得
第四禪捨念清淨定

復次彼樹開敷妙華異香徧聞人所
愛樂時即如聲聞人諸漏已盡非漏
隨增證無學果不受後有人天瞻敬
受大供養同彼華開其事如是佛告
諸苾芻汝等當知彼三十三天諸天
子衆各各色相殊異嚴好種種莊飾
居善法堂集會圍繞聽受帝釋天主
宣說妙法汝諸苾芻各獲果證清淨
圓滿梵行具足一切見敬圍繞世尊

聽受妙法同彼天衆亦復如是
余時諸苾芻聞佛宣說園生樹已各
各心生歡喜踊躍信受奉行

佛說園生樹經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

約

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸喜提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山月葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓達徧昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
齊聖重明玄門昭顯軌軌而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲活汙物
表乘代貪恨啓滌皆愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕敷非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如縻絳燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇今三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈貺則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃字校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮
之聖藻惟新鸞嶺之妙句仰歎由是
三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之
言顯秘密精研之義讚相相乎實相
論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金
像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫地民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之顛經欲旌天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追蹠罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈誨奈夙乏通才焉窮平法海之津涯莫造平空門之閫域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺筭豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

聖觀自在菩薩功德讚

西方賢聖集

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師護奉譯

歸命寂聖觀自在 滿月妙相蓮華生
能以無畏施有情 我今稱讚彼功德
一切善法悉具足 頂戴諸佛大智冠
福慧莊嚴最上尊 是故歸命蓮華手
兩頰圓滿紅白色 鼻相脩直妙端嚴
齒如珂雪密復齊 四牙平正而具足
梵音清響復深妙 一切聞者生愛心

凡所宣說衆語言

柔和善順而甘美

常以大悲方便力

救度一切苦衆生

自利利他衆導師

是故歸命蓮華手

雙眉同彼初生月

身相猶如真紫金

衆寶爲鬘以莊嚴

一切見者無厭足

敷鹿皮衣而爲座

最上自在衆中尊

身諸相分悉周圓

是故歸命蓮華手

上妙細豔爲絡腋

摩尼珠寶作耳環

卅出世寶所莊嚴

最上自在最尊勝

諸善功德皆滿足

一切卅間大法王

能開種種方便門

是故歸命蓮華手

罪業衆生微塵數

無量劫來處輪迴

菩薩常生方便心

化度悉令歸智聚

放慈悲光照一切

以取上法施衆生

普令有情證菩提

是故歸命蓮華手

所有阿鼻大地獄

菩薩慈悲注現身

破壞彼趣悉無餘

閻摩獄卒生驚怖

彼諸業報衆生類

咸皆離苦罪銷除

惡趣能以智火焚

是故歸命蓮華手

具足悲智行願力

欲色界中皆現身

於法自在利群生

闍摩耆屬悉歡喜

破壞一切罪業境

令諸苦惱不復生

有情離苦得清涼

是故歸命蓮華手

我今稱讚大聖者 取上色相無等倫
無礙自在三界尊 普施衆生無所畏
度脫有情出苦海 斷彼三毒煩惱根
咸令得住安樂中 是故歸命蓮華手
所有一切餓鬼衆 針咽大腹及鼻毛
如是等類數甚多 晝夜受彼飢渴苦
由彼飢渴火所逼 手相吞噉苦惱生
菩薩悲願力所持 往彼現身而救濟
先化種種美飲食 各各令飽益身軀
復爲宣說正法門 一切得離諸苦惱
菩薩悲智方便力 能入一切趣類中
利行同事攝有情 是故歸命蓮華手
身有七摩尼珠寶 常出淨妙衆光明
普照世間諸暗暝 映蔽日月而不現
所有夜叉羅刹等 蒙光照者悉歸依
觀衆生心令斷疑 是故歸命蓮華手
大力阿修羅王衆 聞淨勇猛而難調
菩薩亦現彼趣中 方便說法而化度
彼聞法已斷疑感 各各生於慈善心
能施最上妙法門 是故歸命蓮華手
菩薩曾遊諸天界 入一妙環天子宮
隨順方便開化門 彼天悉無諸所施
是時天子生苦惱 菩薩即爲現好財

令彼天子滿施心

是故歸命蓮華手

所有一切貪欲者

常為煩惱火所燒

得見菩薩善威容

即能迴心思正法

世間貪瞋癡盛者

恭敬頂禮大聖尊

三毒煩惱獲銷除

是故歸命蓮華手

衆生界分無邊際

蜚蟲螻蛄數無窮

菩薩亦以慈悲心

處處方便而化度

世間或時值飢饉

即變所食濟群生

咸令息彼飢渴心

是故歸命蓮華手

若見衆生顛大海

舡筏破壞欲漂沉

菩薩慈悲現馬身

令其攀附而得渡

衆生乘取在大海

菩薩隨意使其風

若順若逆濟衆生

咸令遠離諸怖畏

菩薩已離三界苦

圓滿三摩地法門

復能攝化諸有情

數等虛空無邊際

菩薩已離種種怖

所謂羅刹諸部多

必舍左及擘吉泥

邪迷一切惡鬼衆

大水大火并盜賊

虎狼蟲獸及刀兵

疾病毒藥與邪明

乃至王刑禁縛等

菩薩自得遠離已

而復為彼諸衆生

自利利他大導師

寂上大悲無畏者

菩薩已具諸梵行

如日月分照世間

人天稱讚大聖尊

是為寂上具梵行

菩薩常住三摩地 無邊功德爲所依
隨順方便現所居 補陀落山爲住止
其山高廣復殊妙 種種珍寶以莊嚴
彼有寶樹數甚多 恆羅迦及瞻波等
有諸異鳥止其上 常出清淨妙好音
如是莊嚴聖所居 禮敬瞻仰而獲福
俱尾囉并嚩嚩乃 及彼閼摩等三天
乳閼婆王修羅王 夜叉王及諸龍王
乃至部多等諸類 若天若神一切王
晝夜各生恭敬心 歸依稱讚眞聖者
彼等如是稱讚已 一切所欲皆隨心
大富快樂壽命長 勇猛精進具威德
息除無量諸苦惱 夢中怖畏亦不生
乃至壽命欲終時 菩薩現身而安慰
聖觀自在功德海 無量無邊無有窮
假以百舌千劫中 稱揚讚歎不能盡
聖觀自在菩薩功德讚

甲辰歲高麗國大正都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

卷一

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥其能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊遠塵西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
軋元衆妙生乎太易惣繁形類歟暨
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌軌而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪佞啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如縻盤燭火不足比之於皎
日將微蠹量海未能窮盡於深淵者哉
繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

大宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈類則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃宇拔彼真
文命天生之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新驚嶺之慈翊仰歎由
是三乘共貫四諦同圖盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣丕備恭臨
寶圖常翼翼而撫地民每兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奉盡
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前
王之隆典振覺路之頻經欲旌天造
之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉白
聖考上傳追跡罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才爲窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閭域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足掬浴日之波尺簣豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉
佛說了義般若波羅蜜多經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師智度奉譯

余時世尊告尊者舍利子言汝今當
知諸有菩薩摩訶薩樂欲修習般若
波羅蜜多相應行者當於諸法如實
了知諸有所作離一切相是時尊者
舍利子合掌恭敬前白佛言世尊如
世尊言諸有菩薩摩訶薩樂欲修習
般若波羅蜜多相應行者云何了知
諸法自性於諸所作云何離相佛言
舍利子若諸菩薩摩訶薩樂欲圓滿
相應勝行及於諸法離所作相者當

了諸法住無所住即能圓滿相應勝
行復次舍利子若諸菩薩摩訶薩於
諸法中行施行者無能施無所施施
無所得若如是者即能圓滿施波羅
蜜又復修習諸戒法者無能持無所
持無起作若如是者即能圓滿戒波
羅蜜又復修習忍辱法者於諸法中
無所動轉離諸起作若如是者即能
圓滿忍波羅蜜又復當於相應行中
精進修習若身若心無有懈怠無起
作相若如是者即能圓滿精進波羅
蜜又復於諸法中無有散亂離所得
相若如是者即能圓滿定波羅蜜
舍利子若諸菩薩摩訶薩樂欲安住
般若波羅蜜多相應者應當圓滿四
念處四正斷四神足五根五力七覺
支八正道法

又復觀想空三摩地無相三摩地無
願三摩地四禪定法四無量法四無
色定法八解脫法九先行法九想法
何名九想所謂內法想尾布野迦想
離赤想離青想尾佉多想無住想
離散想無熱惱想離飲食想如是名

又復念佛想念念法想念僧想念戒施
天等想離煩惱想念生滅想念無常
苦無我等想念念諸世間不究竟想念
苦智想集智想滅智想道智想盡智
智想如實智想語言分別想離語言
分別想未知當知根想已知根想具
知根想不淨想清淨想奢摩他毗鉢
舍那想三明想四了知想四無畏想
五神通想六波羅蜜想七種住心想
八大人法想九衆生住想如來十力
想十八不共法想大悲想大悲想乃
至一切智智想於如是等法當作如
是想

又復諸菩薩摩訶薩樂欲圓滿一切
智一切種智者當於般若波羅蜜多
如實觀想

又復若欲圓滿道相智一切相智了
達一切衆生心行相等斷除一切衆
生諸雜染者應當修習般若波羅蜜
多相應勝行舍利子如我上說諸法
想門菩薩摩訶薩當如是學

小時尊者舍利子復白佛言世尊諸
菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多者當
斷何法佛言舍利子修般若波羅蜜
多者應當斷除十種疑惑何等爲十
所謂有性疑無性疑諸法差別疑毀
謗疑一法疑多法疑同異疑上品疑
如名疑如名義疑此等十疑應當除
斷若如是者即菩薩摩訶薩於一切
相悉無所觀以相無所觀故名亦無
所觀般若波羅蜜多亦無所觀諸行
無所觀色無所觀受想行識皆無所
觀何以故色自性空空離性故色體
即空離色無別空空體即色離空無
別色是義云何名分別故舍利子當
知色法自性不生不滅非染非淨彼
名自性亦非緣法離諸疑惑無所從
來亦無所住如實所生離三際故色
法如是受想行識亦復如是是故菩
薩摩訶薩於諸名相皆無所觀以無
所觀故而無所入無所入者即能圓
滿般若波羅蜜多相應勝行
佛說了義般若波羅蜜多經

甲辰歲高麗國大歲都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

約

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易惣繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪恨啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
兩蒙福藏教缺而蓮興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方滿花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水非能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微闢豈堪序文
以示來者如糜瑩燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三廐方乃序其次原載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性圓圓
仁慈普布化靈猶則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠
蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設
方便以救沉淪知法界之恢宏行精
進而攝解怠乃擇其邃宇拔彼真文
命天生之高僧譯貝多之佛語象管
翻成於金字珠編復置於琅函龍宮
之聖藻惟新驚嶺之慈制仰歎由是
三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之
言顯秘密精研之義讚相相乎實相
論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金
像之教同規矩朕續嗣
丕講奉臨寶圖常翼翼而撫世民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之隆典振覺路之頽經欲旌天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上傳追躋同息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閭域略敷大意以徇輿情踴躍不足擬浴日之絳尺筵豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說帝釋巖秘密成就儀軌

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿僧徒大師臣施護奉 譯

余時釋迦牟尼佛告金剛手大秘密主菩薩言汝今當知摩伽陀國菴沒羅聚落北韋提希山有帝釋巖而彼巖中有九十九宮有一俱胝大菩薩衆并天龍八部諸神仙等安止其中慈氏菩薩今現在彼入三摩地名寂上莊嚴從定出已說法教化諸菩薩

衆金剛乎此帝釋嚴寂上殊勝是諸
佛神通變化非諸小智所能測度是
不可思議相應法門諸大菩薩居處
其中彼有種種成就相應聖法世間
若有起決定心求趣菩提於無數劫
勤修衆行不怖長時者方爲宣說此
帝釋嚴諸成就法又若有人離貪瞋
癡及我見相調伏諸根起淨信心依
佛正教者乃爲宣說若復有人造諸
惡業不生菩提種遠離正法不信因
果毀謗阿闍梨不孝父母者汝勿爲
說是特大秘密主金剛手菩薩白佛
言世尊如佛所說有大功德是大方
便不以加行於現生中得見慈氏菩
薩我今樂聞願佛爲說

爾時佛告大秘密主金剛手菩薩言
我今爲汝如實宣說金剛手若有諸
修相應行人樂欲入彼帝釋嚴中不
以加行於現生中求見慈氏菩薩或
復樂求聖劍聖輪如意寶教法聖藥
安樂那藥耨耨迦聖莊嚴具如是等
成就法者其行人先須於阿闍梨所
起信敬心依法傳受然後來自本尊

威神加護廣大供養諸佛如來普為
衆生作大布施已行人當面東行十
弓量然後面西復行三十弓量方入
一宮其狀四方具其窓牖行人即時
於窓牖中觀見種種樹木其樹皆是
聖藥復見地居世界宮殿行人於彼
止息少時去此不遠即見一井其井
深可人半身量復有鐵索人所執持
以爲梯級行人即堅持此索下行二
時量即至平地行人當以手捫摸其
地漸次得見一暗道行人復由此而下
次見菴沒羅樹其樹有果狀如尾螺
行人當取一果持以出外而食食已
即得延壽一劫如那羅延天相好端
嚴有大力勢得聞持具足了諸佛法
若行人不舉此果即復行一百弓量
見大自在天宮而彼宮前有一大池
聖藥充滿此池以北有大多羅樹行
人即於彼樹當取一果出外而食即
得延壽一劫行人若不樂取此果即
於池中取一聖藥持以出外凡所觸
物皆得成金行人若復不樂取此聖
藥即於彼天宮四側取一訶梨勒出

外而食亦得延壽一劫然後離彼天
宮復於南北見有二道而彼南路即
不得往當行北路去此不遠見一銅
城其城高廣行人當擊彼城門時有
摩登伽女爲開其門入已即見二道
彼左邊道有一大樹其名無憂於彼
樹下有衆多摩登伽女四向遊戲彼
衆多女即爲行人指右邊道行人即
向右邊行一由旬盡眼所觀遙見
一銀城其城高廣門皆扇鑰假有門
鉤其狀如蛇置諸門側行人見已勿
生怖畏即取一鉤自開其門入已初
見聖劍行人若欲取時即取其劍執
已即得大持明王命終已後生梵天
天若不樂取此劍當取聖輪受已即
得左訖囉囉惹命終已後生四王天
若不樂取此輪當取如意寶受已即
得五神通作十八變自然有聲普告
大地一切衆生作如是言若諸衆生有
所求事我當施與皆令如意即爲建
立如意寶幢若見諸佛教法行人即
當開視得於一切佛法撥持無失了
達第一勝義諦法若見聖藥行人當

取以一兩藥能作一俱胝金若服此藥即壽同梵天若見襁褓迎行人當取著已能於日初出時遊四大洲悉得周徧經少時間還復本處若見安樂那藥行人當取少分內自眼中即能盡見三界中事若見聖莊嚴具行人當取被身即得相好端嚴隱身自在行人若不樂求如是等聖成就法即於彼處止息經宿而彼巖中蓮華合時即知為晝是時行人當復前行去時即知為晝是時行人當復前行去此不遠又見一金城行人當入其城即見七寶所成宮殿摩尼為柱及寶輪寶網種種妙華而為莊嚴復以真珠交絡其上金沙布地清淨適悅於其殿上有師子座高廣嚴好慈氏菩薩居其座上有無數天龍八部及諸仙眾恭敬圍繞聽受菩薩宣說妙法是時行人既得至彼即起最上大希有心前詣菩薩禮敬而住

今時梵天菩薩謂行人言善來善男子行人即當答言我今善來菩薩復言善哉善哉善男子汝能發勇猛堅

固心來至於此何以故南閻浮提衆
生信心堅固能於佛法精進勇猛能
於我所起恭敬心汝今當知若諸衆
生欲於現世又當生中見我身者當
發志心誦我根本大明即得安樂無
諸難事而見我身根本大明曰

那謨囉怛那合二怛囉合二夜引野一句

那謨呾嚩左那莎引弥你二怛他引

識多引野三阿囉喝合二帝三狼訖三

合二漫馱引野四怛藥切身他五唵昧

咄侶合二怛望六昧怛囉引二合嚩婆引悲

你七昧咄侶合二怛葛合二吒野八三摩合二

囉三摩合二囉力莎剛鉢囉合二底倪也合二

十婆囉娑囉一尾娑囉尾娑囉二十冒

馱野冒馱野三十冒馱引糝識帝引摩

賀司冒地波哩嚩哩底合二多摩引那

細引莎引賀五

菩薩告言善男子今此大明有大

威力若諸修瑜伽行者能發志心持

誦此明是人得見我身決定無疑

復次慈氏菩薩告行人言汝今來此

何所求耶或求見我身聽受正法耶

或求種種成就法耶或復求於南閻

浮提有大名稱耶如汝所求我當施
願行人答言菩薩我初發心來入此
宮唯爲求見菩薩我今得見心已滿
足餘非所求我今住此乃至菩薩當
來成正覺時願我於菩薩所聽受正
法

尔時金剛手菩薩問釋迦牟尼佛說
是法已歡喜信受依教奉行

佛說帝釋秘密成就儀軌

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣傳宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月至虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊遠磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元宏妙生乎太易揔繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四胎
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪假啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性合靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆愆調
御四衆積行十方樹華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如縻燈燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能貯於深淵
者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圖滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈猶則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
稍進而攝懈怠乃擇其遠宇校彼真
文命天空之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻推新就舊嶺之茲剏仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常習聖典而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以先皇帝大闢貞風
高傳佛言興前王之隆興振覺路之
頽凋欲旋天造之功庸用廣
聖文之述作請于製序繼聖教焉自
聖孝上德追躋同息政事之外何暇
經心今已禪除惡臻微興雖幼承
慈護奈夙乏通才焉窮乎法海之津
涯莫造乎空門之閭域略敷大意以
徇輿情踴躍不足擬浴日之波尺筆
豈能量昊天影聊述短序以紀聖
功者焉

佛說勝軍王所問經

西天譯經三藏三藏法苑珠林卷之四 佛說勝軍王所問經 經譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大苾芻衆千二百五十人
俱是時有憍薩羅國勝軍大王其王
尊貴有大威德富饒自在所居國土
境界廣遠為一切人所共尊敬其王
福德久於佛法生大信重是時大王
所乘寶車與諸目從及無數百千婆
羅門長者等而共圍繞以諸音樂而
導其前出舍衛國詣祇樹給孤獨園
時世尊所來敬供養聽受正法余時

為人民主常以正法而行治化於諸
非法捨而不行何以故大王當知若
王及臣背正法行非法者於現世
中人所輕謗乃至身壞命終不生勝
處若王及臣捨離非法行正法者於
現世中人所稱讚乃至身壞命終生
天界中受勝果報富樂自在天人愛
敬大王譬如世人生育一子父母憐
愛猶如珍寶多設方便常令快樂
其子長大亦生孝敬王心慈愛亦復
如是一切人民皆如一子王所愛念猶
如父母常以四法而為攝化所謂布
施愛語利行同事常行如是四種法
故一切人民皆悉歸伏王以慈心觀
諸人民既如子想彼一切人亦復於
王如其父母又如有人於其夢中見
種種事所謂江河泉池園林花果街
巷道陌處處莊嚴清淨適悅人所愛
樂如是等事既夢覺已都無所有諸
世間法亦復如是皆悉如夢竟無其
實如汝大王為人中主受三種樂所
謂富樂欲樂自在樂統大國城多諸
所有象馬車乘金銀珍寶庫藏諸物

乃至后妃眷屬諸日僕等其數甚多
富貴熾盛而無等比如是富貴雖多
所有不以爲勝何以故爲顛倒法勞
役其心增諸煩惱大王當知此等皆
是無常滅法是不堅牢而不究竟如
水聚沫而無其實是故大王於如是
事如實了知於世間法常所覺了離
諸煩惱修出世行又世間法如一大
樹汲潤其根即生枝葉枝葉繁茂即
能開花開花非久乃結果實果實成
變色香美妙人皆愛樂其樹忽爲大
火所焚四面俱熾紅焰光明映蔽日
月四方上下都一大光其可愛樹悉
無所有唯火光現而彼火光非久即
爲大雨所滅雲雷掣電交映而出是
時火聚悉無所有唯彼大雨連雲不
息其雨非久亦復停止大王當知如
前所說諸世間法亦復如是剎那壞
滅竟無其實如王所統雖復廣大積
諸所有剎那壞其義亦然故大王
於無常法莫生常住想於有盡法莫
作無盡想念念念思惟無常來侵捨世
間法離諸所著修出世行增益善根

大王又如四方有四大山從空而來
彼山高廣一一堅牢墮於閻浮而此
地中所有一切草木叢林皆悉摧滅
而無有餘彼有力者不能爲救大王
此諸世間有四大怖而來逼迫亦復
如是一切衆生無所逃避有大力者不
能爲救四怖者何一者邪行怖二者
老怖三者病怖四者死怖大王邪行
若生壞滅正行老怖若來壞滅少年相
病怖若來壞滅安樂法死怖若來壞滅
壽命大王又如師子爲獸中王若入
獸群取一獸食彼所取獸何能逃避
入師子腹滅無有餘大王無常大力
於諸衆生亦復如是大王諸世間人
將趣命終先深痛苦如中毒箭氣力
劣弱筋骨肢節皆悉疼痛皮肉乾枯
手足戰動穢惡流溢眼耳鼻舌身等
諸根不能發識諸境不現唯見自造
不善業境現在其前生大怖畏無所
依怙誰爲救者父母眷屬徒共圍繞
名醫良藥不能爲療上味飲食不能
食敬於念念中起無常怖彼出入息
漸漸微細如是病怖方始起心念作

善業微出其聲告父母言我今大怖
惡境現前壽命將斷父母爲我作諸
利益施佛及僧願垂救護如是言已
於剎部間其命即斷此處既謝他處
復生隨自作業受諸果報大王當知
世間衆生若善不善若勝若劣從自
因生果無所失作善業者是所歸趣
是所依怙臨命終時不生怖畏此處
緣謝生於他處受勝果報是故大王
汝今應當捨世間法離諸染著修出
世行趣善法門於念念中作無常想
若如是者於善法中乃名精進

復次大王如世間人入大火聚須以方
便即能息滅處熱惱中須假清淨而
方醒寤受飢渴時假以飲食方能救
濟深病苦時假以良藥即能除愈於
危難中得有力者諸善知識乃脫諸
難受貧困時得大財寶方能拯濟入
戰陣時須被勇猛堅固鎧甲方得戰
勝於一切處無依無怙孤獨苦惱得
其親友方爲依止大王出世善法亦
復如是於諸世間同彼上說飲食良
藥親友等類能爲依止能爲救護大

王若人不修出世善法都無所託臨
命終時自生怖畏誰爲救者捨此報
已自受其苦誰爲拯拔以是事故我
如實說大王速疾於世間法捨諸常
見作無常想捨堅執見作破壞想如
水聚沫而無其實當念修行出世善
法自所作已轉勸他人如是乃得於
善法中名爲精進大王當觀自身無
有少樂可得雖復具有種種上味精
妙飲食而爲資養未曾一時有飢渴
失如是暫能資持命根彼壽報盡即
時散壞歸無常法大王復觀自身雖
有種種上妙寶衣衆莊嚴具乃至種
種庫藏諸物無所乏少象馬車步四
兵具足其數甚多無與等者彼壽報
盡悉歸無常

復次大王如世間人有大財富於日
日中潔淨澡浴香油塗身復以諸妙
上服莊嚴衆妙華鬘及彼真珠纓絡
耳璫環釧如是等物而莊嚴已處於
寶座富貴自在威德特尊與諸眷屬
而共圍繞奏百千種殊妙音樂妙寶
樓閣處處皆藝旃檀沉水等諸妙香

生滅相續輪轉無有窮盡皆是無明
爲因生故由此即有貪等諸法若滅
無明貪等不生貪等既滅正行得起
離諸過失此即名爲出世間法

復次大王世間一切所緣境界若得
若失若決定不決定若可愛不可愛
貪心生起無所厭足是爲大失若於
聖道出世間法受樂希求無厭足者
乃爲正行是大利益今時世尊說如

陀曰

大至本當知	彼死法極惡	能斷人壽命
及種種諸難	斯爲大怖畏	世皆非受樂
彼死法若來	普徧於一切	虛空并大海
深穴巖高山	大地及諸方	無處可逃避
唯諸有智者	安住真實法	即堅固無動
一切不榮壞	壽報未盡時	當發大精進
廣集眾善言	勤行諸梵行	由善根力故
得至涅槃界	至涅槃界已	能遠離死怖

今持齋薩羅國勝軍大王聞佛世尊
以諸方便善巧譬喻說妙法已歡喜
踊躍奉教讚歎頂禮佛足迴復王宮
佛說此經已諸大梵天王衆聞佛所說
皆大歡喜信受奉行
佛說勝軍王所問經

大宋新譯三藏聖教序

法

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真至莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端靡可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易總繫形類敷鑿
皆明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤王聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌軌而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲瀕冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪假啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性舍靈悟
而蒙福藏教欽而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於空
宙朕慙非博學釋典微陋豈堪序文
以示來者如縻盤燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
著哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化璧額則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遵字夜彼真
文命天生之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新就鸞嶺之必駕仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫地民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆典振覺路之頽經欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承
慈誨奈夙乏通才焉窮平法海之津
涯莫造乎空門之闡域略敷大意以
徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺璧
豈能量昊天之星聊述短序以紀聖
功者焉

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第一

唐大德寺藏經今大德寺藏經佛說大德寺藏經

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸
佛大集會安住一切如來三摩地大曼荼羅分第一
如是我聞一時佛住一切如來神通
加持一切如來金剛三業一切如來
正智出生變化清淨境界與不可數
不可計一切佛刹須彌山量等塵數
諸大菩薩衆俱其名曰金剛三昧菩

薩金剛身菩薩金剛語菩薩金剛心

法華經疏卷第三

第五張

七

菩薩金剛定菩薩金剛最勝菩薩金
剛地菩薩金剛水菩薩金剛火菩薩
金剛風菩薩金剛虛空菩薩金剛色
菩薩金剛聲菩薩金剛香菩薩金剛
味菩薩金剛觸菩薩金剛法界自性
菩薩如是等菩薩摩訶薩而爲上首
是時有等虛空界一切如來所謂大
毗盧遮那金剛如來阿閼金剛如來寶
生金剛如來無量壽金剛如來不空
成就金剛如來如是等一切如來譬
如胡麻徧滿虛空而無間隙是諸如
來於虛空中一一出現

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來於
太衆中即入一切如來最勝自在大
教三摩地此三摩地從一切如來莊
嚴身入於是三摩地中揔攝一切如
來身語心業爲大主宰隨順一切所
求義故於一身中現諸影像作諸變
化然復現本毗盧遮那佛身從是身
中出三摩地由是變化故即時出現
佛眼菩薩摩訶薩白衣菩薩多
羅菩薩如是等菩薩出生而住又復

出現已自性菩薩覺自性菩薩香自
性菩薩味自性菩薩觸自性菩薩如
是等菩薩出生而住

今將世尊阿闍金剛如來於諸如來
清淨境界周徧十方廣大圓滿大三
昧耶大曼拏羅中以加持願力故如
理安住自性觀這種種色像出生變
化無邊佛雲四方周密無所間隙於
中出現本尊曼拏羅廣大莊嚴住諸
佛前如是出現已即於一切如來身
語心金剛三業一切如來大曼拏羅
中如理安住

是時世尊大毗盧遮那金剛如來阿
闍金剛如來寶生金剛如來無量壽
金剛如來不空成就金剛如來是諸
如來皆悉安住金剛菩提心住菩提
心已即入一切如來現前安住金剛
三摩地

又復安住一切如來吉祥清淨大金
剛地乃至盡虛空界一切衆生一切
皆得金剛薩埵而爲加持復得一切
如來最勝妙樂

今將世尊大毗盧遮那金剛如來從

一切如來身語心金剛三業所生三
摩地出已即現大持明人得一切如
來大明加持安住乃至普徧無邊而
悉加持此持明人從佛世尊菩提心
出現其三面住諸佛前時諸如來一
一皆現

是時世尊阿閼金剛如來等一切如
來從大毗盧遮那金剛如來心出三
摩地已各作是言

大哉一切佛悉轉菩提心安住諸如來
秘密勝無礙

又復世尊大毗盧遮那金剛如來彈
指召集一切如來時諸如來即時出
現真實三昧化諸寶雲雨寶供具供
養世尊大毗盧遮那金剛如來作是
供養已頂禮恭敬咸作是言世尊我
等皆欲隨自宣說一切如來秘密集
會金剛精妙真實法門

是時世尊大毗盧遮那金剛如來即
讚足言善哉善哉諸佛世尊善作善
說是大希有所有一切修秘密行諸
菩薩衆得未曾有悉今了達秘密真
實廣大法門斷諸疑惑如是功德最

勝無比所有一切如來衆會一切如
來灌頂金剛身語心秘密三業一切
如來加持所作一切如來金剛三昧
出生正句一切如來最極妙樂無上
勝義乃至一切如來智現前智因果
等法隨自宣說今正是時

尔時世尊阿閼金剛如來受勸請已
即入一切如來大智光明阿閼金剛
三摩地從定出已住金剛三業宣說
金剛部最上精妙自根本心大明曰

唵

引一

縛日囉

合二

特哩

合二

俱

半音二

說此大明時彼佛世尊從一切如來
身語心中出現持明人現黑白赤三
種色相與阿閼如來大印相應安住
最上根本一切如來金剛三業此持
明人於東方坐是名金剛部主

又復世尊寶生金剛如來即入一切
如來寶生金剛吉祥三摩地從定出
已以自三業宣說寶部最上精妙自
根本心大明曰

唵

引一 羅怛那

合二

特哩

合二

俱

半音二

說此大明時彼佛世尊從一切如來
身語心中出現持明人現黃白黑三

種色相與寶生大印聚集相應入虛空界安住虛空界一切如來金剛三業此持明人於南方坐是名寶部主又復世尊無量壽金剛如來即入大蓮華教出生金剛三摩地從定出已以自三業宣說蓮華部最上精妙自根本心大明曰

唵_引阿盧力俱_二

_{半音}

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人現亦白黑三種色相與觀自在大明主大印相應安住最上一切如來金剛三業此持明人於西方坐是名蓮華部主

又復世尊不空成就金剛如來即入一切如來不空三昧金剛三摩地從定出已以自三業宣說三昧句召部最上精妙自根本心大明曰

唵_引鉢囉_二倪也_三

_{二合特哩二俱二半音}

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人現白黑綠三種色相與不空金剛大印相應安住一切如來金剛三業此持明人於北方坐是名三昧部主

又復世尊大毗盧遮那金剛如來即
入一切如來三昧出生金剛三摩地
從定出已以自三業宣說佛部最上
精妙自根本心大明曰

唵 嚩 嚩 囉 訖 俱

半吉

說此大明時彼佛世尊從一切如來
身語心中出現持明人現黑白赤三
種色相與大毗盧遮那大印相應安
住最上根本一切如來金剛三業此
持明人於中方坐是名佛部主
如是金剛部寶部蓮華部三昧部佛
部等五部甚深祕密法門是即五種
祕密解脫成就

余時世尊阿闍金剛如來復入一切
如來身語心持金剛調伏三昧三摩
地從定出已以自身語心宣說一切
金剛部中一切上首明妃根本心大
明曰

唵 嚩 嚩 囉 訖 俱

半吉

說此大明時彼佛世尊從一切如來
身語心出現持明菩薩住女人色相
於東南隅坐

又復世尊毗盧遮那金剛如來即入

一切如來調伏金剛三摩地從定出
已以自三業宣說一切如來部中一
切上首明妃根本心大明曰

唵

引一謨 引賀囉帝

說此大明時彼佛世尊從一切如來
身語心出現持明菩薩住女人色相
於西南隅坐

又復世尊無量壽金剛如來即入一
切如來持蓮華調伏金剛三摩地從
定出已以自三業宣說一切如來蓮
華部中一切上首明妃根本心大明曰

唵

引一囉 引誡囉帝

說此大明時彼佛世尊從一切如來
身語心出現持明菩薩住女人色相
於西北隅坐

又復世尊不空成就金剛如來即入
一切如來語言三昧金剛三摩地從
定出已以自三業宣說一切如來三
昧句召部中一切上首明妃根本心
大明曰

唵

引一嚩日囉 合囉帝

說此大明時彼佛世尊從一切如來
身語心出現持明菩薩住女人色相

是四持明菩薩一一皆從一切如來
明妃三昧正智出生

余時世尊大毗盧遮那金剛如來復
入徧照金剛三摩地從定出已以自
三業宣說安住一切如來大曼拏羅
中金剛大忿怒焰轉得迦明王根本
心大明曰

唵引野瑟引得訖哩三咄半音

說此大明時彼佛世尊從一切如來
身語心一切如來大明根本出現大
忿怒明王於東門坐

復入一切如來現前正覺金剛三摩
地從定出已以自三業宣說安住一
切如來大曼拏羅中金剛大忿怒
鋒囉研得迦明王根本心大明曰

唵引鋒囉二研得訖哩三咄半音

說此大明時彼佛世尊從一切如來
身語心金剛三昧大明根本出現大
忿怒明王於南門坐

復入一切如來法寶所作三摩地從
定出已以自三業宣說安住一切如
來大曼拏羅中金剛大忿怒鋒囉

驀得迦明王根本心大明日

唵引一鉢訥驀引得訖哩合咄三出半音

說此大明時彼佛世尊從一切如來

身語心一切如來語業行出現大忿

怒明王於西門坐

復入一切如來身語心金剛三摩地

從定出已以自三業宣說安住一切

如來身語心曼拏羅中金剛大忿怒

尾觀難得迦明王根本心大明日

唵引尾觀難引合得訖哩合咄半音

說此大明時彼佛世尊從一切如來

身語心一切如來三業行和合出現

大忿怒明王於北門坐

如是等大忿怒明王咸各安住一切

如來身語心大喜三昧耶大曼拏

羅中

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛

大集會自菩提心分第二

余時一切如來以金剛三業作大供

養供養毗盧遮那如來作是供養已

咸各說是如陀曰

我各樂說精妙法 最上金剛身語心

之經無上大菩提 一切如來秘密藏

是時毗盧遮那金剛如來金剛三業
大秘密主聞諸如來說是伽陀已默
然而住

今時會中有諸菩薩咸各內心思惟
是相世尊知已於大會中作如是言
諸善男子若身若心有所生相是爲
住相身心離相當何所住語言分別
亦復如是時諸菩薩聞是法已皆悉
安住一切如來堅固三業離一切相
猶如虛空生大歡喜咸作是言

大哉普賢大法界 堅固無動身語心
無生相應名所生 一切生法皆如是
是時一切如來各各安住堅固三業
已即入一切如來現前正覺金剛三
摩地從定出已咸作是言善提心者
當知無性性非無性性亦非性若了
此性即了無性如是了者即能了達
彼無上性彼了達故即無所得此即
名爲一切如來安住堅固身語心業
今時世尊大毗盧遮那金剛如來即
入一切如來現前金剛三摩地從定
出已作如是言當知善提心者離一
切性若蘊若處若界無取無捨諸法

無我平等出生而彼心法本自不生
是故當知我法自性即彼空性如是
了者乃名堅固住菩提心

又復世尊阿闍金剛如來即入一切
如來無盡金剛三摩地從定出已作
如是言菩提心者無法無法性無生
亦無我此性如虛空離諸分別相如
是了者乃名堅固住菩提心

又復世尊寶生金剛如來即入一切
如來法無我金剛三摩地從定出已
作如是言菩提心者即諸法無性離
諸法相從法無我實際所生如是了
者乃名堅固住菩提心

又復世尊無量壽金剛如來即入一
切如來藏威焰光金剛三摩地從定
出已作如是言菩提心者即無生法
非性非無性如虛空句相應而住於
一切法亦如是行如是了者乃名堅
固住菩提心

又復世尊不空成就金剛如來即入
一切如來現前住金剛三摩地從定
出已作如是言菩提心者是即自性
淨光明法非彼菩提有相可得亦非

現前三昧可證如是了者乃名堅固
住菩提心

余時有菩薩摩訶薩名曰慈氏在大
會中間諸如來各各以自三業宣說
秘密法性明句及說菩提心法生大
歡喜歎未曾有即於眾中作如是言
大哉一切佛大哉秘密法宣說妙法門
真實清淨義及說菩提心我歸命稱讚
從無我出生一切佛菩薩已離諸疑惑
無相示無礙皆注菩提心我歸命稱讚
普賢一切義從菩提心轉及彼一切行
菩提行所生堅固菩提心我歸命稱讚
如來心清淨是即菩提心身語業堅固
名金剛三業佛菩提所歸我歸命稱讚
一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛
大集會金剛莊嚴三摩地分第三
余時世尊大毗盧遮那金剛如來復
入一切如來變化大雲莊嚴金剛三
摩地從定出已即說大明日

卷引

輸軌

身切多引倪也

今那嚩日囉

答莎婆

引嚩

恒摩

三昧

下月三

說是大明日復說伽陀曰

於如來界中想佛曼拏羅光明雲

佛平等焰光五種平等光成平等圓壇
五欲性解脫名五自在行住平等觀想
在佛影像中徧照尊大印三業相應住
金剛身護心住大印觀想阿闍尊大印
出生相應行寶生尊大印無量壽智光
不空成就印想佛曼拏羅現帝青大光
住堅固三業持金剛大焰大惡可怖相
現水精月光莊嚴髮髻冠持熾盛大輪
衆莊嚴清淨現紫金色光佛雲照諸部
九鉷金剛杵執持而觀想現珊瑚色光
金剛焰嚴飾持大寶光明熾盛雲徧徧
現蓮華色光莊嚴髮髻冠持熾盛蓮華
想蓮華金剛此五種光明不空堅固相
善持智慧劍想佛曼拏羅

說是伽陀已復入一切如來法界自
性三摩地從定出已復說金剛三業
加持大明日

唵引一達哩摩

合馱引觀

嚩日羅

二合

莎婆

引嚩

摩

合訖欣

引

說是大明已復說伽陀曰

現五種大寶皆如芥子量無比復最上
常住觀相應此寶廣大住無住復廣大
彼廣大寶雲即佛平等光現金剛大輪

出現大寶雲持大蓮華藏執本部器仗
復現菩薩雲廣大無邊際作自在變化
一切皆無礙於虛空界中現月曼拏羅
白曼拏羅等想大輪圓滿蓮華曼拏羅
想金剛自性寶曼拏羅生自性清淨寶
相應曼拏羅虛空相出生即佛最上性
身語心成就此堅固出生具一切智相
一切如來金剛三業最上甚深秘密諸
佛大集會一切如來心曼拏羅分第四
今時佛出尊大毗盧遮那復彈指句召
一切諸如來是時諸如來又復皆雲集
勸請毗盧尊說曼拏羅法諸如來寂靜
諸如來出生最上法無我願說曼拏羅
一切相同滿一切相莊嚴普賢最上身
願說曼拏羅寂靜法出生正智行清淨
普賢最上語願說曼拏羅諸有情大心
自性淨無垢普賢最上心願說曼拏羅
今時金剛手三界最勝尊救度三界者
菩薩摩訶薩諸如來大心諸如來出生
諸曼拏羅性次第而宣說我今說最上
大心曼拏羅安住心金剛三業曼拏羅
信解心為線稱分量所作以智慧綖量
任三業觀想十二時量作大心曼拏羅

四方與四隅 四門四樓閣中心置大輪
圓滿無所缺 各住本尊印所作如儀軌
輪中想金剛 現帝青大光 五銖大智杵
光焰可怖相 東方想大輪 金剛光莊嚴
南方想大寶 現衆寶光明 西方大蓮華
現蓮華色光 北方大利劍 出現熾盛光
東南隅佛眼 現青雲色光 西南隅智杵
摩摩呬出生 西北隅蓮華 出現開敷相
東北隅青蓮 青雲色淨光 復次於東門
想沒訥識羅 南門想寶杖 金剛淨焰光
西門想蓮華 現熾盛劍光 北門金剛杵
及金剛瓶等 如是觀想已 成心曼拏羅
以金剛三業 作廣大供養 若住身供養
於身相無礙 若住心供養 了心性平等
智者善安住 具無量功德 諸佛吉祥句
虛空界莊嚴 若世間供養 香華燈塗等
得聖賢歡喜 諸菩薩敬愛

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸
佛大集會一切明句行分第五

尔時世尊大毗盧遮那金剛如來金
剛三業大自在主大執金剛王一切
處最勝自在善說諸法一切行義及
諸行相於大衆中作如是言諸大士

當知彼一切法離諸疑惑真實出生
若貪若瞋及癡法等此三平等了此
法性是即無上大菩提性如是了知
已得一切成就假使世間旃陀羅等
及諸惡類常起煞害諸衆生心若能
以淨信解修秘密者如是等人皆得
成就而能安住大乘秘密

復次若有造無間業諸衆生類廣造
諸惡極重罪已能起淨信修秘密者
亦得一切最上成就若有衆生造煞
生業行不與取受諸邪染起大妄語
造如是等諸惡業者若能起淨信解
修秘密法如是等人亦得成就何以
故諸大士當知秘密法中若染若淨
若惑若親皆悉平等若了知者乃能
安住最上大乘秘密法要是即成就
諸佛自性以如是故於一切法得離疑
或唯除毀謗阿闍梨者如是等人設
使勤求於秘密法不能成就
是時會中有菩薩摩訶薩名除蓋障
問佛世尊說是法已恠未曾有即白
佛言世尊云何於諸如來及大衆中
宣說此義我昔未聞爲法非法語耶

願佛世尊爲我開曉

今時世尊大毗盧遮那金剛如來即告除蓋障菩薩言止止善男子莫作是說當知所說即諸法性一切如來真實淨智諸法精妙勝義出生如是名爲菩提行句

又復會中所有不可數不可計一切佛剎中須彌山量等塵數諸菩薩衆聞佛說是法已皆大驚怖迷悶躄地各作是念唯願世尊加哀救護令我等輩還復本座

今時世尊大毗盧遮那金剛如來知其念已即入一切如來金剛三業虛空平等無二金剛三摩地於其定中以金剛三業神通加持即時諸菩薩衆咸得醒悟離諸怖畏而能各各還復本座

是時一切如來見是事已皆大歡喜生希有心咸以清淨深妙法音說是伽陀曰

大哉最上法大哉法義生法無我真實歸命金剛王身語心清淨住虛空平等離疑惑無礙歸命金剛身如來心最上

三際道隨轉 真如界離相歸命如虛空
虛空身真實處空語善轉虛空法清淨
歸命無所喻

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密
諸佛大集會身語心加持分第六

尔時世尊阿閼金剛如來復入一切
如來身語心秘密三摩地從定出已
宣說加持心大明曰

唵引一薩哩嚩合怛他引誡多唧多
嚩囉二合莎婆引嚩引怛摩合二

酤款二引

又復世尊大毗盧遮那金剛如來出
彼定已復入離塵金剛三摩地從是
出已宣說加持身大明曰

唵引一薩哩嚩合怛他引誡多迦引
野嚩囉二合莎婆引嚩引怛摩合二

酤欣三引

又復世尊無量壽金剛如來即入無
二平等金剛三摩地從定出已宣說
加持語大明曰

唵引一薩哩嚩合怛他引誡多嚩囉二合莎婆引嚩引怛摩合二

酤欣三引

此三合則是諸如來大秘密句離諸

觀其分別安住一切真言行相

又復世尊寶生金剛如來即入智燈

金剛三摩地從定出已說此大明曰

唵引一薩哩嚩合二怛他引三誡多引四縛

囉引一誡拏嚩日郎二合沙婆引縛

引怛摩合二酤欣引三

又復世尊不空成就金剛如來即入

不空金剛三摩地從定出已說此供

養諸佛大明曰

唵引一薩哩嚩合二怛他引三誡多引四布惹

引縛日囉二合沙婆引縛引怛摩合二

酤欣引三

如是大明當以五種無礙功德具五

種行供養諸佛如是供養已速得成

就諸佛自性即能安住一切如來金

剛三業是持金剛者

今時金剛手菩薩摩訶薩大執金剛

者隨喜一切如來各說大明已亦自

安住真言行門於自身語心三業而

悉靜住照達廣大成就法門心住無

我生大歡喜身語二業離諸有相如

是三業相應猶如虛空平等安住了

達身語心業自性皆無所得由是得
與真言行相自性相應非智所覺非
心所觀達離有爲諸行造作而彼身
語心相與彼菩提自性相應如是宣
說大明儀軌

時金剛手尊住諸佛光明諸佛一切智
說最上觀想當住虛空中想月曼拏羅
現諸佛影像微妙行相應
應當觀想如是

○ 唵字

當住於一心想芥子滿空觀想諸智句
秘密智儀軌復住虛空中想日曼拏羅
現諸佛影像一切句圓滿

應當觀想如是

○ 吽字

復住虛空中想輪曼拏羅出現佛眼相
想金剛蓮華復住虛空中想寶曼拏羅
出現衆寶相圓滿而觀想復住空觀想
蓮華曼拏羅金剛相相應想蓮華金剛
復住空觀想光明曼拏羅現諸佛等相
最勝光圍繞復現青蓮相五銖金剛杵
衆寶如度量住心而觀想復想八葉蓮
如左掌邊量住心觀想已迴向大菩提

輪等皆最勝如儀軌觀想成就菩提句
圓滿諸功德大明行最勝安住佛菩提
出生諸法句住金剛三業

尔時金剛手爲利諸衆生說諸清淨行
秘密中最上於法分限中處摩訶無著
作秘密供養是名心供養若以甘露食
得成勝義果最上真實法離相菩提心
當以四種食當依法而食住三業秘密
一切皆成就此四雖常食而勿生礙想
離此四非法當了飲食性得諸佛敬愛
及菩薩智慧諸相應行等速成就佛性
欲界中自在及諸有所作得威光色力
一切皆敬愛世有大名稱觀者如光照
一切佛秘密諸菩薩最上
此名一切秘密大明行金剛三業真
實法門

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第一

甲辰歲上高麗國大正歲都監奉
勅彫造

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第二法

要譯經三藏經卷第二法王經卷第二法

奉

記

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛
大集會祕密精妙行分第七

今時世尊大毗盧遮那金剛如來又
復宣說一切如來金剛三業大三昧
耶最上真實大明勝行三摩地法如
陀曰

諸富樂所樂隨意即當行獲種種相應
速成就佛性又復諸富樂所樂隨意行
得本尊相應成自他供養作苦行求法
彼不能成就諸樂隨意行斯爲善成就
假使求四方飲食而活命持誦不間斷
得成諸富樂善住身語心勤求大菩提
遠離天橫怖當不墮地獄佛菩薩所行
最上大明行謂勝法文字成就諸富樂
順行諸樂境即五智自在菩薩常稱讚
諸佛善所作當知已三種成自他供養
一切佛敬愛毗盧尊出生又復聲三種
供養諸聖賢一切佛敬愛寶幢尊出生
又復香三種供養諸佛等一切佛敬愛
無量壽出生又復味三種供養諸聖賢

一切佛散愛 不空尊出生 又復觸三種
供養於本部 彼諸佛金剛 阿闍尊所得
彼色聲香等 心常離諸結 一切佛世尊
秘密真實說 色聲等明句 諦心而觀想
復各於本部 觀想諸聖賢 住佛念相應
作法念觀想 觀身語意業 成金剛念觀
諸部念相應 成忿怒念觀 賢聖念相應
成就菩提觀 若住於身觀 即身相無礙
若住心觀想 心離諸有著 諸佛所愛樂
住佛眼觀察 二處皆平等 速成就佛性
叫字及唵字 梵字等儀軌 現五種光明
想蓮華金剛 如月淨光焰 隨意而觀想
佛念等相應 觀想求菩提 云何佛念觀
謂徧一切處 皆諸佛影像 出現佛智雲
云何法念觀 謂徧一切處 觀想金剛法
出現法智雲 云何金剛觀 謂徧一切處
想金剛薩埵 現金剛智雲 云何諸部觀
謂徧一切處 現本尊影像 及本尊智雲
云何忿怒觀 謂徧一切處 想出忿怒聲
現忿怒智雲 云何菩提觀 及彼菩提念
謂本金剛蓮 二處悉平等 現智日金剛
作金剛供養
復云何得名 曼拏羅念觀 謂二處並等

妙達華自在 出生大相應 曼拏羅自性
云何身念觀 謂一切如來 所有勝妙身
五蘊性圓滿 彼佛身自性 平等如是見
云何語念觀 謂金剛法語 平等如是見
持最上法性 云何心念觀 謂普賢大心
普徧於一切 住祕密根本 平等如是見
持金剛大心
云何有情觀 謂諸有情心 及彼身語業
平等如是見 皆離相平等 一切如虛空
復云何得名 一切大明相 謂即身語心
念觀相應法 身住妙金剛 語心亦如是
作是平等見 名最上持妙 又復云何名
三昧耶念觀 謂三昧文字 清淨諸儀軌
如來所莊嚴 得妙樂成就
又復云何名 般若波羅蜜 三昧耶念觀
謂諸法自性 清淨大光明 無生無所依
無智亦無得 無因無所生
又復云何名 彼無生念觀 亦諸法自性
清淨光明法 如虛空離相 亦復離文字
無二非無二 無垢而寂靜
又復云何名 諸部供養觀 謂身心離相
作平等供養 與諸部相應 成就甘露法
得佛加持身 及彼金剛心 最上持法語

念三昧入三昧 諸佛
皆如理所得身語心清淨 遠離諸邪念

成就持明行得金剛不壞

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛
大集會甘露三昧分第八

今時世尊寶生金剛如來安住一切
如來金剛三業於大會中向金剛手
菩薩最上自在執金剛者稱讚勸請
作如是言

大乘金剛士住空清淨行 普賢大供養
願說最上行 貪瞋癡恚性 同入金剛乘
與虛空平等 無住大供養 解脫道所歸
三乘共宣說 佛大樂清淨 願說供養法
菩提心廣大 善轉妙法輪 身語心清淨
歸命金剛乘

今時金剛手菩薩摩訶薩 受佛勸請已
即說供養法徧一切虛空 現廣大字相
一切灌頂義 攝金剛寶部 安住三金剛
身語心善樂 諸佛出生法 供養諸如來
彼供養法者住身心平等 離著而無礙
當了諸法性徧大地方所 一切皆清淨
離相而寂然 無少法差別 皆是諸如來
神通慧所作 祕密最上法 從五部出生
當住於虛空 觀想大智海 自身觀月輪

具種種嚴飾住諸佛心智寂靜金剛界

想四寶莊嚴高廣殊妙塔五種光明鬘

清淨而圍繞

復想六智海三世無住相廣大不思議

總攝一切法想自毛孔中現供養智雲

及五種蓮華謂青蓮華等生有三種華

從聖賢所現迦哩尼迦華及末利迦華

踰體迦妙華迦羅尾囉等一二皆殊勝

妙香悉同徧想輪曼拏羣具種種莊嚴

廣百由旬量周而悉圓滿金剛及蓮華

輪并寶劍等以智慧觀想一一於空現

廣俱胎由旬四方淨嚴飾衆寶所成塔

自性淨無垢以正智觀想諸部供養因

五種勝功德成供養雲海寶衣淨無垢

供養本菩提作五種供養得賢聖歡喜

種種最上寶想現而莊嚴彼一切妙寶

得最上成就七寶嚴境界一切皆圓滿

安住於正慧種種義成就最上大印相

佛曼拏羅中與諸觸相應及諸味成就

當住空觀想寶嚴曼拏羣自體即佛身

作廣大供養彼最上祕密隨順一切法

安住加持句是真實供養所有甘露味

能資生智慧住諸佛三業成就金剛智

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛
大集會最上清淨真實三昧分第九

今時金剛手復現空字相一切灌頂行
一切勝自在身語心相應三業曼拏羅
宣說最上法諸佛祕密智當住空觀想
金剛曼拏羅中現阿闍尊想執金剛杵
大焰光熾盛五種光圓滿三世佛出生
金剛部變化身語心相應想最上金剛
上首禪定法心平等成就衆祕密金剛
能破壞一切阿闍金剛生住諸佛境界
如是名爲金剛部中阿闍如來真實
三昧觀想法

今時金剛手智解脫成就自性淨無垢
入大菩提行說真實三昧成佛菩提法
當住虛空中想佛曼拏羅中現毗盧尊
及想一切佛與諸寶相應成金剛影像
從彼三金剛出一切妙寶平等如意珠
現圓滿寶海諸佛大牟尼出生諸佛子
如是名爲佛部中毗盧遮那如來真
寶三昧一切部中大智觀想法

今時金剛手說染性解脫祕密淨無著
蓮華曼拏羅當住虛空中想大曼拏羅
中毗盧尊及諸佛供養祕密行相應

及想一切教此最上金剛相應四三昧
二根本相應能出生二種觀想諸如來
成就三金剛

如是名為蓮華部中無量壽如來真
寶三昧觀想法

今時金剛手金剛明句義無我智出生
宣說如是法當住虛空中想佛曼拏羅
現不空成就及觀想諸佛一切佛無住
離相諸語言真妄及影像皆住金剛句
金剛手所說佛菩薩所生彼諸佛語言
如空淨無垢說大明成就秘密智所覺
三昧句各部所作義真實
如是名為三昧句各部中不空成就
如來真實三昧觀想法

今時金剛手三金剛無住堅固不能壞
宣說如是義當住空觀想三昧曼拏羅
中想寶生身及現諸影像修瑜伽行者
當了諸法空說非法語亦得住淨智
如是名為聚寶部中寶生如來金剛
智莊嚴三昧觀想法

今時會中有菩薩名諸佛三昧金剛
薩與不可數不可計須彌山量等塵
數諸菩薩摩訶薩諸如來說是法

已往亦曾有即於會中出大音聲咸作
是言詳佛如來大秘密主出過三界
通達世間一切諸法云何是中言非
法語得成淨智

是時世尊大毗盧遮那金剛如來即
告諸善菩薩言止善男子莫作是說何
以故汝等當知彼最上秘密行即善
薩行彼善薩行即如來行彼如來行
即真言行諸善男子譬如虛空於一
切處無所住相虛空無住諸法亦然
諸法如是皆何所住不住欲界不住
色界不住無色界不住四大等諸善
男子一切法無住此義寂靜當如是
知諸佛如來知諸衆生心所樂欲隨
順宣說一切法門彼所說法猶如虛
空離諸有相如來三昧亦復無住諸
善男子譬如有人持以箭並鑽木出
火勤加其力煙即漸生而後非久火
方得出出已即滅彼所出火不住箭
並不住其木不住人手諸善男子諸
佛如來所有三昧亦復如是一切無
住非來非去諸法亦然
是時諸善薩摩訶薩聞佛世尊說是

法已心生信解嘆未曾有皆大歡喜
作是讚言

廣大希有最上法 離相寂靜如虛空

破諸疑網清淨門 是故稱讚真實只說

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
佛大集會觀察一切如來心分第十

余時世尊大毗盧遮那金剛如來而復
召集諸佛如來普令安住大三昧耶

金剛真實現證菩提堅固三業諸佛
如來祕密法門如是安住已毗盧遮

那即作是言當說諸佛本部真實大
明身語心業祕密最上成就等法

是時金剛手菩薩摩訶薩於衆會中

現大威勢目爍光明熾然可怖廣視
大會及十方界出大音聲作如是言

金剛身語心 住三業觀想離疑惑無礙

平等無所住

余時世尊大毗盧遮那金剛如來即

入如來自性清淨波羅蜜多教金剛

三摩地從定出已向諸如來作如是

言阿閼佛等一切如來各能宣說無

數俱胝那庖多百千大明出生一切

成就事現諸變化於十方界神通自

在順行諸法於五境中遊戲無礙於
真言行解脫相應何以故一切如來
真言行法出生彼諸大持明士而能
觀察此諸如來身語心秘密大明義
照達一切最上秘密大明心常樂趣
求一切如來身語心三昧常樂趣求
一切執金剛身語心三昧常樂趣求
一切持法身語心三昧說是法已即
以自金剛三業說大明曰

吽唵

引

阿

引

莎

引

賀

引一

句

說此大明時會中一切菩薩聞已皆
悉驚怖咸各思念金剛手菩薩

今時金剛手菩薩知是念已即說一
切如來大三昧法

當住空觀想莊嚴曼拏羅於中想吽字

及自影像等金剛大光明廣大不思議

諸佛身語心當如是觀想一刹那成就

大金剛三業金剛王六士一切勝自在

自壇法自明出生諸儀軌此攝一切明

金剛精妙說現自持明人四處具色相

三面相相應及想三種色

如是名為虛空金剛三昧法

此復說最上金剛秘密心當住空觀想

微妙曼拏羅於中復觀想 五銖金剛杵
觀想常相應 勿令有間斷 思念三金剛
及彼金剛鉤 句召一切心 及諸賢聖等
即說此大明曰

呼引啖

引

阿

引

受

吃

半

弱

仁作切

下同二

此一切金剛 佛菩提成就 所有金剛部
寶及蓮華等 觀想金剛鉤 句召於諸部
復觀照自心 作那吒迦法 於七晝夜中
作金剛事業 成就身語心 秘密智金剛
觀察諸施願 不令生怖畏 施廣大成就
心生大喜愛 成就佛菩薩 一切真言行
若越此法者 當壞彼壽命
尔時金剛手 調伏三界尊 最上大金剛
出如是音聲 乃至持明者 三金剛智圓
二處得相應 成諸供養事 此諸佛成就
大明三昧法 入明妃自在 想金剛相應
成此法即名 三昧曼拏羅
尔時金剛手 諸如來出生 諸佛大灌頂
復作如是言 彼一切世界 以此法句召
注大印相應 成就一切事 佛身寶變化
無數億金剛 此名佛世尊 菩提三昧法
得成就菩提 成三金剛相 入金剛大士
勝等提心海

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛
大集會一切如來真實三昧最上持明大士分第土
今時世尊大毗盧遮那金剛如來即入
一切如來最上金剛持明大士三摩地
從定出已宣說一切如來大明金剛
最上明句當想三金剛字最上大印
安住大智金剛一切菩提平等所謂
奄字爲智本即身金剛平等阿字法
無我即語金剛平等吽字不可壞即
心金剛平等如是三金剛平等堅固
而住即一切如來身語心所出持明
大士

當觀想此

曼拏

二合引下同

字即成虛空金剛心

曼拏羅一切金剛周而圍繞於中復
想廣大金剛智雲即此勃籠字是金
剛智心

又復觀想此

曼拏字以奄字成金剛曼拏羅

本部諸相一切圓滿

又復觀想此

曼拏字成本尊曼拏羅本尊賢
聖諸相圓滿

又復觀想此

金剛經卷第三 第三十

以阿字 阿字成法曼拏羅

如是諸字中當知勃籠字即無所住
相從三金剛觀想出生此等名爲金
剛祕密三昧心字亦是三世諸佛最
勝身語心所謂唵字即諸佛最勝身
唵阿字即諸佛真實語阿吽字即諸
佛大智心又復吽字亦即無上菩提
此即一切如來無上菩提成就聖法
無想智金剛諸佛正因果出生持明
大士如是乃得最上名號成就大明
行現證三昧法三種金剛堅固不壞
此名一切如來身語心三昧真實智
金剛加持正因三摩地法此法能成
就一切所修行若有行人修此法者
於寂靜處住相應觀想如前字是人
於半月分速能成就金剛三業

復次行人當住虛空觀想金剛本尊
最上曼拏羅從根本大明出生持明
大士說唵字心成曼拏羅出現五種
大光明雲中想最上大毗盧遮那如
來而復出現無數佛身金剛光明徧
照一切此名一切如來金剛祕密身

無業金剛光明莊嚴三摩地法若有

行人修此法者於半月中速得成就
最上勝身與佛身等堅固不壞生壽

三劫隨順五境遊戲無礙

復次行人當住虛空觀想金剛最上

法曼拏羅從根本大明出生持明大

士宣說何字成曼拏羅現大金剛五

種色光於中觀想無量壽如來從平

等智正語三昧說正法語離諸戲論

平等堅固金剛語業此名一切如來

金剛正語三昧出生三摩地法若有

行人修此法者即得成就金剛語業

住壽三劫隨順五境遊戲無礙

復次行人當住虛空觀想最上金剛

曼拏羅從根本大明出生持明大士

說呼字心成曼拏羅現廣大真實三

昧五種光明於中觀想六智金剛寶

坐如來一切金剛最勝無住從金剛

心出生三昧成就一切智功德海為

大導師發生正智此名一切如來金

剛祕密大心三昧最上三摩地法若

有行人修此法者即得成就金剛心

業住壽三劫隨順五境遊戲無礙

金剛經疏
復次行人當住虛空觀想

六

月亢字成大金剛平等智曼拏羅
現一切身等虛空界皆從金剛智平
等出生於須臾間變化諸佛菩薩廣
大供養此名等虛空金剛三昧身語
心安陀那出生莊嚴光明勝三摩
地法若有行人修此法者即得住劫
三昧諸佛菩薩亦不能見

復次行人當住虛空觀想金剛曼拏
羅從根本大明出生持明大士說欣
字心成曼拏羅現金剛等作諸光明
於中復想妙吉祥尊是即報身安住
身語心業金剛三昧久已安住菩薩
十地此名最上智月菩薩三昧金剛
三摩地法若有行人修此法者即得
一切成就

復次行人當住虛空觀想此

觀頌正零

三合引

字從是字中出現

智光於是光中即現金剛薩埵身量
等虛空此名等虛空界金剛三昧莊
嚴三摩地法若有行人修此法者得
五種通及佛最上三昧通力如是乃
名一切成就

復次行人當住虛空觀想

○ 唵字即成最上佛曼拏羅於中
想現阿閼如來復現一切金剛大士想
阿閼佛現於智相皆從阿閼如來三金
剛禪定三昧出生此名阿閼如來三
昧身現證菩提最上金剛三摩地法
若有行人修此法者即得成就阿閼
如來三昧身語心常住金剛堅固成
就十方世界一切金剛供養事業
復次行人當住虛空觀想

○ 唵字即成最上佛曼拏羅於中
想現實寶生如來及現虛空金剛想寶
生佛現其寶相皆從寶生如來三金
剛禪定三昧出生此名寶生三昧自在
最上金剛三摩地法若有行人修此
法者即得成就寶生如來金剛三業
出現寶幢平等光明成就菩提法無
我智秘密平等無所住相
復次行人當住虛空觀想

○ 唵字即成最上佛曼拏羅於中想
現無量壽如來作施法相從無量壽
如來三金剛禪定三昧三種金剛
甘露平等出生此名無量功德金剛

光明吉祥三摩地法若有行人修此法者即得成就無量壽身語心業復得金剛壽命平等光明能為衆生說大乘道

復次行人當住虛空觀想

○噯字即成最上佛曼拏羅出現金剛大青蓮華中想不空成就如來現三昧相從不空成就如來三金剛禪定三昧平等出生此名不空成就三昧光明最上智出生三摩地法若有行人修此法者成就不空金剛身語心業得金剛不空平等光明出生吉祥智海利益一切衆生

復次行人當住虛空觀想

○噯字即成光明佛曼拏羅於中想現毗盧遮那如來現三身相出大金剛光明皆從毗盧遮那如來三金剛禪定三昧平等出生此名趣求菩提身語心最上金剛三摩地法若有行人修此法者即得成就毗盧遮那金剛三業得平等光明大菩提智成就三身堅固不壞

今時世尊大毗盧遮那金剛如來復

說伽陀曰

諸有修法者 當起精進心 往詣於山中
或曠野空舍 及兩河岸側 尸陀林等處
當住禪定心 隨所求作法 當住虛空界
想阿闍智等 五種通相應 想佛最上觀
此名爲諸佛 最上大三昧 成就一切事
大金剛智通 五鉗金剛杵 五焰光莊嚴
五處皆相應 金剛通出生 想自明大輪
猛焰熾盛光 五種通相應 金剛通成就
想空金剛輪 現平等佛光 安住佛相應
得佛身平等 想曼拏羅中 自身成毗盧
安住唵字心 觀想根本識 寂滅金剛心
非常所出生 吉祥如意寶 諸佛勝成就
復想曼拏羅 中現阿闍尊 安住吽字心
現其心月相 復想曼拏羅 中現無量壽
安住阿字心 現金剛月相 此最勝三昧
三金剛不壞 寂滅三昧智 佛平等成就
住虛空界中 想自曼拏羅 唵字身語心
住堅固一劫 於虛空中想 金剛曼拏羅
吽字身語心 住堅固一劫 於虛空界中
想自曼拏羅 阿字身語心 住堅固一劫
如是名爲諸佛金剛三劫智三昧若
以此六符相應者 即成金剛身語心

業住堅固身如理語言離諸妄想即
得金剛薩埵成就

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第二

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第三

西晉三藏法師唐京師大德三藏法師玄奘譯

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛大
集會一切如來金剛相應三昧最上成就分第十二
今時金剛手菩薩摩訶薩最上世所師
最勝智成就三金剛三昧真實智所生
從金剛語業宣說成就法等虛空三昧
自性離疑惑自性清淨法謂那吒迦想
諸欲作法者當詣曠野中山間及樹林
華菓茂盛處當觀想蹤字成妙吉祥身
住金剛三業廣大無邊際量廣百由旬
金剛光熾盛光中現諸相一切所莊嚴
梵王帝釋等不能見其身此名妙吉祥
勝金剛三昧安怛陀那法軍上三摩地
若欲成此法以五種甘露和合三種鐵
而為虔潔迦三金剛不壞三金剛所生
成就此法者得安怛陀那觀想於自心
諸佛所不壞於一刹那間妙吉祥出現
諸佛無住相安住佛平等想從自心明
本妙法出生現三十六百須彌量大輪
乃至微塵數熾盛金剛輪被一切皆住

此名金剛輪三昧三摩地法

復次從心明想現大金剛安住曼拏羅
金剛無住相心金剛平等現三十六百
一一須彌量乃至微塵數殊妙踰室多
諸相悉圓滿於其三界中爲最上金剛
彼等捺囉天一切皆歸命

此名金剛平等三摩地法

復自心明想八葉金剛蓮諸法無住相
心法亦平等現三十六百一一須彌量
乃至微塵數清淨寶蓮華供養一切佛
最上曼拏羅

此名蓮華平等三摩地法

住三劫三昧隨順五種智十方一切佛
作三密承事從自明觀想劍現五種光
行人執持已得持明自在三界大供養
梵天等歸命三千界勇猛最上秘密尊
所欲行自在得金剛三業觀想心金剛
施如是成就

此名金剛劍成就三摩地法

當觀想密字即成虞梨迦如左等迦量
中現本尊像住心而觀想從本尊受已
行人剎那間與諸菩薩等如日照虛空
身紫金色相

復次想阿字亦成虞梨迦如左拏迦量
中現本尊像住心而觀想從本尊受已
行人刹那間成就菩提智如日照虛空
身紫金色相

復次想吽字亦成虞梨迦如左拏迦量
中現本尊像住心而觀想從本尊受已
行人刹那間成就金剛身如日照虛空
身紫金色相

當住空觀想種智曼拏羅中現毗盧尊
想手持大輪輪持明成就安住大輪部
此勝智成就金剛智所生如是大輪身
相應而成就

當住空觀想金剛曼拏羅中現阿閼尊
手執金剛杵大金剛持明安住金剛部
金剛勝成就金剛智所生如是金剛身
相應而成就

當住空觀想衆寶曼拏羅中現實生尊
想手執妙寶大寶生持明安住大寶部
最上寶成就金剛智所生如是大寶身
相應而成就

當住虛空中想法曼拏羅中現無量壽
手執大蓮華大蓮華持明安住蓮華部
蓮華勝成就金剛智所生如是妙法身

相應而成就

當住空觀想三昧曼拏羅現不空成就
手執大利劍大利劍持明安住三昧部
三昧勝成就金剛智所生如是大三昧
相應而成就

所有諸成就謂三義鉤等依法而所作
得金剛相應安住禪定心三業皆成就
此即名諸佛大金剛三昧

復說成就法諸有作法者當往四衢道
或於獨樹下作金剛句召召集本聖主

然當依儀法隨意求成就三相應大明

最上三金剛句召身語心諸佛大智慧

風輪曼拏羅佛最上句召十方三昧生

能句召一切住空想三昧金剛句召法

毗盧遮那尊彼最上大輪佛無住句召

金剛蓮華等彼三昧部法住三界三昧

具足一切相觀想佛影像成就身語心

句召等觀想無數相應行善作一切事

彼圓具諸相身金剛觀想金剛舌相應

語金剛平等三秘密供養諸供養中勝

此即一切佛秘密精妙法

此名諸佛大秘密句召三昧若有行
人求諸成就者當於五種飲食住三

昧想是人即得成就持明具五種通
安怛陀那金剛句召一切成就若五
種食不能具者隨得一食亦住三昧
是人即得最上相應諸佛如來所共
加持具一切相自身語心金剛堅固
心智平等戴金剛冠最上惣持彼一
切佛同此三昧能爲他作最上三昧一
切成就此名一切平等智金剛三摩
地法

復次宣說三金剛三昧最上成就法
當於自舌想其吽字即是最上金剛
三昧如是舌根即與五種甘露相應
得三金剛不壞自性

又復當知阿字吃字是即最上金剛
種種相應即得成就金剛薩埵此名
金剛甘露三昧三摩地法

又復修習三金剛三昧最上成就者即
得最上金剛三身成就十方諸佛如
意寶海出淨光明普徧世界金剛自在
又復修習輪三昧最上成就者即於
諸法平等順行成就瓊伽沙等一切
三昧及一切最上持明法中爲大三
摩圓滿一切勝妙三昧住金剛身想

得安怛陀^{阿耨多羅三藐三菩提}如意自在^{阿耨多羅三藐三菩提}於一切處放
千光明悉能具足^{阿耨多羅三藐三菩提}諸成就法所有世
間阿修羅乾魑等一切乾魑衆皆悉
敬伏而爲攝受善住^{阿耨多羅三藐三菩提}殑伽沙等諸佛
如來三金剛無住相是名金剛成就
以金剛眼普見一切如運自手作諸
事業一切隨意彼金剛目觀達亦然
又於殑伽沙等剎中出大音聲轉諸
勝義於一切處一切普聞成就金剛
耳根勝義是即金剛語業又能成就
金剛心業於殑伽沙等剎中了達一
切衆生心行等法是名金剛心業又
能從彼那吒迦出生殑伽沙等身住
輪迴劫中現佛雲莊嚴作諸變化最
上金剛出生是名金剛身業亦即金
剛神通法又能於過去諸法以三昧
力悉能思念此即名爲金剛宿念
如是等名爲三昧通金剛眼耳心宿
念成就神通等法諸佛神通於諸佛
身平等成就常與殑伽沙等眷屬圓
繞善行金剛身語心業於一切世界
順行金剛三昧相應成就而能出生
成就大義即得圓滿四種三昧了知

金剛不壞事業順行三摩地相應觀
想成就最上菩提修習出世間法最
上成就入金剛乘順行諸法宣說大
明自在觀想作大成就依時依法從
自大明觀想金剛影像戴金剛冠作
自在相即得成就大智金剛於一切
處常所親近智甘露法如是名爲一
切大明中真實義成就若修習者先
當依法擇其處所或大曠野或復山
間或寂靜處依彼儀軌作諸成就而
復常時勿令間斷即得一切成就此
名諸佛大成就法

復次行人常所親近金剛四種堅固
事業觀想三金剛身速得成就與彼
四時依法相應復於五處依法了知
已然五期限或七日或半月乃至一
月依法儀軌觀想唵字成智金剛於
中出生金剛三昧如諸儀軌廣大宣
說諸有修習瑜伽法者當於日月時
分如實了知不令越法如是即得最
上秘密出生勝義相應成就
復次宣說出世間法最勝境界佛身
成就如陀曰

佛身最上持吉祥

三種金剛不破壞

安住加持秘密句

善作金剛不壞身

十方一切佛如來

三密金剛皆不壞

安住加持秘密句

善作金剛最勝身

復說出世間法最勝境界佛語成就

伽陀曰

諸佛法語大吉祥

三種金剛不破壞

安住加持秘密句

善入金剛法語門

十方一切佛如來

三種金剛皆不壞

安住加持秘密句

從佛正語所出生

復說出世間法最勝境界佛心成就

伽陀曰

佛心金剛持吉祥

三種金剛不破壞

安住加持秘密句

善住金剛廣大心

十方一切佛如來

三種金剛皆不壞

安住加持秘密句

從佛心法所出生

佛語金剛妙法語

金剛薩埵語亦然

若無智者越軌儀

彼即一切皆破壞

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密

諸佛大集會金剛相應莊嚴三昧真實

觀想正智三摩地分第十三

今時執金剛最上智一切真實義出

生金剛手菩薩摩訶薩歸命頂禮一

切牟尼大道師一切義堅固供養三昧真實智主出金剛聲作如是言

大哉諸佛教大哉大善提大哉寂靜法
大哉真言行畢竟無生法 自性無所生
離疑住真實正智所出生 此諸佛所說
一切明句法 金剛智供養 三金剛不壞
諸佛智所得三金剛觀想 大相應持誦
諸佛所加持 諸部諸明句住身語心相
大音持大明 聞已入智海 三世佛出生
大金剛三業 獲得無等智 金剛明觀想
復次金剛手 虛空智所生 最上最勝尊
說金剛持誦 持諸大明義 三金剛妙相
三堅固不壞 三金剛善說 變化有三種
謂身語心業 諸金剛持誦 三金剛心出
諸佛身語心 住金剛堅固 最上秘密法
勝供養儀軌 智金剛所說 三金剛心等
依法持誦間 此善提平等 復次變化身
別別三不壞 身語心無我 住廣大智心
念廣大金剛 畢竟而不壞 此即一切佛
智眼所觀察 身金剛善提 遠離性非性
此說諸佛身 身持誦如是 語三昧善提
離聲非聲相 此說諸金剛 語持誦如是
心三昧善提 住金剛心行 此說心金剛

心持誦如是隨諸義持誦非自性所行
三世佛亦然寶持誦如是身現變化雲
普徧諸佛刹堅固無來去名不空持誦
秘密大明句最勝文字義出廣大音聲
徧聞曼荼羅一切忿怒法三昧智所生
彼忿怒持誦秘密如是說衆生住癡海
諸欲義隨轉一切處了知此佛部持誦
衆生住貪海貪金剛語生身心住亦然
蓮華部持誦衆生瞋無住瞋金剛心生
身語住亦然金剛部持誦三金剛三昧
金剛三昧中如是衆金剛那奔薩迦法
一切秘密主了貪法實義善提貪所生
諸衆生亦爾佛眼等大明常隨轉貪法
成就貪自在順行諸意道癡法平等生
金剛持明王彼那奔薩迦施最上成就
忿怒瞋法生常如害惡敵雖生即無住
成就最上法

此名諸佛大士三昧

復次說五佛諸部大明義當住心輪中
觀想大智輪大輪曼荼羅想大輪明義
當住金剛心觀想智金剛金剛曼荼羅
想金剛明義當住寶部心觀想大智寶
衆寶曼荼羅想大寶寶部心觀想大智華心

觀想蓮華智勝法曼拏羅想蓮華明義
當位三昧心觀想三昧智三昧曼拏羅
想三昧明義諸曼拏羅中安布五佛尊
出現五種光菩提智所化廣大一切明
隨轉種種義三金剛不壞漸廣復漸略
身住身自性心住心自相語住正語言
得最上供養

大輪曼拏羅想五種金剛中現秘密主
本尊影像等本部諸大明四種曼拏羅
有其四種色觀想心明義四金剛事業
定金剛所作此一切大明勝秘密常住
所有息災法當知佛眼相彼增益法者
蓮華金剛相所有敬愛法現其廣愛相
諸調伏法中金剛忿怒相此一切教中
三秘密三身一切大明中想那吒迦相
若復於世間欲作成就者除彼不孝人
及謗阿闍梨最上極惡等此諸衆生類
雖勇猛勤求而不能成就
此名諸佛大金剛智輪三昧

三界諸衆生住佛身觀想破壞一切悉
彼彼事成就空中想大輪五鈷而四面
具足一切相想金剛薩埵從三昧出生
想三世佛輪以右手順轉諸佛大方輪

十方諸衆生佛廣大身生彼和合相應
即自身徧入復變化出生諸佛智金剛
忿怒忿怒部大惡可畏相金剛手忿怒
執種種器仗起破壞惡想破諸大惡者
諸佛勝三身三金剛境界施一切成就
救度諸癡闇七日中作法決定皆成就
此名諸佛大執金剛金剛智輪三昧
三摩地行

住空想大輪金剛光嚴飾中想毗盧尊
圖具一切相三世三昧生金剛手大愛
金剛杵焰光觀想持於手十方諸衆生
金剛身出生彼和合相應即自身徧入
諦聽諸佛救身語心相應最上金剛縛
智出生變化吉祥金剛手最勝大三昧
若有違此者決定皆破壞

此名金剛大輪佛教三昧三摩地行

住空想金剛佛曼拏羅中忿怒王大輪
本尊金剛等一切衆生類三世佛出生
彼衆生身入三身曼拏羅諸佛復從是
變化所出生彼焰鬘得迦忿怒明王相
三世諸衆生起大惡惡心想忿怒破壞
入金剛大智

此名一切三昧出生焰鬘得迦忿怒

明王三身智金剛三摩地法

身語心金剛自明義功德即最上三昧
如佛教所轉大明義作護勝金剛智身
彼一切金剛守護菩提義

此名諸佛三金剛三昧

當住虛空中想大法金剛毗盧遮那佛
最上身出生彼三身三昧何薩那儀軌
當住虛空界想諸佛徧滿自明文字智
觀想現心相復諸佛漸略觀想心大明
心金剛所作徧入於三身

此名諸佛堅固三業金剛寶大明作
光明三摩地法

觀想金剛手具足一切相諸佛所行步
如理而順行平等步相應觀想頂至足
此名諸佛自性清淨金剛海平等步
順行三摩地法

外曼拏羅中想現忿怒尊金剛羯磨步
及想於頂相

此名諸佛三金剛秘密主禁伏一切
外道邪明呪句金剛正語三摩地法
二金剛出生忿怒金剛相出現深黃色
想頂相高廣如眾山中王顯出於一切
諸佛勇健軍能伏他軍衆違佛三昧者

決定當破壞

此名一切如來三業出生降伏他軍三摩地法

住禪定正念警覺諸魔怨此名佛世尊
卽字金剛攝五鈇金剛量觀想於心現
諸佛勇健軍能破壞一切違佛三昧者
決定當破壞

此名調伏一切癡迷惡惡最勝三摩地法

諸佛息災法而當所利益若國土境界
聚落城邑等是中凡所作有諸災患者
依儀軌作法速離一切苦虛空中觀想
五鈇大金剛變化作諸事如意寶光明
想現大法雲施作灌頂法金剛禪定相
隨所作成就吉祥如意寶想金剛施法
佛雲大法雲金剛手變化安住三劫數
諸佛所加持

此名一切佛秘密身業無相息除一
切衆生苦惱金剛出生三摩地法

依最勝定法思念而持誦與諸定相應
住佛加持力金剛甘露法觀想金剛攝
十方曼拏羅熾盛光明相

此名諸佛三金剛三昧調伏世間息

災金剛三摩地法

當住空觀想 息災曼拏羅中想毗盧像
安住於自心 復想最上眼徧滿於虛空
復於自心中 想圓光出現於自身毛孔
出現諸佛雲 一一佛雲中 施諸灌頂法
勝金剛三昧 一刹那成就

此名諸佛三昧莊嚴雲三摩地法

住空想滿月 成外曼拏羅中現持法像
安住於自心 復想半等囉徧滿虛空界
想圓光出現 如意寶光明 身語心無住
作廣大變化 身諸毛孔中 想寶雲出現
復想大法雲 作諸灌頂事 最上定金剛
作一切成就 吉祥如意寶金剛成就法
此名法雲三昧莊嚴三摩地法

住空想金剛半月曼拏羅現金剛法像

住自心大義 諸佛菩薩等 滿空曼拏羅
五種光相應 入大法光明 於一刹那間
得諸佛成就 妙吉祥相應 成就諸事業
得歡喜施我 最上大灌頂 諸世間敬愛
出現而觀照

此名寶雲三昧莊嚴三摩地法

當住空觀想 火焰曼拏羅於中復觀想
金剛羅剎婆 執種種器仗 現大忿怒相

豺狼等諸獸迦迦等飛鳥想此等諸類
亦現曼拏羅常食三種物謂嚕地羅等
此住佛三昧破壞諸惡者世間諸所有
不信深妙法違諸佛三昧決定當破壞
此名金剛三昧雲莊嚴三摩地法

當住虛空中想吠魯左那處空而清淨
如秋月光明三面三種色謂白黑赤等
頂戴寶髻冠一切所嚴飾
復想嚩日哩三面三種色謂黑赤白等
頂戴寶髻冠手持大光炬普照諸世界
復想囉餒拏三面三種色所謂亦黑白
頂戴寶髻冠若依法觀想決定得成就
復想路左婁救諸衆生相三面三種色
所謂白黑赤一切所莊嚴依法而觀想
復想大明妃羯惹泥怛哩現三面三色
所謂黑赤白如本部儀軌依法而觀想
復想持金剛烏咄鉢羅像現三面三色
所謂黃黑白依法而觀想得成就大智
想焰摩得迦大忿怒明王有六臂三面
執本部器仗現大惡可怖利牙而忿怒
現大黑已相依法而觀想

復想無能勝大忿怒明王大焰光三面
出現大突相有廣大光明依法而觀想
復觀想馬頭大忿怒明王想現其三面
作極惡步勢身赤如劫火常所出光明
現大可畏相依法而觀想
復次當觀想甘露軍擎利大忿怒明王
身大熾盛光及金剛火焰現忿怒威光
作大可畏相依法而觀想
復觀想吒枳大忿怒明王現三面三目
具莊嚴四臂如本部儀軌依法而觀想
復觀想大力大忿怒明王想現其三面
作怖三界相調伏諸惡者威光大忿怒
如本部儀軌依法而觀想
復次當觀想彼伽羅難拏大忿怒明王
三金剛出生想現其三面利牙而外出
身出熾盛光作怖三界相如本部儀軌
依法而觀想
復觀想不動大忿怒明王金剛所出生
想有其三面現可愛善相手持劍及索
如本部儀軌依法而觀想
復想大明輪大忿怒明王現金剛三而
出光明熾盛一字大頂相作普徧變化
安住受摩羅如儀軌觀想

復想降三界大忿怒明王三面熾盛光
現廣大怖相最上智所持禪定所出生
現最勝頂相廣大光明聚此三昧自在
別別而觀想

如是十忿怒最上大明王如戰軌所說
彼等諸相分及本部大明威各現忿怒
大我自在相調伏於一切此名勝金剛
出生觀想法

復說三摩地最勝觀想法當住空觀想
大輪曼拏羅中想大毗盧現本尊影像
自心月清淨現種種光明大圓鏡出生
三界曼拏羅安住菩提觀一切所莊嚴
諸佛大自在諸世間敬愛最上定金剛
依法而觀想
此名毗盧遮那金剛敬愛三昧出生
三摩地法

當住空觀想金剛曼拏羅中現金剛尊
金剛部影像自身忿怒相熾盛光可怖
圓具一切相一切所莊嚴大智寂靜句
得金剛自性金剛大自在諸衆生敬愛
定金剛所照依法而觀想

此名金剛三昧出生金剛行三摩地法
當住空觀想大法曼拏羅中現大法尊

蓮華部影像自身持善相一切所莊嚴
光明雲大輪想廣大變化諸法大自在
三金剛出生大智海莊嚴依法而觀想
此名大法三昧出生大法行三摩地法
當任空觀想滿月曼拏羅現佛眼菩薩
本部中影像住女人色相現廣大妙眼
種種寶莊嚴諸分皆圓滿想手持大輪
敬發於三界一切成就智輪如意寶光
如本部儀軌依法而觀想
此名佛眼三昧最上大手三摩地法
當任空觀想滿月曼拏羅摩摩祇菩薩
本部中影像住女人色相現廣大妙眼
如青蓮色光諸分皆圓滿持衆色蓮華
三界所歸敬成就佛菩薩秘密大金剛
如本部儀軌依法而觀想
此名虛空三昧光明雲金剛大笑三
摩地法

當任空觀想大法曼拏羅現白衣菩薩
本部中影像住女人色相現廣大妙眼
蓮華妙寶相諸分皆圓滿手持赤蓮華
最上法出生金剛蓮華愛一切所莊嚴
如本部儀軌依法而觀想
此名法智善作最上秘密金剛三昧

法平等真實現證菩提金剛出現三
摩地法

當住空觀想金剛曼拏羅中想多羅尊
本部中影像住女人色相其身作黃色
種種所莊嚴現廣大妙眼諸分皆圓滿
持黃色蓮華金剛定所生一切皆歸敬
此名多羅尊最上大三昧三摩地法
復說十忿怒明王觀想法

想虛空金剛日輪曼拏羅現焰鬘得迦
忿怒明王像有焰光熾盛大忿怒怖畏
赤目而利牙手執大利劍頂戴毗盧冠
心住金剛喜如是忿怒王三昧智金剛
此名焰鬘得迦變化光明莊嚴三摩
地法

想虛空金剛日輪曼拏羅想現無能勝
忿怒明王像出焰光熾盛以蛇爲絡腋
面現於白色大慈忿怒相戴阿闍佛冠
心住金剛喜如是忿怒王三昧智所覺
此名無能勝金剛莊嚴三摩地法

想虛空金剛日輪曼拏羅中觀想馬頭
忿怒明王像出焰光熾盛面現於赤色
作廣大變化現大惡步勢戴無量壽冠
心住金剛喜如是忿怒王持金剛三昧

此名馬頭明王出生三摩地法

想虛空金剛日輪曼拏羅甘露軍拏利
忿怒明王像出焰光熾盛徧現金剛雲
一面極惡黑色利牙而忿怒戴阿闍佛冠
心喜相忿怒如是忿怒王三昧行所生
此名甘露軍拏利三昧金剛三摩地法
想虛空金剛日輪曼拏羅中觀想吒枳
忿怒明王像身出金剛光一切所莊嚴
現大惡忿怒作大怖畏相戴阿闍佛冠
歡喜心常轉如是忿怒王三昧行所生
此名禪定金剛正智王三摩地法
想虛空金剛日輪曼拏羅中觀想大力
忿怒明王像出焰光熾盛三金剛輪圍
忿怒持罍索想大力金剛戴阿闍佛冠
歡喜心常轉如是忿怒王三昧行所生
此名大力明王三金剛三摩地法

想虛空金剛日輪曼拏羅現伽羅難拏
忿怒明王像利牙而黑色常住忿怒相
出焰光熾盛觀想金剛杖戴阿闍佛冠
歡喜心常轉如是忿怒王三昧行所生
此名最上大金剛杖三昧三摩地法
想虛空金剛日輪曼拏羅中現不動尊
忿怒明王像純一念怒相持劍索器仗

出焰光熾盛想不動金剛戴阿閼佛冠
歡喜心常轉如是忿怒王三昧行所生
此名金剛界平等步順行三摩地法
想虛空金剛日輪曼拏羅中現大明輪
忿怒明王像諸相悉圓滿輪光焰圍繞
住頂輪三昧作廣大變化戴阿閼佛冠
歡喜心常轉如是忿怒王三昧行所生
此名大明輪明王三昧大力頂輪金
剛三摩地法

想虛空金剛日輪曼拏羅中現降三界
忿怒明王像利牙焰光聚變化金剛雲
手出金剛光觀想得成就戴阿閼佛冠
歡喜心常轉如是忿怒王三昧行所生
此名降三界明王三昧觀想三摩地法
此諸忿怒王歡喜心常轉滅忿怒相已
安住諸佛輪皆從三摩地金剛智所生
悉住曼拏羅作金剛成就

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘
密諸佛大集會身語心未曾有大明句
召尾曰於毗多王最勝三摩地分第七
今時世尊大毗盧遮那金剛如來諸
佛大秘密主即入最上執金剛息災
三昧大三摩地從定出已以金剛三

樂說此一切如來明妃佛眼菩薩大

明日

喻引一婆譏縛底二喻喻合頤二喻

入縛二合羅底瑟吒四合悉駄路左

你薩哩縛合阿哩他二娑引達你莎

引賀五

說此大明時一切聞者心生歡喜皆

悉思念諸佛金剛而此大明能成就

一切事能圓滿一切願能為世間作

息災法所作事業無不成就乃至欲

捨壽命者以此明力故復得壽命此

即金剛三昧正所立說

今時世尊復入三身平等念怒金剛

離性非性金剛三昧三摩地從定出

已以金剛三業說此一切執金剛上

首明此摩摩和音菩薩大明曰

查引商葛哩二扇引底葛哩二引

屈吒屈吒四屈致你五伽引怛野伽

引怛野五屈致你引莎引賀引

說此大明時所有三金剛不壞金剛

大上作無怕眼瞻仰諸佛歡喜思念

心空明如來金剛擁護法常所相應

而能成就一切事業常以大力作令

剛護普令一切速辦怖畏

法

今時世尊復入大蓮華三昧觀照三摩地從定出已以金剛三業說此一

切法三昧上首明妃白衣菩薩大明曰

唵引葛致引尾葛致引你葛致引

葛嚕葛致引葛嚕吒尾哩曳引莎

賀引

說此大明時所有最上持法金剛大

士住歡喜心思念法語金剛如來成

就金剛增益法常所增益廣大法藏

而此大明能成就一切事諸有持誦

者速得成就法語金剛

今時世尊復入普徧金剛三摩地從

定出已以金剛三業說此羯磨大三

昧上首明妃多羅菩薩大明曰

唵引多引哩引咄多引哩引咄

哩引莎引賀引

說此大明時所有諸佛所生大士住

歡喜智思念身金剛如來諸佛金剛

大勇健軍於衆生界普令成就勝

上事業於剎那間悉令敬愛

佛說切如來金剛三業最勝最勝三

佛說如來金剛三業最上秘密大教王經卷第四法

一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第四法

一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第四法

佛大集會身語心未曾有大明句召尾自林

多王最勝三摩地分第十四之餘

今時世尊大毗盧遮那金剛如來復

入一切如來身語心業金剛淨光明

雲堅固三摩地從定出已以金剛三

業說此金剛念怒焰慧得迦大明王

大明日

那莫三滿多迦引野嚩訖二合多嚩

日囉二合藏一合唵三合羯三合佉三合四三合佉三合四

薩哩嚩二合得瑟吒二合薩埵那摩迦五

阿悉目婆羅鉢囉成播設賀薩多

二合投觀哩部二合惹二合投觀哩目二合

佉二合然七二合囉二合囉二合阿二合識蹉阿二合

識蹉二合薩哩嚩二合得瑟吒二合鉢囉二合

摩二合鉢囉二合哩尼二合摩賀二合尾伽那二合

伽二合多迦尾訖哩二合多二合那那二合薩哩

嚩二合部多婆娑迦囉十三阿吒訖訶

娑那二合你祇咩二合伽囉二合投哩摩

你囉薩那二合咄嚩訖嚩薩哩嚩二合

葛哩

合

親那親那薩哩

合

滿怛

覽二合頻那頻那鉢囉母捺覽二合引阿

引迦哩沙二合野阿引迦哩沙二合野九十薩哩

嚩二合部引旦引你哩摩二合他你哩摩二合

他二合薩哩嚩二合得瑟嚩二合鉢囉二合尾舍

野鉢囉二合尾舍野二合曼拏羅摩提吠

鉢莎旦吟尾旦引怛迦囉二合咄嚩咄

嚩二合摩摩迦引哩揚二合捺賀捺賀

鉢左鉢左二合摩引尾藍末摩引尾

藍末二合三摩野摩稱三摩二合囉八吽

吽二合發吒二合發吒二合薩普二合吽野

薩普二合吽野二合薩哩嚩二合舍引鉢哩

布囉迦二合娑婆訶三合緊叩囉引

野悉摩摩薩哩嚩二合囉湯二合娑引馱

野莎引賀三合

說此大明時所有諸佛如來皆悉稱

讚一切衆會皆悉驚怖咸各思念心

金剛如來而此大明有大威力諸有

作是法者當取葛波羅圍具無損者

若時若處依法安置以此大明加持

三徧即能成就一切事業乃至佛眼

菩薩摩訶菩薩等於剎那間亦能

句召此名諸佛心金剛

今時世尊大毗盧遮那金剛如來復
入最上三昧光明三摩地從定出已
以金剛三業說此甘露軍擊利大忿
怒明王大明曰

那莫三滿多迦引野嘽引訖唧合多嘽

日羅合被引那謨嘽日囉合骨嚕合馱

司野二摩賀引能瑟吒嚕合怛迦合吒陪

囉嘽引野三阿悉目婆羅鉢囉戎播舍

舍賀薩多合野四唵引阿蜜哩合多軍

拏梨合羯羯七法引四佉引八威瑟吒

二底瑟吒二合滿馱滿馱十賀那賀那一

捺賀捺賀二鉢左鉢左二誡哩惹二

誡哩惹二合怛哩惹二合怛哩惹二合尾薩

普二吒野尾薩普二吒野六薩哩嚕合誡

囉合賀尾伽那二尾那引野嚕七摩賀

引誡拏鉢底舍引尾且多迦囉引野八

吽引變吒半莎引賀九

說此大明時諸佛如來皆悉稱讚一

切衆會生大驚怖咸各思念身金剛

如來而此大明與彼一切大明相應

悉能成就一切事業若依儀軌作是

法者即得諸佛大勇健軍當所衛護

今時世尊寶生金剛如來即入諸佛

沙寧

合用三藏大教王經卷第四 第三頌 法

沙寧

阿吒吒賀

引

娑

阿鉢哩彌多

縛羅鉢囉

引訖囉

合

摩

阿哩耶

合毗多

八部多議寧

引默喻

合

始多

沒鞞

切身

沒鞞

引喝野屹哩

合

縛

佉

捺佳

捺

引鉢囉滿怛覽

引

親那親那

引

提孕

合

引你舍

阿

尾舍野

引

哩

合

入縛

合

囉必舍

引左

哩

合

議囉

合

沙縛

合

婆縛

引

日囉

合

能瑟吒囉

合

囉

引

野悉

合

伊給薩哩

縛

合

議囉

合

欣釋瑟吒

合

薩哩半

度

那度

那

摩他

摩他

摩

吒

鉢

吒

鉢

播

吒

滿

默

那

吒

那

沒

摩

合

僧伽

引

釋倪也

合

尸

引

伽覽

合

喝野屹哩

引

吒

大

音

縛

日

囉

合

議囉

合

野

發

吒

合

議囉

合

野

發

吒

但

囉

野

發

吒

縛

吒

囉

野

發

吒

縛

野

發

吒

縛

日

囉

多

那

野

發

吒

鉢

那

舍

那

野

發

吒

金剛三業大教集經第四 第六卷 法 雲
也合二婆娑羯囉引野受吒上同四十六薩哩縛

二羯哩囉引沙縛合鉢囉合底賀多引

野受吒上同四十六縛日囉合酤羅怛囉二合薩

那引野受吒上同四十八吽引吽引吽引四十九受吒

上同受吒受吒上同莎引賀引五

說此大朋時諸佛如來皆悉稱讚一

切衆會生大驚怖咸各思念金剛智

主即時於等虛空徧滿一切境界中

出現金剛訶邏喝羅廣大光明於其

一切非境界中出現一切大惡忿怒王

今時世尊不空成就金剛如來即入

三昧出生幢金剛三摩地從定出已

以金剛三業說此你羅難拏大忿怒

明王大明曰

那莫三滿多迦引野縛引訖哩二多縛

日囉二合赦一資二翳四曳二合四婆誡

縛三你引羅縛日囉二合難拏四觀嚕觀

嚕五羅虎羅虎六盧盧七盧八訶引訶八盧

盧盧盧九盧十羅引鉢野盧羅引鉢野十

訖囉二合摩訖囉二合摩一婆誡二縛三喻

尾儼那普旦尸伽覽二合捺賀三捺賀三

捺囉捺囉四縛賀五縛賀五鉢左鉢左

六鉢吒鉢吒七摩吒摩吒八縛九縛十

多野^九摩^九吒^九摩^九吒^九引^九鉢^九野^九摩^九吒^九摩^九吒^九引^九鉢

野^二薩^二哩^二縛^二合^二羯^二哩^二摩^二尼^二親^二那^二親

那^二頻^二那^二頻^二那^二婆^二乞^二義^二合^二婆^二乞^二義^二合

到^二捺^二摩^二寫^二合^二嚩^二地^二囉^二摩^二寫^二合^二彌^二捺

摩^二惹^二嚩^二地^二囉^二必^二哩^二合^二野^二六^二野^二四^二曳^二合^二四

婆^二惹^二錢^二合^二薩^二哩^二縛^二合^二尾^二伽^二那^二合^二你^二八^二薩

哩^二縛^二合^二尾^二執^二你^二九^二薩^二哩^二縛^二合^二滿^二恒^二囉^二合^二二

尼^二三^二薩^二哩^二縛^二合^二母^二羅^二羯^二哩^二摩^二合^二尾^二一^二薩

哩^二縛^二合^二母^二羅^二收^二囉^二合^二欣^二三^二賀^二那^二賀^二那^二三

得^二惹^二伴^二惹^二合^二摩^二哩^二捺^二合^二摩^二哩^二捺^二合^二伊^二三

能^二彌^二迦^二引^二哩^二場^二合^二迦^二野^二六^二呼^二引^二你^二羅^二引

野^二你^二羅^二縛^二日^二囉^二合^二難^二拏^二引^二野^二七^二覩^二嚩^二覩

嚩^二尾^二伽^二那^二合^二尾^二那^二引^二野^二迦^二那^二合^二舍^二迦^二引

野^二三^二虎^二嚩^二虎^二嚩^二九^二你^二引^二鉢^二多^二合^二贊^二拏^二三

引^二野^二十^二薩^二哩^二縛^二合^二設^二咄^二嚩^二合^二赦^二一^二統^二哩^二合^二那

野^二引^二你^二閉^二拏^二野^二二^二親^二那^二親^二那^二三^二尾^二執^二引

曩^二初^二捺^二迦^二哩^二尾^二執^二引^二曩^二尸^二瑟^二吒^二合^二摩^二三

縛^二三^二摩^二合^二囉^二三^二摩^二野^二縛^二日^二囉^二合^二默^二囉^二三

縛^二左^二曩^二六^二摩^二哩^二摩^二引^二尼^二你^二訖^二哩^二合^二多^二四

野^二七^二呼^二引^二賀^二那^二賀^二那^二八^二捺^二賀^二捺^二賀^二九^二十

覩^二嚩^二覩^二曹^二十^二虎^二嚩^二虎^二嚩^二一^二登^二吒^二合^二上^二登

吒^二上^二同^二五^二呼^二引^二呼^二引^二三^二訖^二哩^二合^二旦^二引^二多^二曳^二引^二事

你^二縛^二哩^二始^二合^二五^二尾^二捺^二囉^二合^二鉢^二拏^二迦^二囉^二引^二事

野五十賀引那賀引那引日囉二合難引尼引那引莎引

引賀十八

說此大明時所有一切惡曜皆悉驚怖咸各思念金剛薩埵而此大明有大威力若人持誦一百八遍得大忿怒明王敬愛悉能破壞一切魔惡又能成就一切事業

余時世尊阿闍金剛如來即入普雲吉祥三摩地從定出已以金剛三業說此大力大忿怒明王大明日

那莫三滿多迦引野縛引訖即二合多縛引

日囉二合被引一引唵二引吽三引吽四引吽五引三引發吒音

發吒音唵五引烏誡囉二合戌羅播尼六引吽引

吽音吽七引發吒上發吒上唵上唵上惹喻二合

感你哩那二合捺十引吽十一引吽十二引一引發吒上

發吒上同唵引唵引唵引發吒上發吒上同發吒上同

摩賀引縛羅引野莎引賀引

說此大明時所有一切大力龍衆皆

悉驚怖咸各思念三身金剛而此大

明若持誦相應者即得成就一切事

業若亢旱時依法誦此大明即能降

雨隨諸境界皆得滿足

余時世尊大毗盧遮那金剛如來即

入徧調伏金剛三摩地從定出已以
金剛三業說此吒呌大忿怒明王大
明日

那莫三滿多迦引野嚩訖唧合二多嚩

日囉二合呌句一唵引吒嚩引弱三

說此大明時諸佛如來皆悉稱讚一
切衆會生大驚怖咸各思念三身金
剛若有持此大明者即與金剛薩埵
相應成就金剛大明行復能召一
切朋句

今時世尊大毗盧遮那金剛如來即
入清淨無垢智金剛三摩地從定出
已以金剛三業說此金剛贊擎三昧
不動大忿怒明王大明日

那莫三滿多迦引野嚩訖唧合二多嚩
日囉二合呌句一唵引吒嚩引弱三

擎吒擎吒五謨吒謨吒六吒吒七咄吒

咄吒八賀賀九謨賀謨賀十薩賀薩

賀十一那賀那賀十二底瑟吒合二底瑟吒十三

阿引尾舍阿引尾舍四摩賀引摩怛播

羅哥五度那度那六底尼底尼七佉

那佉引那尾八尾伽二合摩引囉野摩引

囉野九釋瑟二合唵引婆二合乞二野婆二合

野^二薩哩^二同^二引^二合^二酤^二嚩^二吉哩^二吉哩^二摩

賀^二引^二尾沙摩^二嚩^二日囉^二合^二薩普^二合^二吒野^二薩

普^二合^二吒野^二三^二吽^二引^二吽^二引^二吽^二引^二吽^二恒哩^二合^二嚩

餘多^二引^二覽^二識^二引^二那多^二迦^二六^二三^二盎^二七^二欣^二欣^二放

八^二阿左羅^二九^二濟吒^二三^二薩普^二合^二吒野^二薩普^二

二^二吒野^二一^二吽^二引^二三^二阿三摩底^二迦^二三^二恒囉^二引^二合

吒^二半^二音^二三^二摩賀^二引^二嚩羅婆^二引^二多野^二三^二摩

野滿恒覽^二二^二合^二引^二欣^二七^二捨^二八^二三^二戌^二乾^二切^二觀^二路

迦^二三^二率^二觀^二合^二沙也^二合^二觀^二嚩^二日哩^二二^二合^二耶謨

薩恒嚩^二合^二鉢囉^二合^二底賀^二多嚩^二餘^二引^二毗也

二^二合^二入嚩^二引^二羅^二引^二野^二二^二恒囉^二合^二吒^二上^二同^二四^二阿

薩賀那莫莎^二引^二賀^二引^二十四

說此大明時所有一切天及緊迦囉

等皆悉驚怖迷悶思念身金剛即時

出現無數大忿怒王有大威力所有

大惡阿修羅衆皆悉破壞而此大明

復能句召

余時世尊大毗盧遮那金剛如來即

入尾日林毗多三昧金剛三摩地從

定出已以金剛三業說此一切執金

剛三昧降三界大忿怒明王大明日

唵^二引^二遜婆^二你遜婆^二吽^二引^二屹哩^二合^二賀^二拏^二合

屹哩^二賀^二拏^二合^二吽^二引^二屹哩^二合^二賀^二拏^二合^二鉢

野屹里

一合賀拏二合鉢野叫四引阿引那野虎

婆誡

五薩哩講二尾訖囉引惹六吽引

登吒

十

說此大明時一切乾乾衆大威力者皆悉思念金剛薩埵皆依金剛薩埵大秘密王三昧步住此大明力能以

金剛鉤句召最上諸乾乾衆

余時世尊大毗盧遮那金剛如來耶入大三昧真實出生金剛三摩地從定出已以自三業宣說此大三昧二

金剛秘密中正語三昧真實句

所有諸佛三金剛觀想金剛薩埵尊

手持金剛鉤及索句召最上一切佛

諸佛身語業相應是即大金剛相應

金剛薩埵大主宰決定句召常所作

輪反蓮華與金剛從三金剛而觀想

所有最上金剛鉤普能句召一切明

安住根本持明士一切金剛地寂靜

所有最上乾乾衆金剛鉤入心相應

風曼羣羅彼相應決定一切能句召

想見曼羣羅現毗盧尊像想如理安住

甘露法相應依本部儀軌誦本部大明

數滿五十遍決定能句召金剛鉤大像

平等熾盛光

金剛曼拏羅 滿空乾陀衆 現忿怒金剛
安住金剛地 執金剛器仗 謂三叉及鉤
阿修羅乾陀 彼亦能句召 當用瞢哩迦
或復羯致迦 當於日出時 誦大明加持
句召法相應 所有梵釋天 用瞢哩迦等
當書彼名字 即時能句召 隨所求所作
語金剛所說 一切皆如意 想焰鬘得迦
大忿怒明王 圓具一切相 安住大輪中
身赤如劫火 觀想金剛鉤 作大惡忿怒
句召藥叱尼 此名三昧印 一切大明句
一切句召法 如所說成就 金剛手菩薩
須臾能善說 如是一切明 究竟最上王
今時世尊即入普徧三摩地 從定出
已以金剛三業說此時日囉播多羅
大忿怒明王大明日

唵_引 戎梨你_引 莎_引 賀_引

說此大明時 所有一切大威力者 報
識乾陀衆 驚怖迷悶 咸各思念諸佛
菩薩 而此大明速能圓滿諸成就法
彼乾陀衆 作句召已 現殊妙相 即時
皆至作諸成就

是時世尊復入虛空出生三昧金剛

三摩地從定出已以金剛三業說此大法

三昧金剛聲言菩薩大明曰

唵^{引一}婆野那^引舍你^二怛囉^{引二合}西^引怛

囉^{引二合}薩野^三勃哩^{二合}致怛致^四吠多

致^五吠囉致^六碎帝莎多^七惹致^{引你}

莎^{引賀}

說此大明時所有一切持明天及天后皆大驚怖咸各思念大智金剛而此大明有大威力從寂滅金剛最上出生住三金剛智於一切處普能召召所有持明天后以此大明亦能召召而彼天后大力色相妙好嚴飾於剎那間句召即至作諸事業皆得成就又此大明若以忿怒持誦一洛叉數一切事業速得成就

復次宣說一切忿怒王調伏惡惡作諸吉祥事大明持誦行當所調伏者則彼一切極惡衆生所謂謗阿闍梨及謗大乘作諸魔事隨順邪明壞佛種性不能勤求佛菩提道又於十方一切衆生身語心業起破壞想生惡惡心如是等輩即以此法而可調伏若作調伏法者當於一處想念怒像

依法儀軌時處相應於忿怒像前誦
彼大明一百八遍一切惡者決定句
召惡令調伏

又復若作調伏法者先當擇其處所
或於彼舍或於空室乃至四衢道獨
樹下等當取摩耨沙阿悉底長八指
量而用作標以大明加持一百八遍
當用置於所調伏者阿哩接哩彼於
半月中即當調伏又法當用葛波羅
圓滿具足者當書大明置於其內點
持往彼阿哩接哩或復以多羅樹葉
及餘竹帛等書忿怒大明亦如前法
置阿哩接哩彼即調伏此名誦佛金
剛因大三昧法

是時世尊復入一切如來身語心金
剛縛三摩地從定出已以金剛三業

宣說三界身語心金剛極大明曰

唵^引伽^引伽^引多^引野^引伽^引多^引野^引薩^引哩^引

野^引薩^引哩^引合^二播^二謗^二受^二吒^二上^三受^三吒^三計^四羅^四野^四計^五羅^五

野^引薩^引哩^引合^二播^二謗^二受^二吒^二上^三受^三吒^三計^四羅^四野^四計^五羅^五

野^引薩^引哩^引合^二播^二謗^二受^二吒^二上^三受^三吒^三計^四羅^四野^四計^五羅^五

訖^引即^引多^引十^引縛^引日^引囉^引合^二計^二羅^二野^二計^三羅^三野^三計^四羅^四野^四計^五羅^五

吒_{上同}
十一

說此大明時所有一切大威德金剛
驚怖迷悶咸各思念虛空金剛而此
大明即金剛極若欲作是金剛極者
或用佉祢囉木或復鐵等依其分量
如法而作作已依法加持而能調伏
破壞一切此即金剛薩埵部中熾盛
廣大平等光明三金剛身所出生法
若與毗盧遮那金剛如來大印相應
是即囉誡金剛若住焰鬘得迦忿怒
明王大印相應即名三金剛極若與
甘露軍拏利忿怒明王相應是即大
惡忿怒出生金剛相應諸佛大主宰
諸修法者當從心至足想此金剛極
却復從頂如前觀想即得尾日林毗
多而能安住禪定金剛即得諸佛決
定相應

今時世尊大毗盧遮那金剛如來即
入身金剛尾日林毗多三摩地從定
出已說身三昧安金剛攝大明日

唵_引親捺親捺_二賀那賀那_三捺賀

捺賀_四你_引鉢多_二嚩日囉_三左訖囉_二

吽_引登吒_五

安金剛經當誦此明下彼經時依法
儀軌作毗盧遮那佛步步勢以左手大
指執金剛杵用右手針入土分寸如
彼儀軌此即金剛薩埵三金剛身出
生正法安住三昧

余時世尊無量壽金剛如來即入語
金剛尾日鉢毗多三摩地從定出已
以金剛三業宣說語三昧金剛振大
明日

唵^{三合} 訖哩^{三合} 唵^{三合} 普哩^{三合} 普^{三合} 縛^{三合}

此即蓮華部法亦如前說金剛振
誦此大明亦用左手大指執金剛杵
作無量壽佛步步勢然想智金剛蓮華
出生正法安住三昧

余時世尊阿闍金剛如來即入心金
剛尾日鉢毗多三摩地從定出已以
金剛三業宣說心三昧大明曰

唵^{三合} 囉^{三合} 囉^{三合} 惹^{三合} 吽^{三合}

此即金剛部法如前儀軌釘金剛杵
然觀想五銖金剛熾盛光明作阿闍
如來步勢當下振時誦此大明從三
金剛無垢出生正法安住三昧如是
等身語心三昧金剛振大明儀軌等

虛空界金剛出生諸有作者依法而作即能成就一切調伏

今時世尊大毗盧遮那金剛如來盡有情界而爲所依得大歡喜出大音聲作如是言

大哉祕密最勝句 大哉所說真實義

大哉寂靜妙法門 大哉金剛廣大行

諸佛所說金剛經 諸大菩薩所敬愛

身語心業大金剛 亦攝祕密金剛經

所有一切大明句 真實金剛經出生

最上金剛身語心 是即大明真實義

一切如來金剛三昧最上甚深祕密中祕密諸佛

大集會一切心真實金剛出生三昧分第十五

今時金剛手 菩薩摩訶薩 即於虛空中

出現大文字 一切智出生 一切灌頂義

復從語金剛 宣說如是法 修法者當想

四方曼拏羅 中現忿怒王 甘露軍擎利

然於中觀想 乾乾而作法 彼色相殊妙

諸分皆圓滿 若修此法者 住真實三昧

於一切無礙 得最上成就 彼五曼拏羅

想五佛影像 獻最上供養 祕密大明行

毗盧尊影像 金剛身語心 禪定行相應

諸佛平等光 青優鉢羅華 囉惹迦大色

想乾乾亦然金剛手相應若依此儀軌
能作相應事此諸大明中難行相應行
於一剎那間金剛手平等一切法自在
欲解脫隨轉修瑜伽行者欲求成就法
於一切時中作金剛法想金剛法無我
即安住十地善持語三昧一切勝自在
所有諸種族所謂婆羅門刹帝利吠舍
及彼首陀等乃至旃陀羅所生諸乾乾
隨取而作法當勿生分別此祕密平等
成就金剛法日入時作法日出時成就
依本法儀軌如理而所作得金剛薩埵
施最上成就三身大誓願諸佛一切相
放百由旬光徧照於一切二處若相應
衆相應平等此諸成就中難行三昧行
彼五種甘露金剛成就食亦諸成就中
難行三昧行若甘露平等二處亦相應
出現佛菩提成最上真實

此名諸佛欲解脫三昧法

今時世尊大毗盧遮那金剛如來即
入大三昧念怒金剛三摩地從定出
已以金剛三業宣說一切如來作金
剛怖念怒大明目

唵引一統哩二合瑟致哩三合尾訖哩二多引

那那

四

薩哩嚩

三

設咄嚩

二

那

司舍野

薩擔

一

婆野

六

吽

引

吽

司

梵陀

莎

引

賀

七

當以此大明作忿怒調伏法行人當
取嚕地囉等置三角護摩爐其爐分
量大小如諸儀軌復入羅嚩拏囉吟
迦等物燃以建吒迦而作護摩作護
摩時稱所調伏乾乾名字以前大明
作護摩八十遍日三時作或中夜作
而彼乾乾速令句召一切調伏既調
伏已於三劫中常持佛法及金剛手
法住佛三昧遠離愚癡增長壽命諸
有作法者當於白月八日或十四日
往詣空舍或尸陀林中用竭致迦書
彼設咄嚩名字依本儀軌用本部大
明加持或用母訥誡囉作調伏法行
人口誦吽字即時出現熾盛大光猛
焰可怖所有一切設咄嚩衆及餘惡
者皆大驚怖而來求調伏思念金剛手
菩薩諸佛金剛最上三寶一切衆生
是所歸趣違佛法者決定破壞所有
金剛羯磨部熾盛光明曼拏羅中本
尊影像大明印相等依法所作能令

一切設咄嚕衆及諸惡者隨順調伏
一切令住佛菩薩想若有違背佛正
法者決定破壞諸佛菩薩以善方便
調伏一切惡惡衆生今住三昧宣說
一切秘密大明心法破壞諸惡令諸衆
生與智相應常住最上佛菩提想
若有行人以清淨心想於四處置踰
室多一切莊嚴諸分圓滿如彼蓮華
現開敷相復想吽字大明現五種光
成金剛相應自身語心業得金剛堅
固即得成就無上菩提於剎那間與
毗盧遮那光明同等安住金剛薩埵
大秘密主三金剛部此名金剛薩埵
出生金剛三摩地諸有修習踰室多
法得成就者發猛利心當取末訖囉
依法而食彼於剎那間即與妙吉祥
光明同等隱身自在吉祥勝妙身有
光明如紫金色

若有行人發猛利心取尾瑟吒及摩
賀滿跢依法而食即得成就大明勝
行諸佛不能見

又復行人發猛利心當取說那訶耶
摩賀三種滿跢同處和合依法而食

即得成就勝行諸佛不能見若用尾
瑟吒及三種鐵合成虞尼迦於二處
相應者於一切處諸佛不能見
又復行人發猛利心取瞿滿蹉及三
種鐵合成虞尼迦於二處相應者即
諸佛不能見

又復行人發猛利心取鉢羅拏作虞
尼迦於二處相應者即諸佛不能見
又復行人若取龍腦香及旃檀香以
三種鐵作虞尼迦於二處相應者即
諸佛不能見

又復行人若取土香及沉水香與三
種鐵作虞尼迦於二處相應者即諸
佛不能見

又復行人若取芥俱摩香與三種鐵
作虞尼迦於二處相應者即諸佛不
能見

如是了知一切平等即得成就相應
自在得大印加持最勝吉祥有大威
力隱顯自在與諸佛光明同等於三
大千界中最勝自在乃至俱由
旬剎中皆得金剛自在欲色界中隨
欲所往一切無礙是名諸佛大力三

昧安怛陀那大金剛法

是時世尊說是法已發歡喜心作照
怡眼觀察衆會出微妙聲作如是言
大哉真實此正念 大哉祕密文字句
大哉自性本清淨 大哉諸法妙無垢

佛說一切如來金剛三業最上祕密大經上經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第五

七

夏譯經三藏聖教集卷之三 佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第五 詔譯

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛大
集會一切心真實金剛出生三昧分第十五之餘

尔時金剛手菩薩摩訶薩最上執金剛
三界最勝師復現大宇相金剛清淨法
復出妙音聲宣說如是法金剛士相應
正覺金剛喜廣大佛菩提歡喜持金剛
金剛路左翼持烏瑟膩沙最上大忿怒
想佛金剛像明王最上法觀想寶生尊
明妃廣大法想無量壽尊一切明事業
想不空大智一切大明句想金剛手尊
所有藥刹尼大明及教法從焰鬘得迦
明王儀軌出一切相應行秘密大明等
此名諸佛大金剛三昧

復說成就法建立曼拏羅修先行精熟
行人當作法

尔時金剛手諸法自在尊身語心成就
最上智金剛或山林聚落或復寂靜處
金剛定相應依法而持誦金剛手菩薩
大明行觀照令種種事業隨願皆成就
金剛法影像蓮華部光明身語心金剛

三部大儀軌三身入寤法決定皆成就法
諸有作法者擇四種勝地堅固而作法
得究竟成就

金剛手菩薩最上等虛空所有入寤法
及一切儀軌呬字金剛手賀字身金剛
阿字持法尊此秘密明句鄭字禁伏法
出大可怖雲此名諸禁伏秘密中最上
若作此法時一切皆驚怖身起於虛空
一時二肘量或五八十二如是肘量數
旋住於空中迷悶大怖畏

余時金剛手菩薩摩訶薩諸佛大秘
密主清淨三身又後宣說如是秘密
調伏一切設咄嚕嚕法

若欲作調伏法者行人當往尸陀林
中取尸陀林炭其作法者即須作那
屹那相而用作法或用尸陀林灰亦
可作法以大明加持一千八百徧所
有一切設咄嚕嚕皆悉調伏乃至三界
亦能調伏

又法若用瞿滿娑訶野滿娑說那滿
娑等物作三角曼拏羅依法儀軌而
作護摩或用摩賀滿娑如前作法
又法或作火壇燃葛叱迦而作護摩

或於江河岸造諸形像如芥子量以
葛吒迦而為護摩或用芥子及羅疇
拏帶羅尾沙馱覩羅如是等物同作
護摩或用阿悉帝祖羅拏及嚕地羅
尾沙等同作護摩或用芥子與諸物
和合同作護摩如上所說諸護摩法
當依儀軌依法行步若坐若立所有
勢分及處所等依法而作於剎那間
決定成就一切設咄嚕乃至大惡羅
剎婆等而自調伏或得隱身自在諸
佛菩薩亦不能見

復次宣說作護摩大明曰

那莫三滿多迦引野疇引訖呬合二多

縛日囉引合赦引一唵引二虎盧虎盧三底

瑟吒引合底瑟吒引二合滿馱滿馱五賀

那賀那六捺賀捺賀七鉢左鉢左八

誡哩惹合二誡哩惹九合怛哩惹合二怛哩

惹十二合尾薩普引三合吒野尾薩普引三合吒

野上薩哩縛合二尾伽那合二尾那引野

崗十二摩賀引誡拏鉢底十三唵尾多

引怛迦囉引野呌引梵吒引十四

作護摩時誦此大明以金剛身語心
業堅固持誦此即調伏一切魔衆最

上法觀想金剛手菩薩現大忿怒相
此名金剛手大忿怒三昧

復次行人觀想諸佛徧滿虛空於刹
那間破壞諸惡及想一切執金剛者
諸大菩薩徧滿虛空破壞一切背佛
三昧住非族類諸惡衆生乃至一切
羅刹娑等種種惡者皆悉怖畏而自
調伏住金剛三昧所有一切諸惡鳥
獸皆悉調伏安住三昧所有一切大
惡忿怒薩哩波等現黑色相作大怖
畏以薩哩波而爲食噉此等決定而
自調伏

此名調伏諸魔最上難行三昧

如是諸佛執金剛尊金剛堅固禪定
相應心金剛法亦名諸佛金剛大忿
怒三昧

余時執金剛王金剛手菩薩摩訶薩
如虛空無相大寂默者一切灌頂義
成就正覺智金剛大士作如是言

大哉自性本清淨 攝彼金剛最上乘
從彼無生妙法中 出生諸佛一切法
復次宣說秘密金剛羯磨息除諸惡
普照法諸欲作法者當取羯致迦或

盜賊囉畫薩哩波相其狀極惡現黑
光明畫二舌相大惡忿怒如是畫已
行人當想元字於中出現訶邏喝羅
光明

復想火焰色相行人當誦大明加持
所有一切惡毒皆悉銷滅

又復觀想訖哩字即能召集三界所
有種種出生一切惡毒常所惱害世
間衆生行人依法以大明加持於剎那
間惡毒銷滅

又復觀想唵字作金剛視所有一切曼
勞迦沒哩室唧迦薩哩波等常出一
切惡毒害衆生者皆悉句召依法加
持所有惡毒皆悉銷滅普令安住大
智金剛入彼虛空金剛曼拏羅此名
息諸惡毒金剛三昧

又復觀想吽字成大金剛現白色
相出光明雲大光普照猶如滿月清
淨無垢如實觀想四處相應剎那安
住第二第三如是觀想彼薩哩波滿
虛空界於剎那間惡毒銷散無所施作
此名息滅一切毒秘密心法

又復觀想阿字成八葉大蓮華於中

想現五種光明周帀徧滿如月光明
清淨無垢平等變化此即安住定心
大秘密句最上秘密智行人如法觀想
已即能消除諸惡病苦所謂懺悔必
吒迦盧多等及餘諸病皆悉銷除令
諸世間遠離苦惱
復次宣說息除內外諸病執金剛心
秘密三部心最上大明句

唵

引一唵那唵俱

半音

唵

引一阿路力俱

半音

唵

引一縛日囉

二特哩俱

半音

此大明句能成一切義能除一切苦
若有行人依法儀軌專注一心如實
觀想衆類影像或縛那囉相或說那
相以自身語心業安住金剛輪作金
剛步以自身語心平等觀想觀成就
已即得諸佛菩薩廣大敬愛任加持
句施歡喜心於自金剛身語心業想
諸佛雲及金剛王廣大勝雲破諸病
苦今得解脫十方諸佛金剛大士想
現忿怒破諸魔惡與諸定心相應羯
磨出生平等正念如前大明若能相
應持誦一百八徧於七日中一切成

就所有自心大明儀軌亦復成就

此名銷除一切病苦難行三昧

余時金剛手光明大智鉤欲解脫金剛
說一切夢相夢所見諸法即無生自性
自性淨真實即金剛自性

若夢中得見求成就行人或作持誦相
或入禪定法當得佛菩薩現身在其前
此名大夢三昧

若夢中得見諸佛妙光明得最上菩提
成就一切智當見報身佛出現在其前
若夢中得見三界尊大士作諸供養等
當決定成就諸佛及菩薩五種妙樂法
若夢中得見供養諸尊像及金剛薩埵
大秘密主像當得平等智金剛法大愛
若夢中得見自身諸相分得秘密金剛
最上大名舞

若夢中得見禮敬諸如來及諸大菩薩
得金剛堅固

若夢中得見一切乾乾衆諸分皆圓滿
種種妙莊嚴及童子童女具相好莊嚴
見此等相者得所作成就

若夢中得見十方一切佛安住佛剎中
當得諸如來施以歡喜心圓滿妙法藏

若夢中得見諸佛轉法輪及見諸如來
入般涅槃相得三昧相應安住定金剛
若夢中得見諸妙好園林及見諸乾乾
莊嚴而遊戲得禪定三昧諸佛所加持
若夢中得見諸佛及菩薩施諸灌頂相
及作供養事當成就秘密最上持明王
若夢中得見寶掌羅說那當得金剛手
成就心無住如是種種夢金剛所出生
彼最上成就金剛身語心此諸夢想行
從自心所生若心住於定即諸法安住
諸法安住故諸法等虛空無法無法性
即入三昧心

今時會中一切如來聞金剛手菩薩
如是宣說歎未曾有以諸佛三業咸
各稱讚作是問言云何夢想從自心
生云何自性及諸法性諸法實義如
虛空性

今時世尊大毗盧遮那如來即以金
剛三業向諸如來作如是言語佛世
尊當知虛空與一切法非和合非不
和合虛空無所行一切所向及一切
處無所出現諸如來當知諸夢想法
亦復如是即彼一切法皆從夢中平

等出生如佛世尊一切如來亦同諸法皆從夢中平等出生隨順安住諸如來當知虛空無色相亦無所出現無對復無礙彼一切法離相無礙亦復如是

又復當知諸佛如來所有一切法身語心金剛三昧等於一切處統一自性隨順而轉所謂自心自性無所動轉若身語心住金剛界即與虛空界無二平等若諸佛如來安住虛空界所有一切衆生於虛空界亦如是住不住欲界不住色界不住無色界若法三界無所住諸佛如來無所生是故當知彼一切法無有自性諸佛如來又復當知所有菩提心從諸如來智所出生即彼菩提心不於身住不於語住不於心住是故菩提心一切無所住菩提心無住故諸法何所住諸法無住故一切無所生由如是故一切如來正智出生大金剛句諸佛如來又復當知彼夢想法於三界中無所出現無所行無所得無有實非士夫等相非自他所見是故三界所

作一切如夢如夢所見如夢出生普徧十方一切世界所有諸佛及諸菩薩乃至一切有情示復如是一切如夢無我相可得當如是住諸佛如來又復當知譬如大摩尼寶具諸功德於衆實中而爲最上隨諸衆生有所希求若金若銀及餘寶等應所求心即能出現當知彼諸寶等不從心住不從摩尼寶住一切如來一切法一切佛法亦復如是諸有智者當如是知今時一切如來聞世尊大毗盧遮那金剛如來說法是法已生大歡喜作熙怡瞻瞻察世尊大毗盧遮那金剛如來作如是言希有世尊若虛空界平等安住彼一切法及諸佛法亦復如是平等安住是時會中所有的一切如來及諸菩薩咸作是言世尊大毗盧遮那金剛如來唯願宣說一切大明及金剛一切成就等法即此一切大明及金剛一切成就等法當於何住今時執金剛者大毗盧遮那金剛如來讚言善哉善哉諸佛菩薩能問此義諸大士當知一切大明及一切金

剛成就當於念剛身語心住何以故
彼諸大明及諸金剛成就乃至一切
佛法皆於自身語心住彼身語心金
剛三業不住欲界不住色界不住無
色界不住心身不住身心不住語心
不住心語由是三業無所住故彼一
切法亦無所住譬如虛空自性清淨
諸法亦然時諸佛及諸菩薩復作
是言一切如來當於何住從何出生
毗盧遮那佛言諸大士一切如來於
自身語心住從自身語心出生諸佛
又問心於何住答曰如虛空住又問
虛空何住答曰虛空無所住是時諸
佛及諸菩薩生希有心作是讚言善
哉善說自心法性諸行寂靜作是言
已默然而住

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘
密諸佛大集會一切曼拏羅成就金
剛現證菩提分第十六

尔時一切如來又復雲集時諸如來
即以金剛三業勸請世尊大毗盧遮
那如來宜說甚深秘密法門即時變
化種種珍寶妙莊嚴具供養世尊

是時世尊大毗盧遮那金剛如來即
入金剛大曼拏羅無畏三昧王莊嚴
金剛三摩地還從金剛身曼拏羅一
切如來身語心金剛出已作如是言

復次今宣說 身大曼拏羅金剛心所生
勝諸曼拏羅其量十六肘其相作四方
曼拏羅諸佛安住金剛身壇中盡大輪
尾提金剛相作金剛印法勝秘密大明
輪中盡毗盧及阿閼佛等於其壇四隅
盡本部賢聖又復於壇門盡忿怒明王
此依法盡已即成曼拏羅行人當依法
想秘密金剛持誦本大明作諸供養事
此即秘密中難行三昧行
此名一切秘密大明三昧一切如來身
金剛曼拏羅

是時世尊復入一切語三昧金剛雲
莊嚴三摩地從定出已以金剛三業
宣說金剛語曼拏羅

復次今當說語業曼拏羅金剛心出生
勝諸曼拏羅其量二十肘四方與四隅
四門而具足金剛線辨量語曼拏羅句
金剛功德聚

金剛大法王 出生諸大明 於其曼拏羅

中心畫大輪及一切印相依儀軌而畫
於大輪中心畫無量壽印此即金剛句
作勝曼拏羅如儀軌所作勿令有破壞
獻秘密供養得金剛歡喜彼甘露三昧
作供養成就此即名諸佛難行三昧行
此名一切如來金剛語曼拏羅

是時世尊復入普雲金剛三摩地從
定出已以金剛三業宣說最上秘密
中秘密心曼拏羅

當畫曼拏羅中畫金剛手依本部儀軌
秘密三業生

此名一切如來身語心秘密金剛智句
最上甚深秘密中秘密出生心曼拏羅
今時世尊復入一切如來一切曼拏
羅出生輪莊嚴三摩地從定出已以
金剛三業宣說一切秘密曼拏羅法
及彼一切金剛曼拏羅印相一切大
明心秘密等法今說曼拏羅絢線大
明日

呼引唵引阿莎引賀引一

絢金剛線布五色粉時當誦此大明
依法儀軌如理所作速得成就諸佛
菩提從彼三昧儀軌出生賢聖大明

住加持句大曼拏羅勝法儀軌毗盧遮那大主宰出生佛眼菩薩住身曼拏羅句身金剛功德金剛法主宰出生自影像此即一切大明中最上秘密常住金剛薩埵大主宰出生摩摩拏菩薩一切大明皆從最上秘密出生如是曼拏羅所用諸物皆悉具足安住最上秘密此即金剛大秘密最上希有念怒王句召獻諸佛供養三時所作供養三金剛無住與彼三金剛相應即得大明成就所有一切大明獻出生食施諸部多五種甘露自心所生如是三昧最勝無比速能圓滿諸佛菩提若欲結線作曼拏羅當如是作當結線時觀想毗盧遮那及想金剛手菩薩金剛甘露等法金剛大光明觀想一切佛所有羯磨法想彼金剛線是即五佛乃名諸佛最上秘密未曾有當知所用粉有二十五種如儀軌說所有一切大明當想金剛手菩薩即得諸佛秘密最上菩提身語心三昧觀想於五處如是所作具足即得三金剛不壞金剛所生如

金剛手菩薩所作一切驚怖所有留
索及金剛鉤乃至一切金剛大明教
法皆從金剛手菩薩堅固正慧三摩
地出生所有作護摩法及彼大明乃
至護摩所用物等作囉虎頂並如儀
軌所作於二處平等相應作護摩八
百遍即得三種金剛不壞此名諸佛
護摩難行三昧行如前所說是即大
曼拏羅絢線法所有絢線分量如儀
軌說既絢線已作金剛界成曼拏羅
於曼拏羅中依法儀軌置本尊毗盧
遮那佛像及諸賢聖等復於壇中依
其方位置五賢瓶作曼拏羅已然後
金剛阿闍梨依法儀軌攝受弟子既
攝受已依法教授作如是言汝當安
住金剛三業金剛薩埵加持身語心
然後引弟子入曼拏羅當入曼拏羅
時誦此大明曰

阿一句元尾引囉吽

司

此名一切三昧身語心金剛大明入
曼拏羅已當授金剛大灌頂秘密智
法當想諸佛滿虛空界以妙香等而
為供養復以妙音歌詠讚歎觀想大

三昧雲徧滿金剛大曼拏羅安住三
金剛三昧然後金剛阿闍梨以白芥
子擲弟子身擲已當取賢瓶授與灌
頂是時弟子受灌頂時當想金剛薩
埵得灌頂已安住最上三昧常住毗
盧遮那堅固心法諸有所作隨順正
智修習金剛身語心業歸命三界一
切賢聖所有阿闍梨一切語言如教
奉行披一切秘密灌頂法如理修習
此即一切如來三密金剛出生正法
授諸弟子大金剛義種種秘密菩提
金剛諸佛所授廣大三昧時彼弟子
受灌頂已當發最上大歡喜心所有
一切賢聖影像住相應心阿闍梨然
可指示大曼拏羅法授與大明文字
秘密句等復說三昧誓作如是言
彼無盜竊妄 諸染法自性住佛三昧者
如實當了知
此名諸佛最上三昧常住法令諸衆
生安住金剛相應如理宣說一切大
明句一切三摩地法秘密大明王儀
軌及餘秘密甘露法諸有行人依法
作者無上菩提而不難得當知四聖

大秘密法是即一切秘密令剛現女人色相安住大輪三昧爲諸衆生起利益行宣布一切金剛曼拏羅大明秘密儀軌彼五種飲食依法而食如是即得一切大明成就是時阿闍梨作是說已又復爲其弟子宣示大曼拏羅秘密行相宣說金剛秘密句即時口誦唵字是即一切大明根本於剎那間光明熾盛普照一切此名諸佛大持明士秘密大明亦即一切成就大三昧亦即諸佛菩薩成就勝行亦即安怛陀那大力精進金剛句召最上成就曼拏羅中一切金剛事業住空想金剛訖哩字光明復觀想諸佛徧滿虛空界所有身語心與大明相應此即身語心大明金剛加持秘密句

阿元竭所謂

金剛手影像 蓮華手大光 無能勝影像
安住秘密句

此即大金剛秘密句

日輪曼拏羅中現阿闍梨於金剛大輪
現毗盧遮那即於大輪中 復現無量壽
彼諸秘密心一切秘密義 出現大光明

照一切極苦

此即一切金剛秘密心

阿字金剛行及衆金剛鉤彼一切儀軌
佛善提成就諸有修法者詣山林曠野
及餘勝方所依法而修習彼於半月中
得成就佛性彼三十六日如須彌山量
碎微塵等數一切諸會衆被一切皆得
成善哉金剛

此即諸佛金剛大笑三昧

金剛手大智持大語金剛身金剛大相
說緊迺囉法

此即金剛智輪四種大明所謂三昧句
三昧語言三昧愛三昧卷等

虛空廣清淨遠離一切法現圓滿妙相

金剛未曾有所有一切佛普觀諸衆生
平等如一子諸佛所攝持金剛手愛樂

廣大秘密心令住三金剛大執金剛者

住空而觀想大力妙金剛頂戴妙寶冠

五縛竿相應彼五處大明大金剛忿怒

若愚若智者依法而觀想彼於半月中

得秘密成就諸秘密金剛金剛歌大義

住空而觀想佛大曼拏羅卽字金剛明

想三金剛等唵字想於眼能觀見一切

及見諸佛相 三身勝金剛 所有饑渴等
爲世間大苦 修習瑜伽者 彼不生思念
遠離一切苦 成就心金剛

毗盧尊影像 一切義正句 嚧字金剛口
唵字金剛眼 彼唵餒二字 安住金剛舌
一切處無住 離諸苦寂靜 想智金剛光
卽如意妙寶 隨衆生意願 一切所嚴飾
此名諸佛如意寶金剛

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教三經卷第五
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第六法

西天譯經三藏聖典之藏經總目諸法大經目諸經奉記譯

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛大集會
一切曼拏羅成就金剛現證善提分第十六之餘

余時世尊大執金剛者大金剛無畏
大毗盧遮那如來即入金剛大無畏
無垢三摩地從定出已以自三業說
是明句

尾引

說此明句已復說伽陀曰

想虛空金剛佛光曼拏羅現黃色金剛
尾曰林毗多諸相皆圓滿一切所莊嚴
頂戴諸佛冠住一切平等三金剛相應
出生諸成就

是時世尊復入普音金剛三摩地從
定出已以大金剛觀想句身語心業
說是明句

綜引

說此明句已又復說是伽陀曰

想虛空金剛日輪曼拏羅徧滿諸佛雲
三金剛自在於曼拏羅中想尊那菩薩
身現白色相一切所嚴飾從金剛三業

堅固而出生 安住金剛手 大士持明句
此名金剛三昧智光明三摩地

是時世尊復入一切願金剛大樂三
摩地從定出已 以等持金剛三昧身
語心說是明句

穰引

說此明句已 又復說是伽陀曰

想虛空金剛 金剛曼拏羅 想金剛出生
一切佛如來 中想寶藏神 現大藥叉相
頂戴寶髻冠 已相而善寂 住五佛相應
觀想於五處 得金剛甘露 而現禪坐相
復與金剛手 歡喜而相應 如是藥叉主
大力寶藏神

此名金剛三昧大富成就吉祥幢三
摩地

是時世尊復入金剛欲自在吉祥三
摩地從定出已 以一切藥吒尼三昧
句身語心業說是明句

穰引

說此明句已 又復說是伽陀曰

想虛空金剛 四方曼拏羅 四寶所嚴飾
香華等具足 徧滿虛空界 現諸藥吒尼
三金剛出生 想同一影像 三金剛不壞

安住禪定想妙金剛等持觀想念怒頂
安住心明句金剛相應行

此名一切藥毗尼平等行觀想金剛
三摩地

是時世尊復入一切金剛大明尾日
林毗多金剛三摩地從定出已以自
三業說如是法

身語心清淨持諸佛色相如紫金色光
作一切成就安住陀那等平等妙光明
藥又主成就持明天大尊諸金剛成就
諸妙色成就諸大明成就普徧而出現
佛頂諸成就如意寶妙光最勝佛菩提
諸佛金剛光

此名諸佛圓滿一切願金剛三昧

今時教金剛者一切如來大秘密主
成就一切如來身語心金剛大明行
大毗盧遮那金剛如來又復以自三
業說如是法

身語心金剛身語心自性自相自所作
如是皆成就佛眼句相應想金剛標幟
大明印相等依教而善學諸如來秘密
安住佛菩提當於四時中作秘密供養
華菓等諸物隨所得隨食以速得諸佛

最上大智海期滿六月數作法當成就
一切部多衆自也不能燒貪金剛自性
依法而了知貪金剛大鉤摩摩功德
觀想語金剛一切處成就自印相禪定
三文字金剛此諸佛大智違越者破壞
金剛大主宰金剛文字生所有阿蘇哩
那擬藥叱尼乃至摩耨尸住三金剛智
各依本部法作諸持明事
如是諸大明秘密真實教三金剛出生
入諸佛菩提

此名一切如來真實金剛持明三昧
一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛
大集會一切如來三昧法金剛加持王分第七
今時一切如來又復雲集時諸如來
又復各各以自三業勸請世尊大毗
盧遮那金剛如來說秘密法作是讚言
阿闍如來廣大智金剛法界大希有
三曼拏羅三堅固歸命秘密妙法音
毗盧遮那佛清淨最上大樂金剛寂
諸法自性淨光明歸命宣說金剛法
寶生如來甚深妙如虛空界離諸垢
自性清淨本非相歸命善說諸秘密
無量壽佛大自在離諸疑惑金剛住

了貪自性到彼岸 歸命蓮華部所說
不立成就佛正智 能滿一切衆主願
自性清淨住實際 歸命金剛最上士
如是稱讚寂靜句 一切如來共所宣
諸修法者若稱揚 即與諸佛而同等
今時金剛手 諸佛悲愍者復從語金剛
說是秘密句 大哉一切佛法界離文字
自性本清淨 如虛空無垢
今時諸佛大秘密主金剛手菩薩安
住一切如來身金剛三昧從自身語
心業說如是言

彼四種三昧從佛智海生了飲食無礙
此三昧最上

又復安住一切如來語金剛三昧從
自身語心業說如是言

彼四種三昧語金剛大字了五種甘露
此秘密出生

又復安住一切執金剛三昧從自身
語心業說如是言

彼四種三昧亦即甘露法從金剛薩埵
大威力所生身語心金剛大三昧出生
住諸佛究竟金剛所攝持金剛手三昧
金剛王大光於一剎那間得諸勝三昧

又復安住一切緣覺三昧從自身語
心業說如是言

善說於身法彼身金剛住說衆生成相
住究竟平等

又復安住一切聲聞學三昧從自身
語心業說如是言

彼十善業道所作智金剛此諸三昧生
而名劣解脫

又復安住一切梵王三昧從自身語
心業說如是言

癡為諸業道作大怖畏相隨順佛菩提
即得金剛身

又復安住嚧囉天三昧從自身語
心業說如是言

三界一切住三金剛所求欲性有三種
最上三昧生

又復安住尾瑟努天三昧從自身語
心業說如是言

衆生住實際三金剛不壞入禪定金剛
虛空金剛界

又復安住三金剛三昧從自身語心
業說如是言

所有身金剛是廣大梵天而彼證金剛

即大自在天彼心金剛王即尾瑟努天
如是等三天三金剛所住

又復安住一切藥叉藥吒尼三昧從
自身語心業說如是言

常住貪欲法恣一切食噉不捨三金剛
作極難三昧

又復安住一切龍王三昧從自身語
心業說如是言

常樂輦戍馳啞囉為飲食隨所欲香境
即所作三昧彼一切煩惱決定而隨轉
又復安住一切阿蘇囉乾馳三昧從
自身語心業說如是言

現忿怒惡者華草為所樂安住金剛地
難調大可怖

又復安住一切囉叉娑悉帝哩三昧
從自身語心業說如是言

葛波羅威香帶羅及嚩舍此即部多衆
名廣大三昧又復為吉祥所作大義利
又復安住一切拏吉你三昧從自身
語心業說如是言

彼嚩地囉等而常為飲食拏吉你三昧
相應出生相自性無所生三界無所行
住無行三昧得一切成就

此名三界一切金剛三昧平等三摩地又復安住身業成就金剛三昧從自身語心業說如是言

身三種所作一切金剛生普徧衆生界佛身常所作

又復安住語業成就金剛三昧從自身語心業說如是言

語業句無染三界淨圓滿是即語成就難行三昧行

又復安住心業成就金剛三昧從自身語心業說如是言

諸金剛意地金剛堅固想如所說三昧三金剛不壞

又復安住一切大明金剛真實三昧從自身語心業說如是言

所有佛菩薩緣覺聲聞衆身語心相應得最上成就

又復安住一切如來身語心金剛禪定三昧從自身語心業說如是言

彼金剛薩埵所有一切處安住身語心堅固曼拏羅三金剛禪定如理而相應

安住諸大明真實持誦法

又復安住金剛大明成就三昧從自

身語心業說如是言

衆生界平等住金剛禪定三金剛最上
金剛三昧生

又復安住近成就最上成就大成就
金剛三昧從自身語心業說如是言
想金剛甘露徧滿虛空界三金剛所授
勝三昧常住

又復安住一切金剛安恒陀那三昧
從自身語心業說如是言

所有秘密法四時作最上隨順彼三昧
即金剛圓滿

又復安住虛空持明三昧從自身語
心業說如是言

身語心金剛觀想禪定冠三金剛三昧
不能生忿怒

又復安住一切持大明等羯磨三昧
從自身語心業說如是言

身金剛堅固外金剛執持法金剛事業
如儀軌所作

此名諸佛自性大金剛三昧

是時諸佛大秘密三金剛手菩薩說
如是大等三昧法已即於一切大執金
剛身語心業金剛平等不思議界默

然而住

尔時會中有不可計不可數佛刹須彌山量等微塵數菩薩摩訶薩咸各頂禮一切如來已作是白言云何諸佛大秘密主金剛手菩薩於此一切佛菩薩大衆會中默然而住

是時一切如來告諸菩薩言諸善男子當知金剛身語心無所得諸文字句自性亦無所得所有一切如來身語心文字句亦無自性亦非行相以是義故默然而住諸善男子此如來心亦如是住彼身語心離文字無所生無有相如虛空無有實一切皆是虛妄所攝

尔時妙吉祥菩薩等諸大菩薩向諸如來作是白言如是如是世尊一切如來法界自性無行無作非來非去以是義故語金剛所生諸文字句皆虛妄攝

是時會中有大菩薩其名梵初雖復已得大神通智而於一切法相自性未能了知聞是說已作是問言云何金剛大我法等金剛真實秘密文字

有所宣說

尔時諸如來告彼菩薩言如所得法
當如實住梵初菩薩又復自言諸佛
世尊我於身語心金剛秘密文字雖
如實所得於彼金剛菩提尚未了知
願諸如來為我開示諸佛答言善男
子文字無自性真實無所生彼金剛
菩提乃至衆生界盡所攝受普令一
切安住諸佛金剛菩提何以故彼諸
衆生所得身語心金剛智皆即三身
金剛法性所作

尔時諸佛大秘密主金剛手菩薩摩
訶薩又復向諸如來及諸菩薩作如
是言法界無住諸法無我自性清淨
從無住中金剛出生諸法儀軌雖有
所行而非所行時諸如來咸各稱讚
金剛手菩薩作如是言大士所有一
切如來身語心金剛一切成就乃至
三界一切法依何語言而住金剛手
菩薩言一切如來金剛成就一切智
智乃至三界一切法皆依金剛身語
心住諸如來言身語心當依何住金
剛手菩薩言如虛空住諸如來言虛

空何所住金剛手菩薩言虛空無所
住空無住故諸法亦然時諸如來生
希有心作如是言大哉大哉金剛薩
埵能善宣說如是如是若身語心無
所有而彼色相示不可得

今時金剛手三界所尊敬一切佛稱讚
廣大秘密主住三密堅固三金剛自在
想持明大士說一切成就住空金剛界
想佛曼拏羅中現身金剛觀想金剛頂
三面三身生不思議變化持金剛大輪
速得大菩提諸部所有法觀想此秘密
若別法觀想彼不得成就
此名持明大士金剛秘密法

住空界觀想部多囉倪衆作如是歡喜
現金剛三相若如是觀想菩薩大敬愛
而於七日中得三身成就

今時諸佛大秘密主金剛手菩薩復
以自身語心業宣說一切行人金剛
秘密法

自金剛三業三昧大印義想諸儀軌相
得成就佛性

又復以自身語心業宣說一切行人
金剛秘密法

設不結印相持誦諸大明此不越三昧
得菩提成就

又復以自身語心業宣說諸佛三昧
秘密法

彼五種甘露見勿生疑謗此三密金剛
依法而所用

又復以自身語心業宣說語金剛三
昧秘密法

所有三界中一切踰塞多彼諸秘密法
語金剛無謗

又復以自身語心業宣說心金剛三
昧秘密法

所有諸三昧住三身金剛必利拏三昧
心金剛無謗

此名諸佛三密金剛三昧
又復以自身語心業宣說一切如來

金剛秘密法

五如來所轉五蘊義平等彼金剛處法
菩薩曼拏羅

又復以自身語心業宣說三界三昧
輪秘密法

地大佛眼尊水大摩摩枳火大白衣尊
風大多羅等虛空金剛界即金剛薩埵

當知此諸大即現諸菩薩

此名一切如來宮廣大自在金剛大士三昧
今時世尊住一切如來身語心業大
毗盧遮那金剛如來即入一切如來
平等行三摩地從定出已普觀一切
如來及衆會已默然而住

尔時慈氏菩薩摩訶薩即起恭敬頂
禮世尊大毗盧遮那及諸如來作如
是言所有一切如來身語心金剛秘
密集會一切灌頂義一切如來一切
菩薩乃至金剛阿闍梨當云何見
佛言善男子所有諸佛菩薩乃至
金剛阿闍梨等皆住金剛菩提心當
如是見何以故彼菩提心與阿闍梨
無二無二相善男子我今略說所有
十方世界諸佛如來及諸菩薩現住
說法教化衆生者而彼一切於三時
中來詣阿闍梨所諸佛菩薩變化
供養雲而爲供養作供養已還諸佛
剎時阿闍梨從語金剛示出是言一
切如來是我父一切如來是我母一切
如來是我師慈氏當知所有十方一
切諸佛如來及諸佛所行乃至諸佛
如來身語心金剛所生一切福蘊而

彼福蘊皆從阿闍梨毛孔所生何以
故善男子從彼善提心出生諸佛智
真實所生真實而住乃至一切智
智相亦復如是

今時慈氏菩薩摩訶薩聞是說已生
驚怖心默然而住

今時世尊阿闍如來寶生如來無量
壽如來不空成就如來等即時俱入
一切執金剛成就勤求三昧金剛三
摩地從是出已咸作是言汝諸菩薩
今當諦聽所有十方一切如來三世
智所出生秘密集會而來供養金剛
灌頂阿闍梨又復恭敬稱讚何以故
諸善男子金剛阿闍梨是大執金剛
者是即諸佛大智主

是時彼諸大菩薩向諸如來發是問
言諸佛世尊所有一切如來身語心
三密金剛成就當依何住諸佛答言
如來三密當依阿闍梨金剛身語心
住又問即此身語心復云何住答言
此即無所有無所著時諸菩薩聞是
說已默然而住

今時世尊大毗盧遮那金剛如來又

復告諸如來及諸菩薩言諦聽諦聽
諸佛菩薩我今宣說一切佛菩薩金
剛三摩地出生大曼拏羅法

是時諸佛及諸菩薩皆悉恭敬作如
是言善哉大執金剛者善說世尊善
說善逝大曼拏羅

尔時世尊大毗盧遮那金剛如來說
是如陀曰

如空淨法界想佛曼拏羅四方淨妙相
觀想定金剛金剛曼拏羅阿婆那輪等
及種種供養依法常所作往阿闍梨心
平等灌頂法想虛空界中諸佛皆徧滿
諸儀軌出生三種灌頂句得成就菩提
爲衆生利益身語心成就諸成就中勝
一切如來心即無上菩提
此名一切佛菩薩大輪三昧三摩地
出生大曼拏羅

尔時諸佛大秘密主金剛手菩薩復
以自身語心業宣說一切如來金剛
相應金剛三業秘密大明曰

唵引二吽引二但覽二合統哩二合元五

當想虛空界秘密曼拏羅三密心出生
想金剛薩埵現大忿怒相如青蓮華色

復想四臂執持萬波羅現五種光明
復觀想自舌金剛定相應甘露法句召
三叉金剛并及金剛鉤等與金剛相應
成就諸佛身

又復以自身語心業宣說金剛飲食
三昧法

若於飲食等依法而當食與甘露相應
不越諸儀軌

又復以自身語心業宣說一切如來
最上三業供養法

五種供養法作最勝供養此一切金剛
難行三昧行

又復以自身語心業宣說三業秘密
供養法

於二處相應當受彼甘露如儀軌供養
得成佛菩提

又復以自身語心業宣說一切如來
三業行法

東三田無邊普徧平等持三金剛三昧
今在大帝有

又復以自身語心業宣說一切行人
最上三業行法

身語心自在三業無住諸所求成就

遠越者不成

又復以自身語心業宣說一切行人
金剛薩埵最上法

當可一時量作頂曼拏羅中現於唵字
五甘露所出勝金剛相應刹那現光明
身語心善住所作皆成就

又復以自身語心業宣說一切持明
秘密三業法

諸有持明人遠離諸有相勿生取著心
造立塔廟等勿讀誦經典勿建曼拏羅
若自性相應斯即爲最上

又復以自身語心業宣說消除一切
毒禁伏勾召秘密法

安住大輪中想白色焰光熾盛而周徧
及黃色光等此即三金剛三昧大光明
從彼三秘密種子所出生

又復以自身語心業宣說一切如來
身語心輪金剛和合作擁護大明曰

唵^一虎魯虎魯^二底瑟吒^三底瑟

吒^二滿馱滿馱^四賀那賀那^五捺

賀捺賀^六阿蜜哩^七帝呌^八呌吒^九呌

此大明安住金剛羯磨輪輪中現呌字

中復書其名大明字正句依法常安住
此即一切明三秘密無住

又復以自身語心業宣說金剛安膳
那法

行人當往詣四衢或樹下乃至天廟等
作安膳那法當用葛波羅置嚕地羅等
黑月十四日於其中夜時誦本部大明
加持八百徧得三種成就及安膳那法
此即名諸佛普賢秘密行

余時一切如來問金剛手菩薩言諸
菩薩摩訶薩云何於諸秘密文字句
當得具足能於一切如來秘密三昧
行堅固信解如實觀想

是時金剛手菩薩言諸佛世尊若諸
菩薩摩訶薩於其三種秘密文字句
得具足者即能於彼一切如來秘密
三昧行堅固信解如實觀想諸如來
言何等爲三金剛手菩薩言所謂一
切如來身金剛一切如來語金剛一
切如來心金剛此等名爲三種秘密
文字句若能如是得具足者彼諸菩
薩摩訶薩乃能於彼一切如來三昧
行堅固信解如實觀想是時諸佛咸

名稱讚金剛手菩薩已默然而住

余時金剛手菩薩告彼一切如來及諸善惡諸大士當知此法甚深秘密希有過去過不可較不可計微塵數等劫我燃燈如來應供正等正覺出世已後乃至迦葉如來出現世間是等諸佛皆不宜說此秘密法何以故彼時衆生無信解故於此秘密功德句義不能了知以是義故於彼時中諸佛如來皆不宜說最上大乘秘密集會諸佛善現法乃至剎那羅時謨呼衆多不得暫聞此秘密法設於無數阿僧祇劫中勤勞苦切求佛善提而不能得由是於此大秘密法不得聞故是故諸佛當知此秘密法甚爲難得

余時會中諸大菩薩聞是語已即時各各涕淚悲泣時諸如來告彼菩薩言止善男子汝等不應涕淚悲泣起三菩提想時諸菩薩白諸佛言諸佛世尊我今云何能止悲泣何能不生三菩提想我念衆生無智所障於三密句不生信解乃至名字尚不得聞

諸如來言諸善男子如所得文字句
皆悉平等非知可知非聞可聞所有
一切如來一切菩薩於其秘密文字
句悉無所得皆無所覺何以故三密
文字句自性清淨故

是時諸菩薩摩訶薩聞是語已默然
而住

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教經卷第六
甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第七

西譯經三藏經卷大契經部佛說大阿含經卷第七

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛大集
會一切如來三昧法金剛加持王分第十七之餘
尔時佛眼菩薩摩訶薩從一切如來
身語心秘密出生以自三業於大眾
中歡喜稱讚一切如來大秘密主金
剛手菩薩作如是言

汝金剛手大自在 善住最上金剛心
隨諸所欲及所求 救度一切衆生界
欲樂自性真實法 最上金剛大親愛
是故歸命復稱讚 唯願依法攝受我
尔時摩摩祇菩薩摩訶薩從一切如來
身語心秘密出生於大眾中歡喜稱
讚一切如來大秘密生金剛手菩薩
作如是言

汝金剛手刹衆生 善住金剛心大輪
從佛菩提最上心 出生金剛第一義
諸貪法性貪平等 我隨所欲義亦然
是故歸命復稱讚 唯願依法攝受我
尔時觀自在菩薩摩訶薩於大眾中歡
喜稱讚諸佛大秘密主金剛手菩薩

作如是言

汝金剛手大悲愍 以金剛語廣利樂
隨順世間諸義利 常所宣說世間事
所有一切樂自性 皆攝普賢真實行
是故歸命復稱讚 唯願依法攝受我
余時一切如來從金剛身語心業平
等出生一切如來極善樂意歡喜稱
讚諸佛大秘密王金剛手菩薩作如
是言

汝金剛手大利樂 安住秘密勝三昧
出生諸佛敬愛心 平等悲愍於一切
所有大欲功德藏 具足一切勝珍寶
故我歡喜復稱讚 隨順所欲而攝受
余時諸佛大秘密王友毗盧遮那金
剛如來即入一切大欲性自在金剛
吉祥三摩地從定出已即於一切如
來出生正行大欲自性三昧中默然
而住

是時滿虛空界一切如來各以金剛
二業安住最上甚深秘密中秘密金
剛甘露大三昧行是時空中出現其
相由是滿虛空界所有一切衆生皆
悉安住三身平等出生金剛吉祥觸

法自性即得一切如來應供正等正覺三金剛智皆住普賢清淨法界得一切如來身語心金剛灌頂

今時諸佛大秘密主大毗盧遮那金剛如來謂諸如來言諸佛世尊今見是相住諸佛法平等性不諸佛荅言已見世尊已見善逝此如是相一切皆是諸佛如來金剛智行是時諸佛皆悉安住一切如來上首明妃秘密行已作是讚言希有世尊希有善逝此如是名無貪文字句善往佛菩提道

今時毗盧遮那金剛如來謂諸佛言諸佛當知虛空金剛三昧自性平等彼一切法非色蘊非受蘊非想蘊非行蘊非識蘊非處非界非取相等非貪瞋癡非法非非法當如是住時諸如來聞是語已默然而住今時大毗盧遮那金剛如來復謂諸佛菩薩言所有一切世界中一切菩薩應當於此一切如來金剛三業取上甚深秘密正法諦信諦受如理修習所以故此法甚深極難得故

是時世尊即於會中又告金剛法菩薩言善男子汝於諸法已得自在已受諸佛金剛灌頂汝當受持此秘密法時金剛法菩薩摩訶薩受佛教敕已默然而住

尔時諸佛如来復從自身語心金剛入披三金剛大士文字正句三昧而住又復世尊大毗盧遮那身金剛如来即於三界一切身金剛秘密三業行一切如来身平等中默然而住又復世尊無量壽語金剛如来即於三界一切語金剛行一切如来語平等中默然而住

又復世尊阿閼心金剛如来即於三界一切心金剛行一切如来心平等中默然而住

一切如来金剛三業最甚深秘密中秘密諸佛大集會宣說一切秘密行金剛加持分第十八
尔時慈氏菩薩摩訶薩在大會中見諸如来宣說一切如来灌頂身語心秘密法門如所語言如彼三昧如實見聞已作如是言大哉普賢清淨法界最上甚深身語心業三種金剛秘

密勝行廣大普遍心金剛法一切衆
生出生三世金剛自性得大菩提金
剛正句諸佛金剛廣大威力大哉深
妙此最上智大哉寂靜諸法根本大
哉最上大理樂界大哉止息諸輪迴
道是時一切如來聞慈氏菩薩作是稱
讚已告言慈氏如汝所言如是如是
今時諸大菩薩摩訶薩衆又復雲集
各以最上秘密供養供養一切如來
已咸各恭敬歸命頂禮異口同音作
如是言大哉深妙極難得聞如是秘
密大集會等秘密行相於諸法中最
尊最上諸佛大導師語言皆如實住
堅固大智爲利益衆生我等今者略
有所問願佛慈悲爲我宣說
是時一切如來讚言善哉善哉諸菩
薩摩訶薩善作最上大功德利所有
一切秘密句義悉汝所問
尔時諸大菩薩摩訶薩皆大歡喜作熙
怡眼諦觀諸佛又復各各恭敬頂禮
作是問言

云何名秘密 何名大集會 云何所用法
何名相應義 真實有幾種 復幾種秘密

云何密中密 最上複幾義 云何菩提心
云何大明士 佛部金剛部 寶部蓮華部
及彼羯磨部 此等諸部中 彼微妙歌音
當云何宣說 癡法云何義 瞋義復云何
云何說貪法 云何金剛呪 云何大樂法
云何諸正念 云何焰慧尊 何名無能勝
云何名馬頭 何名軍荼利 云何普徧行
云何大明行 我見復云何 憎嫉法何義
云何真持誦 云何深秘密 云何諸儀式
貪瞋癡大法 衆生云何作 云何曼拏羅
云何說印相 云何說華果 云何諸塔廟
云何說智輪 云何大明句 云何祖捺那
云何必利等 云何名句名 云何大明縛
云何名灌頂 云何大明法 云何五甘露
何名五精進 云何成就義 云何最上法
方便有幾種 何名鳥昇夜 當云何了知
一切相應輪 乃至秘密山 種種儀軌等
及諸所作事 如是等諸法 一一義云何
余時一切如來聞諸菩薩發是問已
於湏臾間默然而住
是時諸菩薩復白諸佛言正覺喜逝
唯願歡喜悲愍我等如我所問爲我
宣說

今時一切如來復謂諸菩薩言汝等
應當咸各安住金剛三業善持諸法
自性大智根本已然當諦聽汝所問
義是時諸菩薩衆聞諸如來無上語
言咸各頂受即時安住金剛薩埵堅
固三業白諸佛言善哉諸佛善哉善
逝我等諦聽唯願善說作是語已默
然而住

今時一切如來皆住大悲加持願力
異口同音答是問言

身語心三種 此名為秘密 諸佛菩薩等
此名為集會

當知所用法 秘密數如是 謂五法及九

十七與十三 諸佛菩薩等 宣說大成就

四法十六法 八法并十二 阿闍梨事業

彼等成就法 六種及二種 十五或十四

彼喝姪等法 近成就儀軌 一三及與七

十一及十五 諸成就境想 如儀軌所行

諸如來事業 攝受非攝受 善調及難調

諸衆生行相 所生一切處 如金剛儀軌

彼一切成就 如諸教所說 曼拏羅等相

阿闍梨出生 尊重大明句 攝受諸弟子

善說灌頂義 授諸弟子法 諸佛及菩薩

善說而度脫

慧方便等持

此說相應義

若自性智慧

性相及方便

彼所說離縛

彼離縛三種

阿陀囉自性

同彼聖種等

自性所作因

不同諸聖果

阿陀囉方便

三種義攝受

彼五部所作

自性同一部

彼金剛菩提

說最上真實

直實五部說

三部秘密等

諸秘密賢聖

皆最上部攝

無初而寂靜

離性反非性

住大悲空性

此名菩薩念

自三業金剛

得不壞自性

與大明相應

此說大明士

五因心法等

此說名金剛

說攝持妙歌

識金剛部生

彼十中過去

實際所出生

攝受諸有情

諸佛諸佛法

諸佛自性等

此說佛部歌

說心最上寶

平等利一切

受決定受法

此說寶部歌

諸相諸所欲

諸一切皆具

洛叉洛叉等

此蓮華部歌

諸相諸所作

識所生智慧

心持諸行法

此羯磨部歌

說諸部無二

諸法無二等

瞋法識所生

因心有其二

諸名法境界

彼縛縛自性

意等所生受	同所作自性	想貪我法生
隨染一切相	諸行常憎嫉	緣所生我法
善提心自性	一切處所生	欲心自所說
貪瞋等自性	虛空三昧相	現前業生果
諸法無二智	外我見為癡	彼互相所合
此說為瞋義	貪力隨諸相	智金剛所說
極樂自在報	三處悉平等	貪瞋癡亦然
常住金剛樂	金剛手正念	我法無所壞
諸佛大方便	即無生自性	彼諸性平等
此無能勝義	我法非了知	文字本清淨
一切三昧心	名色無自性	一切三昧法
此馬頭尊義	我法非語言	色自性寂靜
我法離疑惑	此軍擊利義	非語言離疑
彼非壞非知	得成就大樂	佛菩薩識心
癡及最上癡	復名煩惱尊	身邊所作等
瞋及最上瞋	復名無能勝	彼癡法盡已
貪法最上貪	平等持所住	彼瞋法盡已
貪法最上貪	平等持所住	彼貪法盡已

復名馬頭尊

諸煩惱若盡 諸金剛亦盡 諸障盡智主

復名軍擊利

彼一切煩惱 一切業清淨 諸業清淨故

淨業果出生 貪染及執取 爲諸相所動

因縛果亦縛 六心因所生 吒呌忿怒王

所出有六種 彼三昧金剛 所出亦如是

彼地等五種 如實際所往 彼等大明王

色金剛六種 此金剛諸念 身語心金剛

出生大主宰 慧方便出生 於彼蘊處界

二法而取著 相應無所依 出生相應行

一切淨解脫 離一切有相 一切心行等

此說普偏行 諸有緣生法 及諸根境等

意法平等說 諸相及諸義 世間行信解

所有三昧法 一切金剛護 此說大明行

各各住自性 非心意所行 持誦若成壞

此說諸大明 眾巧業金剛 智種子所成

菩提種無我 持無我自性 變化諸影像

三世種子生 說一切大明 皆真實所出

住自心加持 安住三摩地 彼諸灌頂法

一切處供養 大明明相應 此說持金剛

彼富樂四種 自所加持等 大無畏金剛

現一一頂相 心印及大明 廣大秘密法

因果二印相 果印因亦然 非所觀成就

諸儀軌不生 四分平等合 持明士金剛

一切身語心 當觀想三隔 十輻黃色輪

於中而觀想 彼十輻輪中 相十忿怒王

是即彼十智 自在所出生 想寂滅金剛

出生最上和 金剛熾盛光 變化不動雲

智自性所生 甚深秘密法 無垢而寂靜

佛眼所觀察 二足金剛步 即金剛賢聖

舉足下足等 如儀軌所住 諸所說成就

如三昧儀式 彼一切廣大 一切步所行

色聲生諸欲 苦樂二種法 常自心所集

貪瞋癡所生 貪金剛大貪 金剛寶出生

安住寶三昧 諸欲性平等 離有相非相

諸分皆三字 所作所斷等 及自所變化

如是瞋及癡 出生於三種 非秘密印淨

所作金剛義 從瞋輪出生 瞋相應行等

忿怒金剛破 智金剛所成 彼正覺所化

相應義如是

瞋金剛所作 彼三界最勝 於彼刹那間

作諸破壞事

癡輪所出生 癡相應行等 常棄捨一切

所莊嚴珍寶 想心如大海 常出寶無盡

一切愚癡行 覆沒而不現 刹那間所作

心金剛所住

從卷之三

貪輪所出生 貪相應行等 心隨一切染

諸欲相應行 喜樂妙喜樂 諸所作嬉戲

常施諸樂境 隨順一切行

三界諸所生 天阿修羅等 剎那隨所欲

此說名貪義 曼拏羅灌頂 最上勝事業

諸佛所加持 集諸成就事 婆誡曼拏羅

菩提心境界 祿祿曼拏羅 出生諸儀軌

一印及諸印 乃至遍處界 彼印住平等

曼拏羅所說 鉤杖及成羅 劍等安四隅

七杵與難拏 大力及大輪 乃至遮婆等

此諸大忿怒 金剛大明王 六種轉輪印

地等諸賢聖 自印曼拏羅 劍及尾拏等

播怛囉鉢吒 甚深秘密印 六種大金剛

諸佛及菩薩 忿怒明王印 及五種印等

一大無畏尊 諸部中儀軌 妙華常所出

而彼虛空界 一切踰室多 彼身語心業

依諸部所作 所有諸佛塔 彼說無住處

大智薩埵法 此智金剛念 文字種子生

三金剛文字 身語心真實 必利拏光明

十方普句召 諸金剛大明 一切金剛光

彼諸金剛生 寶華鬘耳相 彼縛縛所說

金剛身語心 三業曼拏羅 三業非印相

曼拏羅儀軌 灌頂有三種 如此教中說
彼賢藏灌頂 斯名為第一 若秘密灌頂
此說為第二 智慧為第三 次第亦復然
最上大明生 彼彼妙眼相 妙華所莊嚴
從秘密法生 秘密中秘密 所有灌頂法
乃至授弟子 一切大明等 此一切金剛
最上灌頂句 諸人明成就 諸最上事業
深信深正慧 成就妙愛法 彼一行相應
即平等三昧 行人生尊重 歡喜施諸法
阿闍梨加持 施已得成就
癡法癡相應 即癡法所集 你尸迦癡法
瞋法瞋相應 即瞋法所集 你尸迦瞋法
瞋金剛自性 貪法貪相應 即貪法所集
你尸迦貪法 貪金剛自性 慧法慧相應
即金剛所集 彼大明賢聖 金剛秘密等
二手互相授 如來所證明 弟子頂受已
此阿闍梨法 諸佛方便說 此大明最上
一切法無二 清淨光明相 是故此相應
依法常所作 此諸佛所說 最上大明行
越此者愚癡 不得上成就 自性自身法
五垢常所染 後安住大智 當念五甘露
彼八縛羅等 見如是色相 大明法相應

彼五種甘露身起虛空中 金剛叶字生
還復從空一 妙蓮華出生 唵字甘露法
彼復入於中 二秘密相應 如水精色光
是名密中密 而爲大智日 普召召一切
十方世界中 同此甘露法 五精進亦然
觀想而成就 從三字出生 及虛空種子
彼別法不成 安怛哩陀那 此平等所轉
是最上所說 佛菩提成就
有四種方便 菩提金剛等 一切相應教
彼常所相應 成就爲第一 近成就第二
成就性第三 大成就第四 此諸平等行
是名四種法
四金剛枳拏 最上智甘露 一菩提空性
二種子所集 三影像出生 第四文字相
此等名四法 親近所成就 最上智甘露
六種相應事 六法若相應 得最上成就
所謂成就法 最上成就生 現食與禪定
及彼持命法 住三摩地念 此六種相應
有一種根本 一切處自住 現飲食所說
別別欲飲食 五欲法平等 即五佛相應
住禪定儀法 彼禪定五種 所謂尋與伺
喜受與樂受 及心一境性 此名五種定
秘密有三種 及尋伺相應 有三種喜受

樂受四種集	自心五種住	智出生盡知
一切佛寂靜	諸欲性安住	五智我自在
五實際自觀	彼賓擊嚮卑	決定純一法
五色相大寶	安住於正念	安住自心明
日輪中影像	寂靜現月寶	安住持地念
寂滅金剛等	從取相所生	五界諸有相
菩提金剛觀	一陽焰明相	第二為煙相
三虛空明相	第四燈焰明	五世間常明
皆虛空集現	安住金剛道	變化虛空界
如念而觀想	彼相所變化	此正念正知
彼光明所生	慧方便等持	一切性平等
心圓滿相應	影像中觀想	彼正智出生
三摩地心想	現飲食安住	彼一切加持
安住禪定智	得五種通性	彼決定影像
菩薩所觀察	常住摠持觀	金剛手平等
正念善相應	光覺擊器生	三摩地光中
離一切障等	心住心妙相	月金剛相應
作最上幻召	如心所作等	大明相相應
語言提妙句	自心曼曼羅	想儀軌相應
彼心智影像	想最上成就	現諸相相應
彼六月觀想	諸欲最上樂	一切處相轉
彼大智成就	敬愛法所生	諸言衆相應
彼全用機等	敬愛法作護	彼所作相應

此大蓮華教	廣大智所作	踰室多變化
一切所取等	四種印圍繞	曼拏羅儀軌
於中自所作	漸略一切相	作諸金剛地
彼善提觀想	四種微妙歌	諸賢聖心現
想三金剛地	智身所觀想	彼種種色相
如自心所住	自因及自果	種種灌頂義
秘密大明法	諸大明法印	六種轉輪王
烏瑟膩沙相	此大明王等	四富樂大力
一切欲了知	金剛大主宰	一切禪定輪
及一切灌頂	諸儀軌相應	大智所攝受
身語心金剛	無二成就法	如先所說色
金剛持明士	自身曼拏羅	此說大成就
大烏瑟膩沙	無著相應相	彼近成就法
運掣利影像	本尊相應法	作大明成就
彼大成就時	佛影像主尊	此一切金剛
秘密勝相應	此諸佛法分	成最上成就
別法不成就	此最上所生	千俱胝劫數
稱讚諸佛名	求成就相應	所生常親近
相應金剛蓮	此說近成就	成就法所說
謂吽呸吒字	自性寂靜門	是大成就義
諸佛大勝尊	大執金剛句	諸佛烏卑夜
諸法諸法性	所有羯磨相	即相應無著
曼拏羅出生	請所問三昧	先作三昧護

金剛身語心 烏瑟膩三昧 如儀軌出生

彼彼羯磨相 自輪智光明 如所說成就

曼拏羅觀想 依法如所聞 彼身所作住

彼勿作破壞 越諸觀想法 彼一切句召

自輪金剛標 金剛標大明 不越諸步相

勿生忿怒心 當受諸佛教 作種種三昧

勿破諸義利 勝金剛成就 禁縛等諸法

忿怒王所出 金剛標大明 頂心等諸處

依法而觀想 遠離諸苦毒 及破壞諸惡

而彼金剛標 一切皆相應 如儀軌出生

相應大明等 成就諸事業 持誦及出生

及諸護摩法 忿怒曼拏羅 敬愛敬愛心

息災寂靜心 增益增益意 敬愛敬愛心

忿怒忿怒字 如是四種法 攝一切成就

今時一切如來答諸菩薩所問法已

令諸菩薩斷諸疑惑即得離疑身語

心業於自身語心皆得安住金剛堅

固身語心法是諸如來即時咸各默

然而住

今時彼諸菩薩摩訶薩咸各稱讚一

切如來作如是言

歸命一切如來身 頂禮歸命一切語

歸命一切如來心 頂禮歸命諸所作

歸命一切如來身 頂禮歸命一切語

歸命一切如來心 頂禮歸命諸所作

身諸心業三金剛 從彼三業而所得
佛與衆生無等等 作何行法求成就
一切諸佛無所壞 成就行人大主宰
云何遠離諸罪業 若遠離已得何果
今時一切如來亦各稱讚彼諸菩薩作
如是言

善哉善哉摩訶薩 善哉善哉大主宰
善哉善哉大妙音 善哉善哉大最上
諸佛自在吉祥尊 菩提金剛親教師
了一切想皆如幻 即成即壞諸所作
若了罪法非有罪 於其福果亦復然
若了罪福二俱非 彼得趣向菩提行
非彼語言爲所依 即得一切無所壞
所有惡趣非所生 彼大菩提不難得
彼先所作罪業因 此惡果報名地獄
若彼地獄生無生 此地獄果無所得
所有無數諸法印 安住菩提大金剛
最上離取正了知 無邊衆生相應住
離取非取一切業 彼諸所作非主宰
彼正所作大成就 一切事業皆平等
今時一切菩薩摩訶薩得聞諸佛宣
說一切金剛大悲所生甚深正法又
復歡喜作是稱讚

善哉善哉世所尊 善哉善哉大牟尼
善哉善哉大妙法 善哉善哉大悲者
大慈音賢悲愍行 最上廣大淨無垢
作諸慈忍羯磨法 令諸衆生入佛性
今時一切如來復告諸菩薩摩訶薩
言諸善男子汝等聞此一切如來秘密
灌頂大集會法勿生驚怖又復於
中勿生輕謗應當安住三摩鉢底何
以故善提金剛實際生故真金剛性
彼廣大故離縛大明所攝受故是時
諸菩薩摩訶薩異口同音又復稱讚
一切如來作如是言

三世金剛實際生 寂滅離障而清淨
諸佛最上大自在 歸命金剛勝三業
所有色受想行識 六根六塵皆如幻
地水火風及虛空 歸命菩提心所現
彼貪瞋癡諸染法 常行金剛法相應
種種皆住於實性 歸命菩提心廣現
若取一切樂法相 彼法自性無所動
因果自性心所生 離心有相諸法性
貪等過失及諸障 皆住金剛無所生
而彼七菩提心廣大 歸命出現一切法
此住清淨無初等 智慧方便法所生

秘密灌頂常相應 菩提金剛常歸命
若觀此法爲最上 彼彼三種成就義
行人必定當圓滿 菩提金剛常歸命
若作金剛成就法 當離一切劣成就
尊重諸佛生淨信 菩提金剛常歸命
今此秘密集會教 若得聞者尚希有
況復讀誦若思惟 尊重供養及書寫
此獲功德無有窮 菩提金剛常歸命
息災等法諸儀軌 大明印契及行相
如理所作皆成就 菩提金剛常歸命
今此最上秘密法 若有見聞隨喜者
能生一念淨信心 所獲功德無邊際
況復行人依此法 修習秘密行相應
此功德聚廣已宣 菩提金剛常歸命
今時一切如來聞諸菩薩作是稱讚
已成各隨喜讚言善哉善哉諸菩薩
衆善說此語於諸法中而爲主宰最
尊最上從讚如來秘密集會秘密出
生作是言已所有一切如來及諸菩
薩摩訶薩衆咸各安住堅固三業悉
入金剛身語心性平等法中默然而
住今時身金剛如來即復安住身平
等法已於一切如來身平等中默然

而住又復語金剛如來亦即安住三界所有一切語行已於彼一切如來語平等中默然而住

又復心金剛如來亦即安住三界所有一切心法已於彼一切如來心平等中默然而住

佛說此經已一切大衆聞佛所說咸各歡喜信受奉行

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大宋新譯三藏聖教序

法

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣傳宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端靡可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅周行於五濁惡趣極溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑒
皆明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師无息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
各整重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪根啓滌昏愚演小乘聲聞
今其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教皎而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹花雨於金輪護
恒沙於王闍有頂之風不可壞無際
之水竭能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想離脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如燐螢燭火不足比之於
皎日將微蠹量海未能窮盡於深
淵者哉

繼作聖教序

御製

高麗聖分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿畫
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性圓圓
仁慈普布化靈類則萬邦輻湊蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新就萬山嶺之慈芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圖盡苦空具正
之旨顯秘密精研之義讀相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕播恭臨寶圖常翼翼而撫地民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之頽經欲旌天造之功庸用廣

聖文之述作請予制表序繼聖教焉自聖考上僊追彌罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之闢域略敷大意以徇輿情蹄岑不足擬浴日之波尺蠖豈能量昊天之影聊述短序以紀

聖功者焉

佛說最勝妙吉祥根本智最上秘密一切名義三摩地分卷上

唐高宗皇帝御製法苑珠林卷之四 第廿卷 六

今時大吉祥最勝金剛手具一切功德能調難調者三界中最勝最尊大無畏諸祕密部中自在爲主宰正智蓮華目眉相復如蓮於佛世尊前戲擲金剛杵復於須臾間出現無邊數金剛杵圍繞當戲擲杵時即有俱胝衆金剛光照曜

面現顰眉相勇猛大無畏威德復殊勝
調伏於一切具悲智方便自利利世間
身心大歡喜得最上妙樂復現忿怒相
佛世尊所作一切皆攝受普獲於利樂
是時金剛手頂禮正覺尊釋迦牟尼佛
合掌而白言一切衆生類愚沒生死泥
起煩惱疑惑無由能解脫願哀愍利樂
我及諸衆生令如理所得了知幻化網
佛爲世間師願宣說正法利樂諸衆生
令得無上果諸佛大三昧最上真實智
能了別衆生諸根欲性等世尊正智衆
現烏瑟膩沙妙德真實智最上自然智
了達甚深義一切廣大義無等寂靜義
最上最勝義瑜伽大教中諸秘密名義
聖三摩地分初中後皆善過去佛已說
未來佛當說現在今世尊三世盡宣說
今此幻化網我從是出生喜執大金剛
善持一切明如我所得法愛樂而受持
最勝堅固意住佛秘密心如衆生意樂
願說最勝法滅煩惱無餘令得最勝智
如是秘密主金剛手菩薩作合掌恭敬
勸請而前住

今時二足尊釋迦牟尼佛從舌及面門

出廣大光明普照於十方清淨諸惡趣
三界光所照四魔悉調伏復出美梵音
徧聞於三界稱讚秘密主大力智金剛
時佛作是言善哉執金剛吉祥最勝者
勇猛金剛手汝大悲方便廣爲利世間
是故勸請我說秘密法門此秘密名義
妙德根本智最勝大吉祥能伏諸魔等
我今當善說汝大秘密主住最上一心
諦聽佛所說

時釋迦牟尼即說如是法盡諸真言部
持明大呪部觀照三密部世間最上部
世出世間部最上大印部烏瑟膩沙部
如是等諸部惣攝一切法是秘密名義
六種大明王無二說其二是無生法句
從彼而出生所謂

阿阿引壹翳喝汚伊愛烏奧暗惡
此法安住諸智心三世諸佛所共說

復次大明曰

唵引縛囉二合引剎拏二合轉珂砌

引那一句鉢囉二合倪也二合倪也二合那

譯引哩多二合或二合倪也二合那迦引野縛

引誦引說囉三阿羅跋左那引野帝引

那莫

阿字爲正智諸佛授是生復爲諸勝相
是最上字義大生無生義離飲食語言
捨最上愛樂諸語業清淨最上增勝貪
諸衆生染行最上增勝瞋諸煩惱大怨
最上增勝癡愚迷爲智障最上增勝忿
大忿怒大怨最上增勝染爲諸染所纏
如是貪瞋等皆最上增勝祕密妙法門
通達能遠離執大智慧劍破諸煩惱頂
現大色大身大相及大力大名大威德
大廣博圓滿大欲大自在大喜及大樂
大愛大名攝大光大明照具一切廣大
出生大智慧了知大幻化成就大幻義
得大幻妙樂識根本幻網大財大施主
淨戒最上持大忍辱大智發起大精進
大禪定等持大慧堅固聚大方便大願
大力大智海大慈平等法大悲心增上
大慧悉通達大方便廣作大神通變化
大行大速疾大神通自在大力大勇猛
善度諸有苦大金剛執持大慈極忿怒
作大怖畏大明破諸暗大呪最上尊
大乘救濟度大乘最上教法身大徧照
大寂大牟尼大明呪希有大明呪自在
得十波羅蜜依十波羅蜜淨十波羅蜜

十波羅蜜教十地自在尊十地善安住
十智清淨我十智淨堅固十相十種義
十力寂諸根最勝負常義十相最寂靜
遠離諸戲論我及具如淨如語真實語
如理行無異無二說二語皆住真實際
無我師子吼怖彼諸執相一切處解脫
如來速疾意降伏諸勝惑如轉輪大力
衆法中最上主宰及敬愛大威德大智
諸教無能勝諸語中自在無邊正語業
真實語及義宣說四聖諦隨順聲聞衆
不退阿那含及彼阿羅漢漏盡諸苾芻
尊上峻利根勇猛諸緣覺雖種種出生
同一真實相皆以智慧劍斷煩惱無餘
得安樂無畏善住真實處得明行具足
善逝世間解無我相可生安住二諦法
出度輪迴際所作皆已辨統一智所生
慧力大猛利正法光明聚照世出世間
法王法自在宣說最勝道分別成就義
離諸分別相彼分別界盡顯最上法界
福語福所生大智智所作常起正智想
二法從是生畢竟離衆相相應定自在
不動大主宰三身勝根本五身正智主
五智大自在五佛妙嚴五眼淨無著

諸佛最勝尊出生諸佛子慧最上出生
正法中所作金剛一實理世主最上生
虛空自然智大智大慧眼大光明徧照
大智光大日智光照世燈大光明熾盛
最上呪明王大呪王所作大頂真實頂
自在現象相諸佛無我性普照無邊界
於中現象色供養大仙尊持三部明呪
大三昧呪法持最勝三寶說最上三乘
最勝不空索金剛索大攝金剛鉤大索
大金剛能怖

金剛阿闍佛即大圓鏡智從是智所生
一切方便門現大忿怒相其相有六面
六眼及六臂圓滿復大力利牙而外出
大惡極可怖復現大笑相百眼所莊嚴
現焰鷲得迦怖畏金剛相最上心金剛
廣大幻金剛最勝金剛部無喻金剛場
不動一堵尊象皮爲嚴飾訶訶聲大惡
咽咽聲大怖阿叱聲大笑金剛喜大聲
金剛士大上金剛王大樂金剛相大喜
咩字金剛智持金剛智箭執金剛利劍
現金剛巧業金剛破他軍金剛火惡視
金剛熾盛頂金剛大入藏百眼金剛照
金剛諸嚕摩一嚕摩所攝俱那那數

住金剛妙安囉 聖金剛持壽 金剛寶莊嚴
訶訶吒大聲 百字金剛聲 妙音聲 大吼
普振於三界 虛空界無邊 音聲亦無礙
真如無我相 實際無罣礙 空性離語言
說廣大甚深 出大法螺聲 擊大法健椎
佛威力無勝 十方鳴法鼓 無色中現色
種種色殊妙 衆色吉祥光 現無餘影像
最勝大自在 三界大主宰 顯示諸聖道
建廣大法幢 於彼三界中 出現童子身
或現耆年相 尊長大世主 佛三十二相
圓滿而具足 普徧三界中 瞻仰生歡喜
世間智功德 世間行無畏 三界中最上
爲主爲依怙 虛空藏出生 一切智智海
無明藏所集 三有諸結縛 滅煩惱無餘
出度輪迴岸 戴智冠灌頂 正等覺莊嚴
三苦等滅除 三世得解脫 遠離一切障
等虛空清淨 過去煩惱垢 三世悉同然
諸衆生大龍 現功德山頂 一切得解脫
如妙寶蓮華 彼大如意寶 衆寶中最上
堅牢大劫樹 最上大賢瓶 利一切衆生
皆方便所作 淨智淨分智 三昧智最上
了別衆生根 具三種解脫 功德智法智
廣大利吉祥 吉中大吉祥 獲名稱廣愛

具聖財人富大喜復大樂善義而善作
喜稱大吉祥最勝大誓願作最上救護
諸有大怖畏悉令滅無餘妙頂功德頂
最勝寂默頂五眼五慧尊五明囉頂騷
諸有人苦行執自見解脫以自所修行
謂最上梵行自謂得大仙已得究竟法
謂沐身外道一切見等執從梵天所生
滅亦生梵天得離繫解脫無礙寂靜法
證寂靜涅槃得最上圓寂了苦樂邊際
貪等法滅盡無勝無比喻無相亦無著
謂所得涅槃出過一切道如是等邪執
皆不正解脫彼不能了知無漏種微細
清淨離塵染遠離諸過失唯正智所覺
一切智通達彼一切識法無二智可觀
離疑惑分別三世佛同體無初亦無後
一智眼所觀如來智頂生同體而無垢
語自在大語勝語寂上語無勝師子吼
無上無比等普現身大喜或現火馬相
或吉祥妙光大光明熾盛一切勝自在
離染法最上如無勝妙藥治諸煩惱惑
三界大吉祥衆星區宇羅建立大法幢
表刹十方界一廣大寶蓋徧覆於世間
慈悲二種法作大曼拏羅大吉祥蓮華

自在爲嚴飾最上寶蓋等同中而莊嚴
諸佛大主宰 諸佛心自性 諸佛大相應
諸佛同一教 金剛寶灌頂 衆寶自在主
諸觀自在王 諸執金剛尊 諸佛廣大心
諸佛最上意 諸佛廣博身 諸佛真實語
金剛日大明 金剛淨根本 衆色熾盛光
照貪等自性 正覺跏趺坐 說妙法心義
一切智智藏 正覺蓮華生 衆幻化中主
持明大覺尊 大金剛利劍 斷一切苦惱
最上清淨字 金剛大法器 金剛甚深義
金剛慧所了 具諸波羅蜜 爲大地莊嚴
法無我清淨 正智根本心 幻化網大教
一切教中主 最勝金剛生 最勝大智聚
大普賢妙意 地藏世間主 諸佛大法藏
現衆變化輪 諸性勝自性 諸性自性心
無生法衆義 即諸法自性 大慧剎那間
證悟一切法 現諸法三昧 真實大寂默
現證一切佛 正等正覺尊 發大智光明
照無我自性

佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密一
切名義三摩地分卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說最勝妙吉祥根本智最上秘密一
切名義三摩地分卷下 法

三摩地經卷第三 佛說最勝妙吉祥根本智最上秘密一 法

此勝成就法 能最上變化 出現種種身
清淨諸惡趣 與一切衆生 為主爲所依
一切衆生界 普令得度脫 入煩惱戰陣
爲勇猛堅固 諸無智大惡 破滅無有餘
勇猛心無退 威勝大吉祥 現無異色相
一切比目敬伏 或現威勢身 百臂期克相
或復作下足 按地現舞相 或現吉祥臂
住空而自在 或一足按地 成大曼拏羅
或舒足一指 出過梵天界 當了諸變化
皆一法無二 諸法中自在 最勝第一義
種種表名等 皆神力所作 一切心識法
從方便出生 過去諸有染 成三有差別
彼最上空性 真實無所動 如秋月初現
雲暗皆清淨 法界曼拏羅 貪等不能染
最上摩尼寶 現帝青大青 爲最勝吉祥
佛化所莊嚴 現神足大步 三界普振動
所有三摩地 正念持自性 彼四念處等
如寶而分別 開敷七寶華 香聞於一切
宣說八正道 圓滿諸智果 如來功德海

出生一切法 普令諸有情 成正等覺道
一切衆生類 無著如虛空 衆生意所生
衆生速疾意 衆生根欲性 彼一切差別
了五蘊實義 見五蘊清淨 一切化所作
一切所化事 一切化所說 皆住真實際
彼十二有支 十二相清淨 四聖諦教相
八智所覺了 十二相實義 十六相真實
二十正覺相 覺了一切法 此等諸法相
皆佛所化說 出現諸化身 令一切觀察
於一剎那間 現一切三昧 於一剎那間
了一切心法 宣諸衆方便 普利諸世間
雖顯說三乘 住一乘聖果 煩惱界清淨
即諸業界盡 度煩惱海已 住諸法相應
煩惱隨煩惱 斷滅無有餘 起悲智方便
自利利世間 若一切想斷 諸識法即滅
息衆生意境 出過衆生意 衆生意安住
諸心法平等 衆生意喜生 衆生意大樂
成就最勝雲 能離諸雲暗 三世大覺尊
爲大功德聚 五蘊三時義 剎那盡觀察
剎那能證悟 一切佛自性 無著最上身
是即身實相 出現諸色像 大摩尼寶幢
諸佛正覺尊 無上大菩提 說三部大呪
離文字分別 諸明呪勝義 無文字等相

五文字大空 百字相亦空 一切相非相
及十六相等 無相無所動 住四禪定心
一切定分通 三摩地所攝 三摩地勝身
一切身自在 化身最上身 諸佛所變化
十方皆自化 如理度世間 所有諸天主
天輔并天衆 及阿摩囉天 乃至阿修羅
如是等諸天 佛神通變化 二皆調伏
住諸佛三昧 十方世界中 一最勝導師
爲大法施主 廣度諸有海 以慈悲二法
爲堅固鎧甲 執智慧劍等 破煩惱大敵
所有四種魔 及諸魔眷屬 壞善法難調
正覺悉調伏 天魔歸佛已 悉捨我慢心
作恭敬供養 如來最勝師 佛於三界中
運神足六步 開示三明法 六通六念等
菩薩摩訶薩 過去世威力 究竟波羅蜜
了真實勝慧 一切我自在 勝補特伽羅
喻所不能喻 智所不能知 最上法施主
宣說四印義 爲利益世間 出生三乘法
第一義清淨 三世勝妙主 諸所作吉祥
妙德勝根本

歸命金剛大施願 歸命真如實際理
歸命空性勝妙藏 歸命無上佛菩提
歸命佛所受樂法 頂禮歸命佛智身

歸命諸佛大喜王

頂禮歸命佛大悅

歸命諸佛正念法

頂禮歸命佛大笑

歸命佛所說正語

頂禮歸命佛自性

歸命不從諸有生

歸命正智所出生

歸命虛空自性生

歸命出生一切智

歸命最上幻化網

歸命諸佛大嬉戲

一切有情所稱讚

是故歸命正智聚

復次金剛手菩薩大執金剛者如我

所說秘密名義是即一切如來智頂

一切如來智身妙吉祥根本正智所

生諸佛最勝不共功德清淨圓滿最

上稱讚大喜樂法廣大神通威德勝

義身口意業秘密清淨諸波羅蜜諸

地功德清淨圓滿無所減失福智所

生彼一切法圓滿清淨此名最上無

比勝義由此法故未得果者悉皆令

得是爲一切如來無上法眼惣持勝

義如實了知如理宣說

金剛手汝今當知此秘密名義一切

諸佛威力所持是爲最上大幻化義

諸呪法中大無能勝最上白法圓滿

清淨乃至一切智智身口意秘密真

實能證一切如來正等正覺現前三

殊善入一切如來無上法界一切魔
力無能勝者成就如來十力功德出
過菩薩所有十力成就一切智智出
過諸智一切法所歸普集諸佛教無
垢清淨福智所生廣大圓滿諸大菩
薩以爲眷屬增長熾盛雖起一切聲
聞緣覺人天剎中隨順彼法而常安
住最上大乘出生菩薩無邊勝行畢
竟通達諸聖道法自得解脫已復能
出生變化一切道行不斷佛種具大智
慧住菩薩族攝受一切羣勝語業破
壞一切諸外道教作勇健軍降伏四
魔得無能勝又能普攝一切衆生開
示聖道出生一切法常住三摩地行
四梵行而於禪那心住一境成就瑜
伽身語意業已得斷盡一切煩惱及
隨煩惱即能離繫一切結縛大智所
解脫寂靜一切心止息一切障斷滅
一切見遠離一切相能開一切不善
趣門於實諦道皆悉解脫摧生死輪
轉大法輪立大法幢安住如來廣大
法教隨順機宜宣說諸法速疾成就
祕密行門觀察一切菩薩自性圓滿

智慧波羅蜜門覺了一切菩薩空性
證悟一切無二解脫出生一切波羅蜜
法通達一切波羅蜜法圓滿清淨一切
地位此秘密名義惣攝聲聞四聖諦
法及彼四念處乃至八聖道法如是諸
法差別而以一心覺了無二是名圓
滿諸佛功德

復次金剛手菩薩大執金剛者此秘
密名義是一切衆生最勝身語意
業成就行門息除衆生一切罪法清
淨一切惡趣斷除一切業障永不受
生八難報處息除八種大怖畏事破
壞一切惡夢不祥不起一切不善境
想破壞一切極惡境界遠離一切魔
業一切非理作意不復暫起斷除一
切執執見等不生一切憂苦煩惱增
長一切福智善根安住一切如來心
真實一切菩薩秘密真實一切聲聞
緣覺秘密真實一切即相明呪真實
隨順一切如理語業正念正知此法又
能於現世中增長智慧無諸疾病色
力具足富樂自在吉祥清淨增長善
法得大名辨歌詠讚歎人所愛樂此

祕密法有大利益息除一切疾病大
怖一切邪妄使令真實一切不善相
皆令善相一切不勝悉使殊勝一切
不祥而令吉祥諸無主者爲作主宰
諸無依者而爲依止諸無救者爲作
救護無歸向者爲作所歸處暗瞋者
爲作燈明無所趣者爲彼開示真實
正道沉沒生死海者爲作舡筏真實
濟渡爲大醫王療治衆病以真實慧
了性無性世智真實照破一切癡暗
盲瞋作大如意寶王隨諸衆生有所
求願皆得圓滿又此祕密法是爲真
實一切智智妙吉祥智身所得圓滿
清淨出現智身真實五眼所得六波
羅蜜真實圓滿最上法施無虛妄怖
得十地法安住真實福智所生三摩
地分圓滿具足安住一法離二法相
真如實際離諸有色無別法性善住
禪那真如實際色相清淨離諸妄相
如來自性正智出生諸相大空色性
無著於何有見諸相離見則得諸法
是即真實祕密名義謂從無二法性
出生勝義能持說者皆亦如是

復次金剛子菩薩大執金剛者此妙
言稱根本智一切如來智身智頂能
一無二最上最勝祕密名金我三摩地
分是大摩尼寶莊嚴一切教中無
能勝者若有諸修真言行者於此祕
密真言行門樂修習者當須選擇吉
祥勝地隨力隨時作曼拏羅安布毗
盧遮那如來燈像隨分供養最上一
心靜實觀想所安聖像專注繫念離
諸散亂然後以正語繫日日三時受
持誦誦記念思惟祕密明呪當持誦
時心語相應文句圓正無令雜亂起
信解心真實作意於此祕密真言行
門如是修習得精熟已即得一切所
欲如意了知諸法最上勝義證無礙
慧無二分別信心具足悉能了知彼
三世事復得一切諸佛菩薩來現其
前顯示出生一切法門而能照達我
法自性如是瑜伽行人既成就已即
能作諸變化現執金剛大忿怒王能
調一切難調伏者救度世間作大利
益現象色身有大光明復能成就一
切明呪印相三時曼拏羅法而作最

勝大呪明王所有一切極惡頻那夜
迦乃至魔及魔族於晝夜中而常衛
護於一切處不現其身而常隨逐不
令諸惡伺得其便復得一切諸佛菩
薩加哀建立一切身語意業常住正
法諸佛菩薩共所攝受獲一切法無
畏辯才通達聲聞緣覺所有諸法而
能觀照無我自性所有梵王帝釋嚧
孫羅天鄒羅延天童子天大自在天
迦哩底迦天大黑天難忉計說囉天
火天水天風天訶利帝等乃至十方
護世如是等一切天衆於晝夜中亦
常衛護令彼瑜伽行者行住坐卧常
得安隱常住三摩四多離諸散亂若
獨止一處若入多人衆中乃至或入
王城聚落村邑巷陌空舍山林江河
等處若住若起於一切時一切所作
彼諸天等而常密護又復晝夜若止
自舍或居他處復有天龍夜叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等及諸宿曜并諸鬼衆所謂
聖曜母衆七母衆乃至藥剎尼衆囉
刹西衆必舍唧衆如是等衆咸各與

諸眷屬常來衛護令其修習瑜伽行者得最勝身色力堅固無諸疾病壽命增長獲大吉祥

復次金剛手菩薩大執金剛者若有修習瑜伽行人於此一切祕蜜名義三摩地分大摩尼寶璫能日三時專注持誦記念勤修而復住心觀想本尊聖像從妙吉祥正智起變化身出現無邊種種色相如是觀已不久即現所觀色相又復即見諸佛菩薩於虛空中出現無數種種色身又復修習瑜伽行者以是最勝法功德故永不復墮一切惡趣於當來世不生卑賤種族不生邊地不處下劣根性不與諸根不完具者同所受生又復不生諸邪見家非佛刹土而不受生佛不出世宣說正法亦不受生永不生於長壽天中永不生於五濁惡世不生飢饉刀兵劫中世世生中遠離惡對賊盜等怖凡所生處不受貧苦名譽稱讚所不能動世世所生常生善族人和具足端正圓滿於世間中人所愛敬常受快樂離諸憂惱凡所

生處人皆喜見出言誠諦人所信受
世世生生得宿命智具大財富有大
眷屬增長無盡一切衆生最上功德
皆悉具足六波羅蜜自性功德亦復
具足修四梵行圓滿具足正念正知
方便願力皆得具足通達一切清淨
教法語業自在得大無畏凡所對論
詞辯無礙復能安慰一切衆生如何
闍梨師長無異昔所未聞一切法分
乃至世間一切文典及外論等皆悉
通達得大辯才戒足壽命清淨圓滿
常樂出家具諸禁戒於一切智永不
忘失大菩提心堅固不壞出過聲聞
緣覺境界亦不樂於彼等法中金剛
手諸修瑜伽行者獲如是無量功德
皆悉具足速疾成就大菩提果此秘
密名義復有無量無邊大功德分圓
滿具足假使無量劫中稱揚讚歎不
能窮盡

復次金剛手菩薩大執金剛者諸佛
如來以大悲方便出現世間於此祕
密名義已得圓滿福智所生成就阿
耨多羅三藐三菩提普集一切佛功

德寶無有少法而不圓滿廣爲一切
衆生徧十方剎擊大法鼓普令安住
無上正法諸佛所說諸法中王所謂
如是大明目

唵引薩哩嚩_二達哩摩_二合波女引嚩莎

婆引嚩尾林提一句達哩摩_二作芻_二合

阿阿引暗惡_三

一切法自性清淨不生不滅一切如

來智身妙吉祥清淨根本所生所謂

阿引惡

一切如來根本心所謂

訶囉訶囉唵引吽引訖哩_二合

一切如來智頂一切如來勝語自在

廣大語業一切法無垢虛空清淨法

界智藏所謂

阿引

余時金剛手菩薩聞佛說是祕密法

歡喜合掌從座起頂禮釋迦牟尼尊

及彼諸佛賢聖衆最上金剛祕密主

一切忿怒大明王普伸敬已作是言

最上歡喜自在尊善哉善哉能善說

慈悲利我及衆生成就正等菩提果

佛爲世間大導師引示咸歸解脫門

宣說最勝清淨道

秘密瑜伽大教王

最上方廣甚深義

普為世間作利益

此即諸佛聖境界

一切如來盡宣說

佛說最勝妙吉祥根本智最上秘密

一切名義三摩地分卷下

甲辰歲喜慶國大歲都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

法

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無限綜法
綱之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
軋元衆妙生乎太易惣繁形類森鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌軌而彌光妙
法淨界騰普利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性合靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷塗火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微闕豈堪序文
以示來者如縻瑩燭火不足比之於皎日
將微蠶量海未能窮盡於深淵者哉
繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化靈類則萬邦輻湊躋蒸民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其遵率拔彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新驚嶺之莖芻仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空具正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣丕構恭臨寶圖常翼翼而撫民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

焉能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之盛典振覺路之頽經欲旌天造之
功肅用贊

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考三僊追躋同息政事之外何暇
經心今已禪除恩臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闢域略敷大意以徇
輿情臨渚不足擬浴日之波尺璧豈
能量昊天之星聊述短序以託聖功
者焉

諸教次定名義論

聖慈氏菩薩造

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿僧正沙門釋普賢謹譯

歸命一切佛世尊 歸命所說三乘法
歸命一切和合衆 歸命普賢法界理
今當略說一切教中諸根本字被如
實義我此中云何所謂

皆字最為上首我今頂禮此字清淨
住不二相若復有人能以此字安上
轉著彼得真實諸慧根本此字於一

切教中甚深秘密

諸教決意爲教論

樂三經 治

復有三字所謂金剛畔字而爲正因
從是字中宣說一切正法儀軌彼三
界心此法如是惡字爲說相蓋字即
空性即彼惡字復爲慧母若道非道
皆從是說亦即法界文字根本編入
空性初後相應由此正智而得成就
若法有說皆悉成就彼無所說亦復
如是是故一切造作皆悉平等於輪
迴中隨順而轉

所言法界文字此復云何是故今說
所謂

迦訖耨佉佉耨誡誡耨伽伽耨左左耨曉曉耨

荼荼耨直直耨多多耨他他耨那那耨馱馱耨波波耨

摩摩耨羅羅耨婆婆耨耶耶耨羅羅耨縛縛耨薩薩耨賀賀耨

如足諸字即如前說彼悉字攝此相

如是諸字即如前說彼盡字攝此相

今說是即空性出生甚深一切教法

此復名爲空空出現一切說相所謂

迦佉識伽左曉惹鄰吒姪拏荼多他

那馱波頗摩婆耶羅羅縛薩賀

如足諸字即如前說彼悉字攝此相

如是諸字即如前說彼盡字攝此相

今說謂即一一文字皆從一切智智

所生初相應行我法二種皆悉平等

金剛加持究竟安住

復次一切事業皆從金剛三昧出生
所謂

迦引佉引識引伽引左引蹉引惹引鄭

引吒引姪引拏引茶引多引他引那引

馱引波引頗引摩引婆引耶引囉引

羅引疇引薩引賀引

如是諸字皆阿引字攝此相今說謂

一切金剛事業復次今說

烏切鳴功汚切烏貢壹切靈翳哩切黎下

哩梨里丁梨伊後後愛切嵩啞烏龍

奧切烏雷

此中啞字相今如是說謂即一切文
字從彼出生

此中呬字相即如前說一切事業皆

從金剛三昧出生

復次如前所說諸字謂即三身若性

若相如實安住所謂

呬字即法身阿字即報身啞字即化

身如是二字攝此三身彼分別說三

乘解脫道是為正說因所有聲聞緣

覺及一切智智由是出現說一切法
即彼三字亦是金剛三業如實安住
所謂

唵引阿引吽引

此中唵字是名金剛身業阿引字金
剛語業吽字金剛心業

又復阿惡二字安住空性此中惡字
亦爲正智此中阿字是即正覺最上
秘密

又復吽字而爲心智覺了一切法如
上所說一切文字當知皆從盜阿引
吽三字所生由是諸法起種種相今
當分別彼一切法皆與盜阿引二字
初後相攝此中吽字出生一切於三
界中出現衆色所有天人龍阿修羅
地樓羅緊那羅乾闥婆成就持明天
吉祥天辯才天烏摩天帝釋天梵王
天那羅延天大自在天如是等天及
天后所有一切有情界中男子女人
乃至諸佛菩薩等皆從此吽字出生
變化彼一一心住此字相

若心想此字時當住虛空出生無礙
所謂三界心同此一心入入是心已此

得名爲現證菩提當知此心無等無
取無著無住無表無相是即虛空平
等一切智無所得相應無自無他相
應正行此間所有海陀羅等最下族
類彼等諸行乃至傍生等類彼所行
行種種差別如是諸行雖復差別皆
亦不離一切智智相應正行
復次一切文字性非有說然彼一切
智智於諸文字方便宣說

此中文字當云何義謂虛空義虛空
何義謂空性義空性何義謂成室羅
義成室羅何義謂無說義無說何義
謂無相義無相何義謂一切智義一
切智何義謂如意寶義如意寶何義
謂即智義智復何義所謂心義心復
何義謂彼三界大自在義三界大自
在何義謂遍照義遍照何義謂梵天
義梵天何義謂大力天義大力天何
義謂自在天義自在天何義謂即佛
義佛者何義謂金剛薩埵義金剛薩
埵何義謂觀自在義觀自在何義謂
世間義世間何義謂輪迴義輪迴何
義謂涅槃義涅槃何義謂不可數義

不可數何義謂不可知義不可知何
義謂無生義無生何義謂無滅義無
滅何義謂無色義無色何義謂無聲
義無聲何義謂無根本義無根本何
義無住何義此無住者即無所有離
諸有智思惟分別出過諸佛及佛菩
提安住金剛畔字根本即此畔字復
成蓮華火曼拏羅住空空性離塵法
性二種根本最上清淨相應勝行
如是了知已於輪迴中勇猛精進普
令獲得涅槃大樂若住此心是為智
者滅苦惱法二種根本皆悉平等是
為最上精進勝行成就牟尼大安樂
法安住正念如日光明普照世間心智
平等相應安住所有一切甚深秘密
如前所說彼成室囉及虛空分皆如
是說

如是成就最上樂法即得諸佛自性
相應了知世間所有衆生一切生法
喜愛二種和合相應當知無性彼無
常法畢竟空寂
諸教決定名義論

大宋新譯三藏聖教序

大方廣華嚴經
普賢經品

法

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彦莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
眞空莫測也括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教我四生於苦
海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽
日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細
則比於恒沙含識萬端皆可盡述若
窺像法如影隨形離六情以長存歷
千劫而可久須彌納藏於芥子如來
坦蕩於無邊遠磨西來法傳東土宣
揚妙理頓從指歸彼岸菩提受河生
中經垂世以辯窮道元私而永泰重
山貝葉若銀雲之耀日歲月煙蘿起
香界之自迷觀魏晉測奇本難名所
以道貴十一聖德被三賢至道起於軋元
象始出於太易物繁形類繁盛啓明
絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天
息光等常持四忍早悟三乘翻貝葉

之真詮續人天之聖教芳猷重啓運
偶昌時潤五聲於文章暢四始於風
律堂堂容止穆穆輝華騰切而昏墊
重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨
界騰音利益有情俱登覺岸無成障
礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔
伏貪恨啓滌昏愚演小乘聲聞合其
儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙
福藏教缺而重興幻化迷途火宅深
昏雖設其教不知者多善念生而無
量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四
衆積行十方樹花雨於金輪護巨沙
於玉闕有頂之風不可壞無際之水
弗能源澄寂湛然圓明清淨之智慧
性空無染妄想解脫之因緣可以離
煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕
慙非博學釋典微闡豈堪序文以示
來者如磨瑩燭火不足比之於皎日
將微蠶量海未能窮盡於深淵者哉
繼作聖教序

御製

高明燦然分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正與化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化壑貺則萬邦輻湊躋蒸民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其遠字技彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新就驚嶺之必旬仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯祕密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣丕構恭臨寶圖常翼翼而撫地民每兢兢而守先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之頽經欲旌天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追弔因息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承

慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之闢域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺璧豈能量昊天之星聊述短序以紀聖功者焉

佛說大方廣未曾有經善巧方便品

吳郡陸澄撰奉天宮觀佛傳法會 疏義奉 註釋

今時有菩薩摩訶薩其名大意於衆會中即從座起嚴整衣服合掌恭敬頂禮佛足前白佛言世尊諸修菩薩行者於五欲境作何方便取而不著雖復常行無所障礙

今時佛告大意菩薩言善哉善哉大意汝名最上見最上義能於衆中問如是事諸修菩薩行者未來世中於

諸佛所深種善根如是名爲善巧方便即得諸佛共所建立

是時大意菩薩復白佛言世尊諸修菩薩行者未來世中云何於諸佛所深種善根唯願世尊利樂一切衆生廣爲宣說

佛言善男子汝今諦聽當爲汝說若有人行少分施能起增上廣爲一切衆生最勝善心所獲功德迴向一切衆生如是善利無有窮盡譬如天雨降靈大海一水滴數不可知相續流注無有窮盡行布施者善巧迴向一切衆生所有功德亦復如是資諸善法展轉增勝亦復無盡乃至成佛衆善圓滿

復次大意若復有人見有曼拏羅處施以香作是施時當起是意普願一切衆生得最上戒香具足一切樂具皆得如意若施一華普願一切衆生當於天上人間平等受大供養若施一燈普願一切衆生開諸盲目消除瞋暗得大明照如日月光若施塗香而用塗飾普願一切衆生當得真

金色相天香塗飾若施衣服普願一切衆生慙愧具足離諸過失若施搏食普願一切衆生得天甘露定復得最上法甘露味快樂具足若施鈴鐸普願一切衆生皆得寂上清妙梵音聞者適悅若施傘蓋普願一切衆生離風雨難得大清涼普覆一切若施幢幡普願一切衆生身如朗月清淨潔白光明普照盡諸世間人所愛樂若施寶拂普願一切衆生離諸塵垢身得清淨有大名稱最上吉祥所應具足若施諸莊嚴具普願一切衆生當得一切佛功德寶聖莊嚴具若施歌樂普願一切衆生得勝耳根常聞諸佛妙好音聲若施船舫騎乘普願一切衆生得最上乘又復隨諸衆生有所愛樂而悉施與得童子相柔軟妙好受天快樂諸所施作適悅自在若施旃檀香普願一切衆生得三十二大丈夫相具足莊嚴乃至無見頂相常出妙香若施座具普願一切衆生受天富樂二當處最上最勝大金剛座若施卧具普願一切衆生當

得長上歡喜適悅若施僧坊舍宇普
願一切衆生住天悅意妙寶樓閣四
種種足悉得圓具若施空地普願一
切衆生當得安住勝妙十地逮至最
上圓滿佛地若施眷屬普願一切衆
生當得世間天人阿修羅等常所侍
衛堅固不壞最上最勝諸所施作而
無等比若施醫藥普願一切衆生離
諸病苦如大藥樹當得金剛不破壞
身一切莊嚴常得最上適悅快樂若
施明鏡普願一切衆生如月光明普
照一切若施瓊器普願一切衆生得
大寶瓊摩迦法水普潤一切若施園
林樹木普願一切衆生身如劫樹若
施酥酪普願一切衆生得最上樂味
若施甘美等物普願一切衆生得最
上可愛輕安樂味
又復諸佛菩薩行者若見一切男女
衆如當起是意普願一切衆生悉當
遠離憂惱得憂惱等苦一一皆獲
自在快樂若見苦境當起是意普願
一切衆生得離諸苦解脫自在與諸
佛等共供一切衆生作父母師長阿

聞梨想恭敬尊重於當生中天上人
間若沙門婆羅門等諸所生處諸根
調伏離一切苦若處五欲樂時當起
是意普願一切衆生如所樂欲悉得
如意一切皆具菩薩勝行若澡沐時
當起是意普願一切衆生離諸塵垢
清淨無染與諸佛等若入園林寺舍
及諸方處當起是意普願一切衆生
得入最上解脫法門若出一切方處
當起是意普願一切衆生出輪迴際
住安樂法若飲食時當起是意普願
一切衆生離諸惡趣斷飲食想若處
眷屬中當起是意普願一切衆生遠
離閻諍手相愛敬為善知識慈和平
等若開戶時當起是意普願一切衆
生開解脫門咸得趣入若閉戶時普
願一切衆生閉惡趣門不復趣進若
履道路時當起是意普願一切衆生
如理修行順趣正道若乘船舫騎乘
當起是意普願一切衆生乘最上乘
登王覺道若有所過度時當起是意
普願一切衆生出過地獄等苦不復
趣入若有一切常語論時當起是意

普願一切衆生正念現前諸法圓滿
若見有人起忿怒時即生歡喜作如
是意普願一切衆生當息一切毒害
忿怒遠離魔境若有宣說善法語言
當起是意普願一切衆生得諸佛智
辯才無礙若處戲笑歌樂讚詠當起
是意普願一切衆生常大歡喜受諸
富樂自在適悅若睡眠時當起是意
普願一切衆生起最上心出離無智
塵暗淤泥諸有所作得佛建立住圓
滿智若經行時當起是意普願一切
衆生常得履諸聖道

今時大意菩薩聞說是法生大歡喜
復白佛言善哉世尊善說此法能令
一切修菩薩行者所有身語意業如
善所作常得諸佛共所攝受所有惡
趣一切衆生得佛救度世尊於後末
世修菩薩行者如佛所說善巧方便
應如是行是即名爲修菩薩行

佛言大意如是如是諸修菩薩行者
若如是學即得信心堅固不復退轉
種子具足出生現行大意當知此即
名爲善菩薩勝相復爲最上善巧方便

汝等於此正法當勤修習爲人演說
余時大意菩薩摩訶薩聞佛說是法
已歡喜稱讚裡世尊足退住一面
佛說大方廣未曾有經善巧方便品

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

神功聖德文武皇帝製

人之所爲之教也化導群迷開揚
今世之人其能無能於其言精
妙者乎凡此皆可原其義理幽玄
不可思議而爲衆生指示根結法
門使知修行之要拔四生於
苦海救萬民於水火危亡之際
得日月之光輝使人覺大則說諸善惡
細則示恒沙含藏端弗可盡述
若夫其人其言其事其備以長壽
歷千劫而不朽永藏於芥子如
來之法寶也豈時下不法傳東土
之書哉嗚呼惜哉惜哉夫此書乃
是西國之書也其言與佛經相
應其理與儒道相通其意與老莊
相契其詞與詩書相類其名與
所以這次六聖德被三賢至道起於
乳元來妙生立太易總數示形類

初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九國玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圍仁慈普布化壅類則萬邦輻湊躋蒸民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見算經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其遠宇拔彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新驚嶺之必留仰歎由是三乘共貫四諦同圖盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣丕構恭臨寶圖常翼翼而撫此民每兢兢而守先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之墜與振覺路之頽經欲推天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追弔罔息政事之外何暇經心今已禪除恩臻微奧雖幼承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之闢域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺蠖豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說輪三寶經

吳郡王孫資奏吳主孫休書 沈約 注

如是我聞一時佛在舍衛國與大迦闍衆俱是時佛告諸迦闍言汝等當知有利帝刹大灌頂王已受灌頂得輪王位威德自在人所尊重出現世間其王出時有七寶現何等爲七所謂輪寶象寶馬寶主藏目寶主兵寶寶摩尼寶女寶如是七寶隨王出現何名輪寶所謂千輻金輪最上殊妙

諸相圓滿有大威力其金輪寶從空而下住王宮門是時彼剎帝利大灌頂輪王見是輪寶出已心大歡喜即告侍臣言汝今速嚴四兵當出遊幸是時侍臣受王命已即嚴四兵既嚴整已即詣王所而白王言四兵已嚴王出遊幸今正是時今時彼剎帝利大灌頂輪王即從座起整其衣服出手順次而轉是時彼王遊於四海於少時間即還王宮以其輪寶功能勝故諸苾芻此名利帝利大灌頂輪王出時第一輪寶出現

復次諸苾芻彼剎帝利大灌頂輪王出時復有象寶出現其相殊妙純白無雜猶如大龍七處具足圓滿而住從於北方乘空而來住王宮門是時臣寮見是事已即馭王所具以其事而白於王彼大灌頂輪王見是象寶出已心大歡喜內自思惟甚為賢善最殊勝我有所用而必當取是時彼王謂諸臣言象寶出現汝等宜應專勤守護備吾所用是時侍臣受王

命已於長時中專勤守護善巧調習
無少損失備王所用佛告諸苾芻徃
昔有利帝利大灌頂輪王出世是時
亦有象寶出現其王於晨朝時乘彼
象寶遊於四海即時還宮汝等當知
象寶有是勝妙功能諸苾芻此名大
灌頂輪王出時第二象寶出現

復次諸苾芻大灌頂輪王出時復有
馬寶出現其數有四諸分圓滿而各
有其上妙色相所謂青黃赤白項頸
妙好猶如謨囉行步迅疾而復調善
是四馬寶出現宮門今時臣寮見是
馬寶希有妙好即馭王所彼大灌頂
輪王見是四馬寶已心大歡喜內自
思惟馬寶出現甚為賢善我有所用
必當如意彼大灌頂輪王而復宣言
汝等諸臣於長時中當勤守護善巧
調習我有所用而必當取是時臣寮
受王命已長時守護備王所用諸苾
芻徃昔有大灌頂輪王出世是時亦
有馬寶出現其王於晨朝時乘是馬
寶遊於四海即復還宮汝等當知馬
寶有是殊勝功能諸苾芻此名大灌

頂輪王出時第三馬寶出現

復次諸慈覺輪王出時復有主藏臣寶出現是時有大寶藏堅牢具足大財大富彼目所主時主藏臣即詣王所作是自言有大寶藏一切殊妙珍寶具足所謂金等一切寶物王有所用我當授王一切如意無少闕失是時輪王見是主藏臣寶出已心大歡喜又聞其言金等諸寶一切具足獲大如意時王即謂彼主藏臣寶言汝今有如是色相神通威力能主地中廣大伏藏金等諸寶一切具足觀如是事甚爲希有取上賢善汝善主持我有所欲汝當供給餘非欲者亦善主持諸慈覺汝等當知此地伏藏人所不見非人即見輪王出時有主藏臣而自出現爲王守護一切供給此名輪王出時第四主藏臣寶出現復次諸慈覺輪王出時復有主兵目寶出現是時彼目有大智略勇猛威德大力色相一切具足善御兵衆護王國界不令侵擾時主兵目詣於王所白如是言大王當知我善主兵守護

王境若時非時諸有所作當如王意
無少闕失是時彼王見是主兵臣寶
出現已心大歡喜即謂彼言汝今有
大智略勇猛威德大力色相若時非
時一切能作善御兵衆守護國界甚
爲賢善汝當長時親輔於我諸有所
爲汝善方便汝今於王是大守護諸
苾芻此名輪王出時第五主兵臣寶
出現

復次諸苾芻輪王出時復有大摩尼
寶出現彼摩尼寶取上色相妙好殊
勝有大光明圓滿具足其光廣大普
照一切有大功能於王宮中若有是
寶而彼夜暗非燈所照寶出光明自
然照曜猶如日光諸苾芻往昔有大
輪王出世是時亦有大摩尼寶出現
有大光明彼王今時欲驗其能即勅
臣寮速嚴四兵當於夜分出遊園林
是時臣寮受王命已即嚴四兵速詣
王所白如是言四兵已集王出遊幸今
正是時今時彼王即以大摩尼寶置
旌旗上引導王前於夜分中出遊園
林其寶光明照一由旬其王四兵皆

悉光明互相映耀如天光明等無有
異諸慈觀此名輪王出時第六大摩
尼寶出現

復次諸慈觀輪王出時復有女寶出
現取上色相諸分圓滿妙好第一諸
世間人無有等者輕妙柔軟如幹
耶梨身諸毛孔出諸妙香譬如盛香寶
器於一切時香氣常在又復女寶所
有出入之息一一如青蓮華香人
所愛樂如王所行女寶從後諸有所
作通悅自在性行真正不受邪染常
出愛語人所樂聞面有光明人所喜
見諸慈觀此名輪王出時第七女寶
出現

佛告諸慈觀如是名爲輪王出時七
寶出現汝等當知如來應供正等正
覺出時當說七覺支法何等爲七所
謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺
支輕安覺支定覺支捨覺支如是名
爲七覺支法除除如來應供正等正
覺出時當說如前七寶亦復如是唯
於大蓮華輪王出時其實出現汝等
當知如來所說七覺支法令諸衆生

佛說輪王七寶經
第十張
法

如理修行一切皆得安樂利益汝等

當勤如是修學

佛說輪王七寶經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大宋新譯三藏聖教序

卷一

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測香谷難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
軌元泉妙生乎太易愍羣形類寂鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西城法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

目藥之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌軌而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆續行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈湛序之
以示來者如磨瑩燭火不足比之於皎
日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉
繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次章載初
定萬三景於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正與化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一宅圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化靈類則萬邦輻湊躋蒸民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新就驚嶺之必芻仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義贊相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣丕攝恭臨寶圖常翼翼而撫建民每兢兢而守先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨與前五之墜典振覺路之頽經欲旌天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號因息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖叨承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺筵豈能量昊天之影敢述短序以紀聖功者焉

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第一

唐譯三藏聖教大師武元皇帝御製法苑珠林卷第三

了知諸行相品第一之一

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆千二百五十人俱皆是阿羅漢一切漏盡無餘煩惱心善解脫慧善解脫如大龍三諸有所作皆悉具足捨彼重擔得大言利盡諸有結正智無礙心住寂靜已得自在

唯一尊者住補特伽羅所謂阿難

今時世尊告尊者須菩提言隨汝樂
欲爲諸菩薩摩訶薩如其所應宣說
般若波羅蜜多法門是時尊者舍利
子即起是念今尊者須菩提爲以自
智慧辯才而爲宣說菩薩摩訶薩般
若波羅蜜多耶爲以佛威神及加持
力而爲說耶

今時尊者須菩提承佛威神知舍利
子於如是色如是心有所思念既知
是已即告舍利子言汝今當知世尊
所有聲聞弟子於諸法中若自宣說
或爲他說一切皆是佛威神力何以
故佛所說法若於是中能修學者彼
能證得諸法自性以證法故有所言
說皆與諸法無所違背是故舍利子
佛所說法順諸法性諸善男子當知
是知

今時尊者須菩提白佛言世尊佛作
是言今我隨所樂欲如其所應宣說
般若波羅蜜多法門是時尊者舍利
子即起是念今尊者須菩提爲以自
智慧辯才而爲宣說菩薩摩訶薩般
若波羅蜜多耶爲以佛威神及加持
力而爲說耶

見有法名爲般若波羅蜜多以是義
故若菩薩及菩薩法皆無所有不可
見不可得般若波羅蜜多亦無所有
不可見不可得我當爲何等菩薩教
何等般若波羅蜜多世尊若菩薩摩
訶薩聞作是說心無所動不驚不怖
亦不退沒是即名爲教菩薩摩訶
薩般若波羅蜜多是即了知般若波
羅蜜多是即安住般若波羅蜜多
復次世尊菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時觀想般若波羅蜜多時應如
是學而彼菩薩雖如是學不應生心
我如是學何以故彼心非心心性淨故
余時尊者舍利子白須菩提言云何
須菩提有彼心非心不須菩提言舍
利子於汝意云何若心非心於有於
無爲可得耶舍利子言不也須菩提
是時須菩提告舍利子言若心非心
於有於無不可得者汝今何故作如
是言有心非心耶舍利子言何名非
心性須菩提言一切無所壞遠離諸
分別是爲非心性

今時尊者舍利子讚須菩提言善哉

善哉須菩提誠如佛說汝於無諍三昧行中最勝第一若菩薩摩訶薩如是學者即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多若有人欲學聲聞法者當於此般若波羅蜜多聽受讀誦記念思惟如說修行是即於此般若波羅蜜多修學相應若欲學緣覺法者當於此般若波羅蜜多聽受讀誦記念思惟如說修行是即於此般若波羅蜜多修學相應若欲學菩薩法者當於此般若波羅蜜多聽受讀誦記念思惟如說修行是即於此般若波羅蜜多修學相應何以故此般若波羅蜜多廣說一切菩薩藏法若菩薩摩訶薩如是學者於菩薩法是即相應若欲修學阿耨多羅三藐三菩提法者當於此般若波羅蜜多聽受讀誦記念思惟如說修行是即於此般若波羅蜜多方便具足集諸佛法何以故此般若波羅蜜多廣說一切阿耨多羅三藐三菩提法若菩薩摩訶薩

如是學者於無上法而得相應

今時尊者須菩提白佛言世尊所言
菩薩摩訶薩者我不可見亦不可得
而菩薩但有名字世尊即此名字亦
不可見不可得般若波羅蜜多亦但有
名字不可見不可得當爲何等菩薩
教何等般若波羅蜜多以是義故我
即生疑世尊我於名字中求菩薩摩
訶薩畢竟不可得而彼名字無住處
非無住處無決定無不決定何以故
彼名字性無所有故是故無住處非
無住處無決定無不決定若菩薩摩
訶薩聞此甚深般若波羅蜜多心無
所動不驚不怖亦不退沒當知是菩
薩摩訶薩不離般若波羅蜜多往菩薩
地而不退轉善住無住相應

復次世尊若菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時觀想般若波羅蜜多時不
住於色不住受想行識何以故若住
於色即行色行非行般若波羅蜜多
若住受想行識即行受想行識非行
般若波羅蜜多何以故住於諸法即
不能受般若波羅蜜多與般若波羅

蜜多而不相應不能圓滿般若波羅蜜多不能成就一切智何以故般若波羅蜜多不受於色不受受想行識若不受色即非色不受受想行識即非受想行識是故般若波羅蜜多亦無所受菩薩摩訶薩於無受法中當如是行此即名爲菩薩摩訶薩一切法無受三摩地廣大圓滿無量決定不爲一切聲聞緣覺所壞世尊彼一切智無有相無所取若有相可取者彼室哩尼迦波哩沒囉惹迦如是等人於一切智不應生信何以故此人於一切智而生信解以有量智入如是法不受於色不受受想行識不以喜樂法爲智所觀不以內色爲智所觀不以外色爲智所觀不以內外色爲智所觀亦不離內外色爲智所觀如是

不以內受想行識爲智所觀不以外受想行識爲智所觀不以內外受想行識爲智所觀而彼室哩尼迦等於如是法及一切智智深生信解於諸法性而得解脫又於一切法無取無非取

乃至涅槃亦無取無非取世尊修菩薩法者雖於色受想行識而無所受彼未圓滿如來十力四無所畏十八不共法亦不中道取證涅槃是故世尊菩薩摩訶薩應如是了知般若波羅蜜多

復次世尊若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀想般若波羅蜜多時應作是觀何法是般若波羅蜜多般若波羅蜜多為何等相諸法無所生亦復無所得般若波羅蜜多其云何有若菩薩作是觀時心無所動不驚不怖亦不退沒當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多

今時尊者舍利子白須菩提言若諸色法離色自性受想行識離受想行識自性般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性一切智復離般若波羅蜜多自性一切智自性者云何說菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多須菩提言舍利子如是知是一切色法離色自性受想行識離受想行識

自性乃至一切智離一切智自性般
若波羅蜜多相離般若波羅蜜多相
自性諸相離諸相自性無性亦離自性
今時尊者舍利子復白須菩提言云
何須菩提若菩薩摩訶薩是中學者
彼能成就一切智不須菩提言如是
如是舍利子若菩薩摩訶薩如是學
者彼能成就一切智何以故諸法無
生亦非無生菩薩摩訶薩能如是了知
如是行者即能隨順親近彼一切智
身心清淨諸相清淨在在處處嚴淨
佛土成熟有情具諸佛法是為菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多近一切智
復次尊者須菩提言若有菩薩摩訶
薩行於色法此為行相若行色相此
為行相若生色行此為行相若滅色
行此為行相若壞色行此為行相若
空色行此為行相我行諸行亦是行
相我行菩薩行亦是行相於菩薩法
我有所得亦是行相如是若行受想
行識此為行相若行受想行識相此
為行相若生受想行識此為行相若
滅受想行識此為行相若壞受想行

識此爲行相若空受想行識此爲行相
我行諸行亦是行相我行菩薩行亦
是行相於菩薩法我有所得亦是行
相若作是念能如是行乃名行般若
波羅蜜多亦是行相若如是行者當
知此菩薩未能具足善巧方便

尔時尊者舍利子白須菩提言當云
何行是爲菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多須菩提言舍利子若菩薩摩訶
薩不行於色不行色相不行色生不
行色滅不行色壞不行色空不行我
行不起我行菩薩行如是不行受想
行識不行受想行識相不行受想行
識生不行受想行識滅不行受想行
識壞不行受想行識空不行我行不
起我行菩薩行不作是念若如是行
乃名行般若波羅蜜多若如是者是
名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多而
彼菩薩摩訶薩雖如是行即不念我
行不念我不行不念我亦行亦不行
不念我非行非不行又復不念有所
行不念無所行不念亦有所行亦無
所行不念非有所行非無所行何以

故一切法無念無取無非取此名菩薩摩訶薩一切法無受三摩地廣大圓滿無量決定不爲一切聲聞緣覺所壞此三摩地徧入一切三摩地行若菩薩摩訶薩能如是行者速得成就阿耨多羅三藐三菩提

是時尊者須菩提承佛威神作如是言若菩薩摩訶薩雖行無數三摩地而無行相雖見無數三摩地而無所見彼菩薩不作是念此三摩地我已入此三摩地我當入此三摩地我今入如是一切時一切處一切種離一切相而無所生若如是者當知是菩薩已從先佛得授阿耨多羅三藐三菩提記

今時尊者舍利子白須菩提言若菩薩摩訶薩於三摩地無所行相彼得如來應供正等正覺與授阿耨多羅三藐三菩提記者而此三摩地爲有所觀不須菩提言不也舍利子何以故彼三摩地性無所有離諸分別及所了知

今時世尊讚言善哉善哉須菩提如

是如是須菩提如佛世尊威神辯才
及加持力如是宣說諸菩薩摩訶薩
當如是行如是修學何以故若菩薩
摩訶薩如是學者是爲修學般若波
羅蜜多

是時尊者舍利子白佛言世尊若菩
薩摩訶薩如是修學是即修學般若
波羅蜜多耶佛言舍利子如是如是
若菩薩摩訶薩如是學者是爲修學
般若波羅蜜多舍利子白佛言世尊
若菩薩摩訶薩如是修學當學何法
佛言舍利子若菩薩摩訶薩了法無
所有亦復無所學是爲修學何以故
彼一切法皆無所有而諸愚異生於
無法中分別執著舍利子白佛言世
尊若法無所有今云何有佛言舍利
子諸法無所有今如有彼諸愚異
生於無法中以不了故說爲無明是
故執著無明以執著故起分別心由
分別故墮於二邊如是展轉於一切
法種種分別起所得相彼分別已依
於二邊而生執著是故分別過去諸
法分別未來諸法分別現在諸法以

諸分別故執著名色舍利子彼諸異生不了諸法無所有性起分別者於如實道不能了知亦不能見由不知見故不出三界於實際法不能安住亦不生信是故墮彼愚異生數

余時尊者舍利子復白佛言世尊若善薩摩訶薩如是學者是學一切智不佛言舍利子善薩摩訶薩如是學者非學一切智善薩摩訶薩如是學者亦學一切智如是學者亦學一切法得近一切智成就一切智

是時尊者須菩提白佛言世尊若有幻人作是問言云何修學一切智云何親近一切智云何成就一切智彼若作是問我當云何答佛言須菩提我今問汝隨汝意答須菩提言善哉世尊願樂欲聞佛言須菩提於汝意云何幻異於色色異幻不如是幻異受想行識受想行識異於幻不須菩提言不也世尊異幻非色異色非幻彼幻即色彼色即幻受想行識亦復如是佛言須菩提於意云何所有五取蘊是善薩不須菩提言如是世尊

如是善逝佛告須菩提當知五取蘊即是幻人何以故說色如幻受想行識亦如幻彼色受想行識即是六根五蘊是故菩薩摩訶薩亦如幻若欲修學般若波羅蜜多者當如幻學即得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提白佛言世尊若有初住大乘菩薩聞作是說得無驚怖耶佛言須菩提彼初住大乘菩薩若隨惡知識即於是法聞已驚怖而彼菩薩若隨善知識即聞是法不生驚怖

須菩提白佛言世尊云何名為菩薩摩訶薩惡知識佛言若言教令遠離般若波羅蜜多者是為菩薩惡知識何名菩薩善知識佛言若於般若波羅蜜多自所宣說轉教他人復為他人廣示魔業及魔過失勸令覺了覺已復令遠離又復勸令不離諸佛須菩提當知是人被大乘鎧大乘莊嚴安住大乘是為菩薩摩訶薩善知識須菩提白佛言世尊如佛所說菩薩摩訶薩被大乘鎧大乘莊嚴安住大乘世尊當說何句義是菩薩義佛言

須菩提當知若句義是菩薩我何以故
若此法於一切法無所障礙於一切法
如實了知乃至阿耨多羅三藐三菩
提亦無障礙亦如實知此說者菩薩我
又後世云云何得名摩訶薩佛言於
有情聚中而為最上以是義故名爲
摩訶薩

爾時尊者舍利子白佛言世尊我亦
樂說摩訶薩義佛言隨所樂說今正
是時舍利子言所有我見衆生見命
者見補特伽羅見諸有趣見斷見常
見及有身見若離如是等見爲衆生
說法者是爲摩訶薩

爾時尊者須菩提白佛言世尊我亦
樂說摩訶薩義佛言隨所樂說今正
是時須菩提言若菩提心一切智心
無漏心無等心無等等心於如是心
無礙無著不爲一切聲聞緣覺所壞
以是義故名爲摩訶薩由此入於菩
薩摩訶薩數時尊者舍利子白須菩
提言汝何彼心無礙無著須菩提言
以無心故心無障礙亦無所著舍利
子言汝云何須菩提言舍利子心

於有無爲可生耶爲可得耶舍利子
言不也須菩提是時須菩提告舍利
子言心於有無若不可得者何故於
心有所說耶尊者舍利子讚須菩提
言善哉善哉須菩提誠如佛說汝於
無諍三昧行中最勝第一

今時尊者滿慈子白佛言世尊我亦樂說摩訶薩義佛言隨所樂說今正是時滿慈子言摩訶薩者所謂被大乘鎧以大乘法而自莊嚴安住大乘是故說為摩訶薩義是時須菩提白佛言世尊所言菩薩摩訶薩被大乘鎧者以何義故名大乘鎧佛言若菩薩摩訶薩作如是念我應度無量無數衆生令至涅槃雖度如是衆生已於諸衆生無所度想而無一衆生得涅槃者何以故一切法性本如是故離諸起作須菩提譬如幻師於四衢道以其幻法出多人聚出已即隱須菩提於汝意云何是諸幻人有所從來有其實不有所滅去有所壞不須菩提言不也世尊佛言須菩提菩薩摩訶薩亦復如是雖度無量無數衆

生令至涅槃而實無衆生有所度者
若菩薩摩訶薩聞作是說不生驚怖
當知是菩薩摩訶薩被大乘鎧而自
莊嚴

尔時尊者須菩提白佛言世尊如我
解佛所說義菩薩摩訶薩若如是了
知者是爲被大乘鎧勇猛堅固而善
莊嚴佛言須菩提如是如是何以故
彼一切智是無爲無作法爲利衆生
故起諸方便而彼衆生亦是無爲無作
法須菩提言誠如佛說所以者何色
無縛無解受想行識亦無縛無解世
尊色真如無縛無解受想行識真如
亦無縛無解

尔時尊者滿慈子白須菩提言如尊
者所說色無縛無解受想行識無縛
無解色真如無縛無解受想行識真
如無縛無解者此中何等是色無縛
無解何等是受想行識無縛無解何
等是色真如無縛無解何等是受想
行識真如無縛無解須菩提答言滿
慈子汝今當知幻人色無縛無解幻
人受想行識無縛無解幻人色真如

此法無解幻人受想行識真如無縛
無解何以故無所有故無縛無解能
故無縛無解不生故無縛無解若言
薩摩訶薩如是了知者是即安住大
乘被大乘證大乘莊嚴即時立者謂
慈子聞是說已默然而住

今時等者須菩提自佛言世尊如佛
所言菩薩摩訶薩安住大乘被大乘
證大乘莊嚴世尊以何義故爲名大
乘菩薩云何了知是乘從何所出出
已於何所住佛告須菩提大乘者無
限量無分數無邊際以是義故名爲
大乘菩薩摩訶薩即如是了知又言
大乘從何所出住何處者是乘從三
界出住波羅蜜多彼無所著故即住
一切智從是出生菩薩摩訶薩

復次須菩提若法無所出亦復無所
住以無住故即一切智無住相應又
此大乘亦無所有即無所出無出故
如是出所以者何若有所出若無所
出如是二法俱不可得而無所生乃
至一切法中無法可出亦無非法可
出須菩提菩薩摩訶薩般若波羅

室多如是出生

余時尊者須菩提白佛言世尊如佛所說彼大乘法於一切世間天人阿修羅中而爲最勝與虛空等如彼虛空能受無量無數衆生彼大乘法亦復如是能受無量無數衆生世尊菩薩摩訶薩於大乘法不見有來不見有去亦無住處前際不可得後際不可得中際不可得三世平等無所生故是故大乘義如是說

今時世尊讚言善哉善哉須菩提如是如是須菩提菩薩摩訶薩於大乘法如是修學彼菩薩摩訶薩即得成就一切智

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第一

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅題造

佛說佛母出生二法藏般若波羅蜜多

經卷第二

韓

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿僧正沙門智嚴奉詔譯

了知諸行相品第一之二

今時尊者滿慈子白佛言世尊佛令
須菩提說般若波羅蜜多何故於今
說大乘法時尊者須菩提即白佛言
世尊我所說大乘將無違彼般若波
羅蜜多耶佛言不也須菩提如汝所
說隨順般若波羅蜜多

是時須菩提承佛神力白佛言世尊
我於前後中際求菩薩摩訶薩了不
可得何以故色無邊故菩薩摩訶薩
亦無邊受想行識無邊故菩薩摩訶
薩亦無邊色是菩薩無所有故不可
得受想行識是菩薩無所有故不可
得世尊如是一切時一切處一切種
求菩薩摩訶薩畢竟不可得般若波
羅蜜多亦不可見不可得乃至一切
智亦不可見不可得如是一切法於
一切時一切處一切種皆不可見不
可得云何爲法云何爲非法當以何

法教入般若波羅蜜多世尊菩薩但有名字般若波羅蜜多亦但有名字而彼名字亦無所生世尊如說我我法畢竟無所生我無自性故一切法亦尔此中云何色無著無生云何受想行識無著無生一切法無性故無著無生以法無性故一切法無生是故無生亦無生我今即以無生法教入般若波羅蜜多世尊若離無生法無能成就彼菩提行世尊若菩薩摩訶薩聞作是說心無所動不驚不怖亦不退沒當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多觀想般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多若行若觀想時不受於色不見色生不見色滅如是不受受想行識不見受想行識生不見受想行識滅何以故若色無生即非色若色無滅即非色此無生與色無二無別無滅與色亦無二無別若說色即是無二法若受想行識無生即非受想行識若受

想行識無滅即非受想行識此無生
與受想行識無二無別無滅與受想
行識亦無二無別若說受想行識即
是無二法世尊菩薩摩訶薩於般若
波羅蜜多如是觀已即於色受想行
識無所受無所生無所滅乃至一切
法一切相亦復如是何以故若色受
想行識無生無滅即非色受想行識
此色受想行識與無生無滅無二無
別若說色受想行識即是無二法
余時尊者舍利子白須菩提言如我
解尊者須菩提所說義菩薩即是無
生法若如是者云何菩薩爲利衆生
故有難行行及難行想須菩提言舍
利子我不欲令其薩摩訶薩有難行
行及難行想何以故若有難行想即
不能利益無量無數衆生若於一切
衆生生易想樂想想及彼子
想如是即能利益無量無數衆生菩
薩摩訶薩於一切衆生當生如是想
我於一切時一切處解脫一切苦一
切衆生亦如是於一切時一切處解
脫一切苦於一切處不捨衆生普令

衆生解脫苦蘊於諸心意不生過失
菩薩摩訶薩於諸衆生若生如是心
即無難行行無難行想舍利子菩
薩摩訶薩應生如是心如我於一切
時一切處一切種畢竟無所有不可
得故彼一切法於一切時一切處一
切種亦畢竟無所有不可得如是耶
於內外一切法生無所有想若菩薩
摩訶薩以如是心行即無難行行無
難行想

復次尊者舍利子汝先所言菩薩無
生如是如是菩薩實無生舍利子言
若菩薩無生彼菩薩法豈無生耶須
菩提言菩薩法亦無生舍利子言若
菩薩法無生者彼一切智爲無生不
須菩提言一切智無生舍利子言一
切智法爲無生不須菩提言一切智
法亦無生舍利子言若一切智法亦
無生者彼諸異生是無生不須菩提
言諸異生類亦復無生又言彼異生
法爲無生不須菩提言諸異生法亦
即無生尊者舍利子白須菩提言若
菩薩菩薩法一切智一切智法異生

異生法皆無生者彼菩薩摩訶薩得
一切智即是無生得無生耶尊者須
菩提言舍利子我不欲令無生法有
所得何以故無生法不可得故舍利
子言無生法不得無生耶須菩提言
如是如是無生法不得無生舍利子
言若彼法無生無生亦無生不須菩
提言生法無生無生亦無生舍利子
言若無生亦無生者汝所言所樂說
爲生爲無生須菩提言樂說亦無生
舍利子言若樂說無生者所言無生
不須菩提言所言所樂說一切皆無
生尊者舍利子讚須菩提言善哉善
哉須菩提汝於說法入中最勝第一
何以故隨有所問而悉能答於諸法
相無動無壞須菩提言舍利子法本
如是佛諸弟子於無依止法中隨有
所問而悉能答於諸法相無動無壞
何以故一切法無所依止舍利子白
須菩提言若一切法無所依止菩薩
摩訶薩依何波羅蜜多須菩提言依
般若波羅蜜多舍利子當如實知彼
一切法無依止故諸波羅蜜多亦復

如是若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多時應作是念無說無示無聞無得心無所動無所求相無所持相當如是菩薩摩訶薩行無數般若波羅蜜多行不離是念

尔時尊者舍利子白須菩提言云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多不離是念若菩薩摩訶薩不離是念即得不離般若波羅蜜多行若菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多行即得不離是念須菩提若菩薩摩訶薩不離是行不離是念者彼一切衆生亦應得不離般若波羅蜜多行何以故一切衆生亦不離是行不離是念須菩提言舍利子如汝所說成就我義何以故衆生無性故當知念亦無性衆生離故當知念亦離衆生無心故當知念亦無心衆生無覺了故當知念亦無覺了衆生知如實義故念亦知如實義舍利子我欲令諸菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多

帝釋天主品第二

尔時帝釋天主與四千萬天衆俱來

會中四大天王與二十千天衆娑婆
世界主大梵天王與十千梵衆淨居
天子與千天衆如是等皆來集會彼
諸天子所有業報光明以佛威神勝
光明故皆悉不現

是時帝釋天主白尊者須菩提言我
等諸天乃至梵衆皆悉來集樂欲聽
受尊者須菩提爲諸菩薩摩訶薩宣
說般若波羅蜜多令諸菩薩云何安
住云何修學云何相應須菩提言憍
尸迦今此天子衆中以佛威神加持
力故若有未發阿耨多羅三藐三菩
提心者應當發心若已入正位者即
不堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
何以故彼於輪迴有所縛故如是等
人若有能發阿耨多羅三藐三菩提
心者我亦隨喜勸令發心於其善根
使不斷絕

今時世尊讚言善哉善哉須菩提汝
善勸導諸菩薩摩訶薩令於般若波
羅蜜多而得相應須菩提白佛言世
尊佛於衆生有大恩德我今爲報佛
恩故如是勸導何以故過去如來應

供正等正覺所有弟子亦爲報佛恩
故勸導諸菩薩摩訶薩令諸菩薩如
其梵行住真實法亦教成就般若波
羅蜜多以如是行故發生無上智世
尊我今亦如是攝受護持諸菩薩摩
訶薩以我如是攝受護持因緣力故
諸菩薩摩訶薩速得成就阿耨多羅
三藐三菩提

今時尊者須菩提告帝釋天主言汝
等諦聽如理思惟我今宣說菩薩摩
訶薩般若波羅蜜多安住空法令諸
菩薩被大乘鎧大乘莊嚴當知般若
波羅蜜多所謂不住五蘊不住眼根
不住色境不住眼識不住眼觸亦復
不住眼觸所生諸受如是不住耳鼻
舌身意根不住聲香味觸法境不住
耳鼻舌身意識不住耳觸乃至意觸
亦復不住耳觸乃至意觸所生諸受
不住地水火風空識界不住念處正
勤神足根力覺道不住須陀洹果不
住斯陀含果不住阿那含果不住阿
羅漢果不住緣覺果不住佛地以如
是不住五蘊乃至不住佛地故不住

已受想行識若常若無常不住色受想行識若空
行識若苦若樂不住色受想行識若我若無我
若不空不住色受想行識若淨若染不住色法
有所得空不住受想行識有所得空不
住須陀洹無爲果不住斯陀含無爲果
不住阿那含無爲果不住阿羅漢無爲果
不住緣覺無爲果不住佛法不住須陀洹
福田不住須陀洹七往來身不住斯陀含福
田不住斯陀含畢竟一來此世盡苦邊
際不住阿那含福田不住阿那含不還
此世於彼涅槃不住阿羅漢福田不
住阿羅漢現世入於無餘涅槃不住
緣覺福田不住緣覺出過聲聞不及
佛地而趣涅槃不住諸佛最上福田
不住佛法出過異生及聲聞緣覺地
利益無量無數衆生復令無量無數
百千俱胝那由多衆生不趣聲聞緣
覺無餘涅槃決定趣證正等正覺無
上涅槃建立佛事諸如是等皆悉不住
今時尊者舍利子即起是念若諸如
來出過異生及聲聞緣覺地利益無
量無數衆生復令無量無數百千俱

祇那更多衆生不趣聲聞緣覺無餘
涅槃決定趣證正等正覺無上涅槃
建立佛事於如是法皆不住者當於
何住

是時尊者須菩提承佛威神知其念
已即謂尊者舍利子言舍利子於汝
意云何如來應供正等正覺有法可
住不舍利子言不也須菩提如來應
供正等正覺無法可住何以故彼無
住心名爲如來不住有爲界不住無
爲界不住彼中故須菩提告言如是
如是舍利子諸菩薩摩訶薩應當如
彼如來應供正等正覺所住而住如
是住者非有所住非無所住非爲決
定非不決定菩薩摩訶薩如是學者
而善安住無住相應菩薩摩訶薩如
是學者是行般若波羅蜜多行
今時會中有諸天子作是思惟諸夜
叉衆所有語言文字章句尚可了知
而尊者須菩提所說諸法我等天衆
無能解了時須菩提知諸天子於其
色心所思念已告諸天子言汝等當
知彼一切法無說無示無聞無等離

諸分別無所了知是時諸天子衆復作是念如尊者須菩提所說轉復難解廣大深遠最上微妙我等天衆難可得入

今時尊者須菩提又復知諸天子心所念已即時告言汝等當知若欲得須陀洹果欲住須陀洹果者當住是忍若欲得斯陀含果欲住斯陀含果若欲得阿那含果欲住阿那含果若欲得羅漢果欲住羅漢果若欲得阿耨多羅三藐三菩提果欲住阿耨多羅三藐三菩提果者皆住是忍時諸天子聞是說已又復思惟當有何人能聽受尊者須菩提說法時須菩提承佛威神又知其念重複告言諸天子衆汝等當知彼諸幻人而能聽受我所說法何以故彼於諸法無聞無證是時諸天子衆自須菩提言云何尊者一切衆生爲如幻不須菩提言一切衆生皆悉如幻亦復如夢所以者何一切衆生與其幻夢無二無別以如是故彼一切法亦如幻夢所有須

陀迦須陀迦果斯陀含斯陀含果阿那
含阿那含果阿羅漢阿羅漢果緣覺
緣覺果皆如幻如夢彼阿耨多羅三
藐三菩提果亦如幻如夢

余時請天子衆復白尊者須菩提言
若阿耨多羅三藐三菩提說如幻夢
者彼涅槃法亦如幻夢耶須菩提言
如是涅槃亦如幻夢況餘法耶諸天
子言彼涅槃法何故亦說如幻夢耶
須菩提言若復有法過涅槃者我亦
說爲如幻如夢何以故而彼幻夢與
涅槃法無二無別故

今時尊者舍利子尊者滿慈子尊者
摩訶俱絺羅尊者摩訶迦旃延尊者
摩訶迦葉如是等大聲聞衆并諸菩
薩摩訶薩衆俱白尊者須菩提言如
尊者所說般若波羅蜜多何人能受
其義是時阿難即告衆言所有不退
轉菩薩摩訶薩具正見人及彼漏盡
諸阿羅漢當知是等於須菩提所說
般若波羅蜜多能受其義

今時須菩提告諸衆言我所說般若
波羅蜜多無能受者何以故此中無

法宣說無法表示無所分別無所了知以無說示無了知故般若波羅蜜多如是宣說如是聽受

是時帝釋天主即作是念今尊者須菩提宣說如是甚深正法我當化諸妙華以散其上作是念已即時化出無數妙華散於尊者須菩提上是時須菩提即作是念此所化出無數妙華我於三十三天上曾所未見此華殊妙非樹所生時帝釋天主知尊者須菩提心所念已即自須菩提言此華非生法何以故不從心生不從樹出須菩提言憍尸迦此華若不從樹生又非心出者即是無生若其無生即不名華帝釋天主即作是念此尊者須菩提智慧甚深於名句文而善宣說隨其所說不壞假名說如實義作是念已即自須菩提言如尊者所說菩薩摩訶薩應如是學

今時尊者須菩提告帝釋天主言憍尸迦如是如是菩薩摩訶薩當如是學如是學者不學須陀洹果不學斯陀含果不學阿那含果不學阿羅漢

果不學緣覺果若不學如是果是即
學一切智安住佛法如是安住者即
學無量無邊佛法如是學者雖學色
法無所增減雖學受想行識亦無所
增減若於色受想行識不增減學者
即不取色學不取受想行識學不捨
色學不捨受想行識學若法無取無
捨即法無生無滅若了一切法無取
無捨無生無滅如是學者是即名為
學一切智出生一切智

今時尊者舍利子白須菩提言若菩
薩摩訶薩於法無所取故學無生滅
故學者彼一切智亦無所取故學無
生滅故學菩薩摩訶薩若如是學者
當為修學一切智不須菩提言如是
如是彼一切智乃至一切佛法無所
取無生滅如是修學者是為菩薩摩
訶薩學一切智

今時帝釋天主白尊者舍利子言菩
薩摩訶薩若波羅蜜多當於何求
舍利子言憍尸迦菩薩摩訶薩般若
波羅蜜多當於須菩提所講中求帝
釋天主言尊者舍利子彼須菩提所

說般若波羅蜜多是何神力所加持故
舍利子言憍尸迦當知是佛神力所
加持故

是時尊者須菩提告帝釋天主言我
所說般若波羅蜜多當知皆是如來
神力所加持故所言菩薩摩訶般若
波羅蜜多當於何求者當知菩薩摩
訶薩般若波羅蜜多不應於色中求
不應離色中求如是不應於受想行
識中求不應離受想行識中求何以
故色非般若波羅蜜多離色亦非般
若波羅蜜多受想行識非般若波羅
蜜多離受想行識亦非般若波羅蜜
多帝釋天主言尊者須菩提大波羅
蜜多是般若波羅蜜多耶無量波羅
蜜多是般若波羅蜜多耶須菩提言
如是如是憍尸迦大波羅蜜多是謂
般若波羅蜜多無量波羅蜜多是謂
般若波羅蜜多何以故色廣大故般
若波羅蜜多亦廣大受想行識廣大
故般若波羅蜜多亦廣大色受想行

識無量故般若波羅蜜多亦無量色
受想行識無邊故般若波羅蜜多亦
無邊

復次憍尸迦緣無邊故即般若波羅
蜜多無邊以般若波羅蜜多無邊故
衆生亦無邊以何義故名緣無邊所
謂色受想行識前際不可得中際不
可得後際不可得乃至一切法於前
後中際亦不可得以是義故名緣無
邊即般若波羅蜜多無邊又復以何
義故說衆生無邊憍尸迦當知前後
中際無衆生可得帝釋天主言云何
須菩提彼衆生界豈無邊耶須菩提
言衆生無量算數不及以是義故衆
生無邊帝釋天主復白尊者須菩提
言所言衆生者以何義故名爲衆生
須菩提言一切法義是衆生義憍尸
迦於汝意云何當說何義爲衆生義
帝釋天主言如我意者非法義是衆
生義非非法義是衆生義當知衆生
無本無因無我無緣而以方便立彼
名字須菩提言憍尸迦我先所說衆
生無邊於汝意云何實有衆生可說

可示不帝釋天主言不也須菩提時
須菩提言若諸衆生無有其寶不
可顯示者是故我說衆生無邊憍尸
迦假使如來應供正等正覺住壽如
兢伽沙劫以方便語言說一切衆生
若已生若現生若當生若已滅若現
滅若當滅而能說其邊際不帝釋天
主言不也須菩提何以故一切衆生
本來清淨須菩提言如是衆生無邊
故當知般若波羅蜜多亦無邊是時
會中帝釋天主大梵天王及人世主
并餘諸天天女神仙衆等俱白佛言
快哉善哉如來出世尊者須菩提能
善宣說般若波羅蜜多菩薩摩訶薩
受持此法若不離諸佛如來般若波
羅蜜多者我當尊敬如諸佛想

爾時世尊告帝釋天主大梵天王并
餘一切天仙衆言如是如是汝等當
知我於往昔最上燈城燃燈如來應
供正等正覺所修菩提行我於今時
亦不離般若波羅蜜多彼燃燈如來
即爲我授阿耨多羅三藐三菩提記
作如是言汝於來世過阿僧祇劫當

得成涕号釋迦牟尼如來應供正等
正覺明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊是時帝釋天
主并諸天衆俱白佛言希有世尊希
有善逝此般若波羅蜜多能攝一切
智菩薩摩訶薩當如是學

寶塔功德品第三之一

今時世尊普告四衆苾芻苾芻尼優
婆塞優婆塞天帝釋天主等欲界諸天
衆大梵天王等色界諸天衆乃至色
究竟天一切天子衆汝等當知若有
善男子善女人於此甚深般若波羅
蜜多法門能聽受讀誦如說修行者
是人不得魔及魔民人非人等伺得
其便不為惡毒所能傷害不以積大
捨其壽命

復次若有善男子善女人於此般若
波羅蜜多未能聽受讀誦者所有已
發阿耨多羅三藐三菩提心諸天子
衆往彼人所為作護念勸令於此般
若波羅蜜多聽受讀誦如說修行
復次若有善男子善女人於此般若
波羅蜜多受持讀誦如說修行者是

人若在空中若入界中若在樹下及
曠野處若行道路及非道中乃至大
海如是等處若行若住若坐若卧離
諸怖畏諸天護念

今時四大天王白佛言世尊若有善
男子善女人於此般若波羅蜜多聽
受讀誦如說修行者我當往彼護念
其人使令精進不生退屈

今時帝釋天主白佛言世尊若善男
子善女人於此般若波羅蜜多聽受
讀誦如說修行者我亦往護其人令
無衰惱

今時大梵天王并諸梵衆俱白佛言
世尊若善男子善女人於此般若波
羅蜜多聽受讀誦如說修行者我當
往護其人令無衰惱

今時帝釋天主復白佛言希有世尊
此甚深般若波羅蜜多善男子善女
人受持讀誦者於現世中獲如是功
德云何世尊若人受持此般若波羅
蜜多而能攝諸波羅蜜多不佛言橋
尸迦如是若人受持此般若波羅蜜
多即能攝諸波羅蜜多橋尸迦此般

若波羅蜜多若人受持讀誦者所有
功德廣大甚深汝當諦聽如善作意
當爲汝說帝釋天主言善哉世尊願
爲宣說佛言憍尸迦我此般若波羅
蜜多法門不爲一切惡法損惱破壞
若諸惡法起時欲生損惱彼法即當
漸自銷滅雖復暫起而不爲害何以
故憍尸迦當知此善男子善女人以
受持讀誦般若波羅蜜多功德力故
惡法雖生而自銷滅憍尸迦譬如世
間有諸毒蛇同行求食見諸小蟲即
欲食取是時有藥名爲末祇能銷諸
毒蛇而彼小蟲即謂藥所是時毒蛇聞
是藥氣即自退還彼諸小蟲不爲所
食何以故此末祇藥能銷諸毒蛇憍尸
迦善男子善女人亦復如是於此般
若波羅蜜多受持讀誦自所宣說或
爲他說如說修行是人不爲一切惡
法所能傷害惡法雖生即自銷滅何
以故當知皆是般若波羅蜜多功德
力故在在處處無所動轉般若波羅
蜜多能除貪等一切煩惱而能趣證
無上涅槃憍尸迦若有受持讀誦此

般若波羅蜜多者彼四六天王帝釋
天主大梵天王乃至諸佛菩薩常護
是人今無衰惱

復次憍尸迦若善男子善女人受持
讀誦此般若波羅蜜多者是人常出
信順語言柔軟語言白淨語言不雜
語言不生忿怒不爲我慢所覆常生
慈心不起恨恚忿等煩惱不令增長
彼善男子善女人常作是念我爲趣
求阿耨多羅三藐三菩提故於煩惱
法不應生瞋何以故瞋法若生諸根
變異調善色相非所和合作是念已
安住正念憍尸迦彼善男子善女人
以受持讀誦般若波羅蜜多故於現
世中獲如是功德

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜
多經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜
多經卷第三

西晉三藏法師鳩摩羅什譯

寶塔功德品第三之二

尔時帝釋天主復白佛言希有世尊
菩薩摩訶薩爲迴向故修學般若波
羅蜜多不以高心而生取相佛言如
是如是憍尸迦若善男子善女人於
此般若波羅蜜多法門受持讀誦自
所宣說或令他說如說修行者是人
以其功德力故若入軍陣無所怯懼
勇猛堅固勝伏他軍乃至行住坐卧
皆得吉祥

復次憍尸迦若善男子善女人受持
讀誦此般若波羅蜜多者是人於一
切處若行若止或遇刀杖等難於彼
人身無所傷害乃至將失壽命不生
怖畏何以故此般若波羅蜜多是廣
大明此般若波羅蜜多是無量明此
般若波羅蜜多是無上明此般若波
羅蜜多是無等明此般若波羅蜜多
是無等等明若善男子善女人修學

如是明者不念自惡不念他惡不念
自他惡憍尸迦當知於此般若波羅
蜜多受持讀誦者於現世中獲是功
德又復菩薩摩訶薩學是明者即能
證得阿耨多羅三藐三菩提成就一
切智智以得阿耨多羅三藐三菩提
故即能觀達一切衆生種種心行所
言一切智智者謂諸明法菩薩摩訶
薩是中學者無有少法而不能入無
有少法不能了知無有少法不能證
悟是故得名一切智智

復次憍尸迦若有人能以此般若波
羅蜜多書寫經卷供養受持若自讀
誦或復轉勸他人乃至爲人解說其
義是人不爲一切人非人等伺得其
便諸佛菩薩常所護念唯除過去諸
業報應憍尸迦譬如大菩提場及
菩提樹周匝方隅若人非人乃至傍
生異類皆不能入亦不能住不能破
壞作其過惡何以故所有過去未來
現在如來應供正等正覺皆於是處
證佛菩提憍尸迦善男子善女人受
持讀誦書寫供養般若波羅蜜多

亦復如是若人非人不得其便不能破壞出其過惡何以故若供養此般若波羅蜜多經處隨其方地即同造諸寶塔尊重供養瞻禮稱讚橋尸迦當知此般若波羅蜜多於現世中有是功德

余時帝釋天主白佛言世尊若有善男子善女人書此般若波羅蜜多經尊重恭敬置諸妙華燒香塗香末香及諸華鬘乃至諸妙幡蓋燃諸油燈作如是等種種供養

若復有善男子善女人於如來應供正等正覺殷迴盤後收取舍利起妙寶塔尊重恭敬瞻禮稱讚以諸香華燈塗幢幡寶蓋作如是等種種供養彼善男子善女人所獲福德與前福德何者爲多佛言橋尸迦我今問汝隨汝意說於意云何如來應供正等正覺當學何法得如是身證阿耨多羅三藐三菩提成就一切智智是時帝釋天主白佛言世尊如來應供正等正覺修學般若波羅蜜多法故證得阿耨多羅三藐三菩提成就一切

智智佛言憍尸迦是故當知佛不以是身故得如來果以成就一切智智故得成如來當知如來應供正等正覺所有一切智智從般若波羅蜜多生復從般若波羅蜜多善巧方便生如來身是故此身與一切智智而為依止由一切智智為所依故即得佛身即得法身得僧伽身是故一切衆生於如來身得瞻禮供養乃至般涅槃後以佛舍利起塔供養憍尸迦彼善男子善女人雖復如是起塔供養如來舍利不如有人書此般若波羅蜜多經尊重恭敬以香華燈塗幢幡寶蓋種種供養是善男子善女人得福甚多何以故供養此般若波羅蜜多者是即供養一切智智是故善男子善女人若欲供養一切智智者於此般若波羅蜜多常當書寫尊敬受持作諸供養

尔時帝釋天主白佛言世尊若閻浮提入於此般若波羅蜜多不能書寫受持讀誦不自宣說不令他說又復不能以諸香華幢幡寶蓋尊敬供養

世尊如是等人失大善利不能成就
廣大果報佛告帝釋天主言憍尸迦
於汝意云何閻浮提中有幾所人於
佛法僧得不壞信帝釋天主自佛言
世尊此閻浮提人於佛法僧得不壞
信者其數甚少佛言憍尸迦如是如
是閻浮提人少有能於佛法僧寶得
不壞信若於須陀洹果斯陀含果阿
那含果阿羅漢果及緣覺果其所證
者而亦甚少於其阿耨多羅三藐三
菩提心若已發者能住不退若現發
者勇猛精進若未發者當能發起如
是等人轉復甚少又復閻浮提人少
能於此般若波羅蜜多善住相應少
能於此般若波羅蜜多依法修行少
能於此般若波羅蜜多心不退轉住
菩薩地少能於此般若波羅蜜多修
行趣證阿耨多羅三藐三菩提憍尸
迦若有能於此般若波羅蜜多聽受
讀誦自所宣說或令他說如說者
乃至尊重恭敬以諸香華燈塗幢幡
寶蓋種種供養者當知皆是已發阿
耨多羅三藐三菩提心住不退轉善

利造俱胎數七寶妙塔是人乃至盡
壽已來以香華燈塗幢幡寶蓋諸妙
衣服作如是等種種供養又復尊重
瞻禮稱讚憐尸迦於汝意云何是善男
子善女人以是供養因緣得福多不
帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憐
尸迦若有善男子善女人為欲趣求
大菩提故於此般若波羅蜜多發信
解心自當受持讀誦記念復為他人
廣說流布普令衆生得大善利使其
正法久住世間以是因緣佛眼不斷正
法不滅而諸善菩薩摩訶薩衆各各受
持宣布演說即得法眼不壞不滅又
復書此般若波羅蜜多經置清淨處
生尊重心以諸香華燈塗幢幡寶蓋
二妙衣服作如是等種種供養

迦當知此善男子善女人得福甚多

復次憐尸迦如前所說復以香華

燈塗幢幡寶蓋二妙衣服作如是等

種種供養又復尊重瞻禮稱讚憐尸

迦當知此善男子善女人得福甚多

復次憐尸迦如前所說復以香華

人。以是因緣得福多。不常親。天主白佛。
言。甚多。世尊。佛言。憍尸迦。若有善男
子。善女人。為欲趣求大善提。故於此
段。若波羅蜜多發信解心。自當受持
讀誦。記念。復為他人廣說。流布。昔今
衆生。得大善利。使其正法久住。世間
以是因緣。得福不斷。正法不滅。而諸
善薩摩訶薩。衆各各受持。宣布演說。
即得法眼。不壞不滅。又復書此般若。
波羅蜜多。經。置清淨處。生尊重心。以
諸香華。燈塗。種種寶蓋。上妙衣服。作
如是等種種供養。憍尸迦。當知此善
男子。善女人。得福甚多。

復次。憍尸迦。如前所說。造七寶塔。滿
閻浮提。且置是數。假使有人。以佛舍
利。造七寶塔。滿四大洲。是人乃至盡
壽已來。以諸香華。燈塗。種種寶蓋。上
妙衣服。作如是等種種供養。又復尊
重瞻禮。稱讚。憍尸迦。於汝意云何。彼
善男子。善女人。以是因緣。得福多不
多。佛。天主白佛言。甚多。世尊。佛言。憍
尸迦。若有善男子。善女人。為欲趣求
大善提。故於此般若波羅蜜多發信

解心自當受持讀誦記念復爲他人
廣說流布普令衆生得大善利使其
正法久住世間以是因緣佛眼不斷
正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各
受持宣布演說即得法眼不壞不滅
又復書此般若波羅蜜多經置清淨
處生尊重心以諸香華燈塗幢幡寶
蓋上妙衣服作如是等種種供養橋
尸迦當知此善男子善女人得福甚多
復次橋尸迦如前所說造七寶塔滿
四大洲且置是數橋尸迦假使有人
以佛舍利造七寶塔滿小个世界是
人乃至盡壽已來以諸香華燈塗幢
幡寶蓋作如是等種種供養又復尊
重瞻禮稱讚橋尸迦於汝意云何彼
人以是因緣得福多不帝釋天主白
佛言甚多世尊佛言橋尸迦若有善
男子善女人爲欲趣求大菩提故於
此般若波羅蜜多發信解心自當受
持讀誦記念復爲他人廣說流布普
令衆生得大善利使其正法久住世
間以是因緣佛眼不斷正法不滅而
諸菩薩摩訶薩衆各各受持宣布演

說即得法眼不壞不滅又復書此般若
波羅蜜多經置清淨處以諸香華燈
塗幢幡寶蓋上妙衣服作如是等種
種供養橋尸迦當知此善男子善女
人得福甚多

復次橋尸迦如前所說造七寶塔滿
小千世界且置是數橋尸迦假使有
人以佛舍利造七寶塔滿中千世界
是人乃至盡壽已來以諸香華燈塗
幢幡寶蓋上妙衣服作如是等種種
供養又復尊重瞻禮稱讚橋尸迦於
波意云何彼人以是因緣得福多不
帝釋天主白佛言甚多世尊佛言橋
尸迦若有善男子善女人爲欲趣求
大菩提故於此般若波羅蜜多發信
解心自當受持讀誦記念復爲他人
廣說流布普令衆生得大善利使其
正法久住世間以是因緣佛眼不斷
正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各
受持即得法眼不壞不滅又復書此
般若波羅蜜多經置清淨處以諸香
華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服作如是
等種種供養橋尸迦當知此善男子

善女人得福甚多

復次橋尸迦如前所說造七寶塔滿
中千世界且置是數橋尸迦假使有
人以佛舍利造七寶塔滿三千大千
世界是人乃至盡壽已來以諸香華
燈塗幢幡寶蓋上妙衣服作如是等
種種供養又復尊重瞻禮稱讚橋尸
迦於汝意云何彼人以是因緣得福
多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛
言橋尸迦若有善男子善女人爲欲
趣求大菩提故於此般若波羅蜜多
發信解心自當受持讀誦記念復爲
他人廣說流布普令衆生得大善利
使其正法久住世間以是因緣佛眼
不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆
各各受持即得法眼不壞不滅又復
書此般若波羅蜜多經置清淨處以
諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服作
如是等種種供養橋尸迦當知此善
男子善女人得福甚多

復次橋尸迦如前所說造七寶塔滿
三千大千世界且置是數橋尸迦假
使三千大千世界滿中衆生各各以

佛舍利造七寶塔若住一劫若減一劫以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服乃至種種伎樂歌舞作如是等廣大供養又復尊重瞻禮稱讚憐尸迦於汝意云何彼諸衆生以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憐尸迦若善男子善女人爲欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多發信解心自當受持讀誦記念復爲他人廣說流布使其正法久住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受持即得法眼不壞不滅又復書此般若波羅蜜多經置清淨處以諸香華燈塗幢幡寶蓋作如是等種種供養憐尸迦當知此善男子善女人得福甚多

今時帝釋天主白佛言世尊如是如是誠如佛說若人於此般若波羅蜜多經尊重供養者當知是人即同供養過去未來現在諸佛了諸佛智即同於彼一切世界廣作最極無邊供養世尊如佛所說三千大千世界如前數量我今復置是數世尊假使如

彼競競伽沙數三千大千世界而彼世界滿中衆生一一衆生各各以佛舍利起七寶塔若住一劫若減一劫以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服乃至種種伎樂歌舞如是供養又復尊重瞻禮稱讚世尊彼諸衆生得福雖多不如有人爲欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多發信解心自當受持讀誦記念復爲他人廣說流布普令衆生得大善利使其正法久住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受持即得法眼不壞不滅又復書此般若波羅蜜多經置清淨處以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服如是等種種供養余時世尊告帝釋天主言如是如是僑尸迦能於此般若波羅蜜多經等重供養者當知是人所獲福德無量無數無有邊際無等無比乃至其福不可思議何以故當知如來應供正等正覺一切智從般若波羅蜜多生復從一切智生如來身僑尸迦是故當知若人以佛舍利起塔供養與彼衆

持讀誦尊重供養般若波羅蜜多經者所作福行所獲功德較量是數百
分不及一千分不及一百千分不及
一俱胝分不及一百俱胝分千俱胝
分百千俱胝分百千俱胝那庾多分
不及其一數分算分及譬喻分乃至
烏波尼殺曇分不及其一

今時先從帝釋天主同來會者四十
千天子衆俱白帝釋天主言今當於
此甚深般若波羅蜜多法門受持讀
誦記念思惟如說修行

是時世尊即告帝釋天主言憍尸迦
如諸天言汝當於此般若波羅蜜多
法門受持讀誦記念思惟如說修行
何以故憍尸迦若阿修羅與彼三十
三天子衆共相鬪戰是時汝當思念
於此般若波羅蜜多法門彼阿修羅
即當退屈而自隱沒帝釋天主白佛
言世尊此般若波羅蜜多是廣大明
此般若波羅蜜多是無量明是無上
明是最勝明是無等明是無等等明
今時佛告帝釋天主言如是如是憍
尸迦此般若波羅蜜多是廣大明是

無量明是無上明是最勝明是無等
明是無等等明何以故所有過去未
來現在如來應供正等正覺從是大
明所出生故諸佛阿耨多羅三藐三
菩提學是大明得成就故乃至無量
無數三千大千世界諸佛世尊阿耨
多羅三藐三菩提皆學是般若波羅
蜜多廣大明故而得成就橋尸迦當
知阿耨多羅三藐三菩提從是般若
波羅蜜多中來所有十善法因是大
明故出現於世四禪定分四無量分
四無色定分五神通分三十七菩提
分如是等法皆因是大明故出現於
世如是略說乃至八萬四千法蘊皆
從般若波羅蜜多廣大明句所出生
故所有佛智自然智不思議智亦復
由此大明生故

復次橋尸迦若如來應供正等正覺
不出世時彼諸菩薩摩訶薩衆出現
世間從先所聞般若波羅蜜多出生
種種善巧方便悲愍世間諸衆生故
爲作利益是故十善法四禪定分四
無量分四無色定分五神通分三十

七菩提分如是等法出現世間開示衆生憍尸迦譬如月不出時衆星出現如其力勢光照世間菩薩摩訶薩亦復如是如來應供正等正覺不出世時所有正法亦不隱滅何以故若諸法行若平等行若諸善行二皆從諸菩薩摩訶薩所出生故於菩薩摩訶薩善巧方便中隨順而轉是諸菩薩摩訶薩善巧方便當知皆從般若波羅蜜多生

復次憍尸迦若有善男子善女人能於此般若波羅蜜多法門書寫供養受持讀誦記念思惟如說修行者是人以是緣故於現世中得大利益

帝釋天主白佛言世尊是人於現世中當得何所利益佛言憍尸迦當知是善男子善女人不爲諸毒損傷其命不爲火焚不爲水溺不遭刀劍杖苦乃至不爲他力損傷其命又復不爲王法所加設有是難若能誦念般若波羅蜜多者即得解脫又復憍尸迦受持讀誦般若波羅蜜多者若詣國王及其王子王大臣所時彼國王王

大臣等見已歡喜隨其所欲一切如意何以故憍尸迦此般若波羅蜜多於一切衆生是大慈心行大慈行是大悲心行大悲行又復憍尸迦受持讀誦此般若波羅蜜多者於一切處不爲一切虎狼蟲獸所能傷害乃至人非人等伺求短者不得其便唯除先業定應受者

今時有諸外道於彼法中久出家者數滿百人來入會中於佛世尊欲生惱亂

是時帝釋天主遠見此人漸近佛會即時天主觀察彼心知其所欲而作是念此諸外道今來佛會欲生惱亂我先從佛所受般若波羅蜜多法門宜應誦念帝釋天主作是思惟已即誦般若波羅蜜多法門時諸外道既入會中遠見世尊是時各各右繞世尊已即離佛會復道而還

今時尊者舍利子即作是念云何此諸外道來入會中向佛世尊右繞而退是時世尊知舍利子心所思念即告尊者舍利子言汝今當知彼諸外道

於彼法中而各出家今來佛會欲生破壞違諍損惱帝釋天主以誦般若波羅蜜多故彼諸外道自生慙退舍利子是故當知般若波羅蜜多法門有大威力能除一切外道邪惡

余時復有諸惡魔衆咸作是念今如來應供正等正覺與其四衆并欲色界諸天子等而共集會彼佛世尊與諸菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記我等今者宜應往彼時諸魔衆作是念已即化四兵種種莊嚴詣於佛所

是時帝釋天主見是四兵嚴整妙好來入佛會即作是念此四兵衆莊嚴殊麗非彼頻婆娑羅王之所有亦非勝軍大王所有又非諸餘國王所有亦復非其長者子有此即是彼諸惡魔衆化現故尔何以故彼諸魔衆於長夜中違背佛法伺求其短欲生破壞我今宜應誦佛所受般若波羅蜜多法門帝釋天主作是念已即誦般若波羅蜜多法門彼諸魔衆即時各各攝其化現復道而還余時三十三

天子衆即於會中化現無數天男陀羅華等種種妙華散於佛上其所散華住虛空中時諸天子衆散妙華已作如是言願此般若波羅蜜多正法久住世間與閻浮提衆生作大利益發是言已重複散華散已又言唯願一切衆生於此般若波羅蜜多法門宣布演說如說修行一切魔及魔天人與非人同求短者不得其便普令衆生善根具足時帝釋天主白佛言世尊若有人能於此般若波羅蜜多隨喜聽受者當知是人已曾供養過去諸佛何況受持讀誦記念思惟轉爲他人解說其義如其所說依法修學如所修行成就相應何以故諸佛一切智皆於般若波羅蜜多法中求從般若波羅蜜多所出生故世尊譬如有人欲求妙寶須入大海勤苦而求方獲無價諸妙珍寶如求應供王等正覺一切智寶亦復如是當於般若波羅蜜多大海中求佛告帝釋天主言如是如是諸佛如來應供正等正覺一切智寶若欲求者當於般若

皮羅蜜多大法海中勤苦而求如是
家者皆得如意

佛說佛出三法藏般若波羅蜜
多經卷第三

印展歲高慶國分司大藏都監奉
勅造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜

多經卷第四

轉

此經譯出之藏經本大文該光禪覺傳法師賜紫巨施護奉詔譯

寶塔功德品第三之三

余時尊耆阿難白佛言云何世尊而不稱讚宣說布施波羅蜜多持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多如是名字何故唯說般若波羅蜜多稱讚功德

佛告阿難言如是如是我於諸波羅蜜多中唯說般若波羅蜜多最上稱讚何以故阿難汝今當知此般若波羅蜜多與五波羅蜜多爲導首故阿難於汝意云何若布施不迴向一切智得成波羅蜜多不阿難白佛言不也世尊佛言阿難若持戒忍辱精進禪定不迴向一切智得成波羅蜜多不即此般若不迴向一切智得成波羅蜜多不阿難白佛言不也世尊佛言阿難於汝意云何所有不思議智慧善根迴向一切智不阿難白佛言世尊如是如是所有最上不思議智慧

善根而悉迴向一切智佛告阿難

是故當知以諸善根迴向一切智故得諸波羅蜜多名以第一義法迴向一切智故得般若波羅蜜多名是故阿難彼諸善根迴向一切智故般若波羅蜜多與五波羅蜜多而爲導首彼五波羅蜜多住般若波羅蜜多相應法中由是般若波羅蜜多故諸波羅蜜多皆悉圓滿阿難是故我於般若波羅蜜多而最稱讚譬如大地散諸種子如其時處隨所和合各得生長彼諸種子依地而住若不依地不能生長般若波羅蜜多亦復如是而能攝彼五波羅蜜多如是五法皆依般若波羅蜜多而住由般若波羅蜜多而得增長是故五法皆得名爲波羅蜜多阿難是故當知般若波羅蜜多與彼五法而爲導首

今時帝釋天主白佛言世尊如佛所說般若波羅蜜多法門有大功德假使如來應供正等正覺以種種言詞稱揚讚歎亦不能盡是故諸善男子善女人應當於此般若波羅蜜多法

門受持讀誦記念思惟如說修行佛
言橋尸迦善哉善哉如汝所言此般
若波羅蜜多法門我不但說能受持
讀誦宣布演說者有大功德若有善
男子善女人但能以此般若波羅蜜
多書寫經卷置清淨處尊重恭敬
以諸香華燈塗檀栴寶蓋上妙衣服
作諸供養者當知是人宣布佛法久
住世間以是因緣佛眼不斷正法不
滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受持即
得法眼不壞不滅橋尸迦彼受持讀
誦般若波羅蜜多者於現世中獲是
功德

今時帝釋天主白佛言世尊若有善
男子善女人但能於此般若波羅蜜
多書寫經卷置清淨處以諸香華燈
塗檀栴寶蓋等隨力供養者我當往
彼護念其人令無衰惱何況於此般
若波羅蜜多受持讀誦記念思惟轉
爲他人解說其義是人功德無量無
邊佛告帝釋天主言善哉善哉橋尸
迦若有善男子善女人於諸方處說
此般若波羅蜜多時有無數百千天

子爲聽法故往詣其所聽受正法若說法人有疲倦心不樂說者彼諸天子增益其力使不退沒令其精進樂欲宣說憍尸迦受持讀誦般若波羅蜜多者於現世中獲是功德

復次憍尸迦若受持此正法者善男子善女人於四衆中說此般若波羅蜜多時心無怯懼不畏難問隨問能力所護故於此般若波羅蜜多諸求過失者不得其便所以者何是般若波羅蜜多離諸過失是故宣說般若波羅蜜多者亦復不見有其過失以如是故彼善男子善女人於說法時不生驚怖憍尸迦受持讀誦般若波羅蜜多者於現世中獲是功德

復次憍尸迦若善男子善女人受持讀誦般若波羅蜜多者是人即爲父母親友乃至沙門婆羅門等尊重敬愛若已起若未起一切言訟問諍襄愍等事皆悉遠離憍尸迦受持讀誦般若波羅蜜多者於現世中獲是功德復次憍尸迦若善男子善女人以此

般若波羅蜜多書寫經卷安置供養
隨諸方地有是經處即有

四大王天住阿耨多羅三藐三菩提
心者諸天子衆爲敬法故往詣其所
瞻禮稱讚隨喜頂受得瞻禮頂受已
即還彼天

所有三十三天中住菩提心諸天子衆
夜摩天中住菩提心諸天子衆

喜足天中住菩提心諸天子衆
化樂天中住菩提心諸天子衆

他化自在天中住菩提心諸天子衆
如是等欲界諸天子衆各各爲敬法

故往詣其所瞻禮稱讚隨喜頂受得
瞻禮頂受已各各還復彼彼天中

又復憍口迦所有色界諸天

所謂梵衆天梵輔天大梵天

少光天無量光天光音天

少淨天無量淨天徧淨天

無雲天福生天廣果天

無煩天無熱天善見天善現天色究

竟天

如是等諸天中住菩提心者諸天子
衆爲敬法故往詣其所瞻禮稱讚隨

喜頂受得瞻禮頂受已各各還復彼
彼天中

復次憍尸迦諸有受持讀誦般若波
羅蜜多者善男子善女人應生如是
心所有十方無量阿僧祇世界中一
切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等皆悉爲
敬法故來詣般若波羅蜜多經所瞻
禮聽受彼等若來我當以其法施使
令得法各各還復憍尸迦若有是般
若波羅蜜多經處我不但說一四大
洲欲色界中住菩提心諸天子衆爲
敬法故往詣其所瞻禮頂受憍尸迦
乃至三千大千世界諸欲色界中住
菩提心諸天子衆各各爲敬法故有
是般若波羅蜜多經處往詣其所瞻
禮稱讚隨喜頂受得瞻禮頂受已各
各還復彼彼天中

復次憍尸迦受持讀誦般若波羅蜜
多者諸善男子善女人隨所住處有
是經卷若諸殿堂及諸房舍堅固安
隱不能破壞是處即有大威力者天
龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那

羅摩睺羅伽人非人等常來其所聽

受正法

余時帝釋天主白佛言世尊諸天龍神等衆若來彼善男子善女人當云何知佛告帝釋天主言憍尸迦受持此正法者善男子善女人若見有大光明當知即是諸天龍神等衆來至其所聽受正法又復若聞諸微妙香當知此相亦是諸天龍神等衆來至其所是故憍尸迦受持此正法者善男子善女人隨所住處常應清淨嚴潔其舍去除一切穢惡等物若彼諸天龍神等衆或時來至其所見是清淨等相彼天龍神心生歡喜適悅快樂是中_有諸先住小力鬼神皆悉遠避出離其舍何以故彼小力鬼神當所依附大威力者諸天龍神而彼小力諸鬼神等常所隨從大力諸天龍神等衆往諸方處是故憍尸迦隨有是般若波羅蜜多經處若諸持法者常能清淨嚴潔其所是即尊重正法眼故憍尸迦是善男子善女人以尊敬受持般若波羅蜜多正法力故於現

世中獲大功德

復次憍尸迦是善男子善女人受持般若波羅蜜多時身無疲倦心不懈怠離諸苦惱適悅快樂卧安覺安於其夢中見勝境界或見如來應供正等正覺安處道場或見如來應供正等正覺轉大法輪或見如來舍利寶塔或見諸聲聞衆或見諸菩薩摩訶薩衆或聞宣說般若波羅蜜多甚深法音或聞宣說菩提分法或復見諸菩薩摩訶薩方證阿耨多羅三藐三菩提或見諸菩薩摩訶薩受持此般若波羅蜜多法門或聞宣說般若波羅蜜多攝一切智或見佛剎廣大清淨或聞諸佛世尊以善巧方便說菩薩法或見某如來應供正等正覺於某方某處及某世界與百千俱胝那庾多菩薩聲聞衆恭敬圍繞而爲說法憍尸迦是善男子善女人於其夢中見是勝相覺已輕安身心適悅彼人得是適悅快樂已於諸甘美飲食不生貪想譬如修相應行慈蜀從三摩地起於諸甘美飲食不生念想憍

尸迦受持般若波羅蜜多者善男子
善女人亦復如是何以故是善男子
善女人住般若波羅蜜多觀行相應
故即得天龍神等增益色力是故於
諸飲食不生念想憍尸迦受持般若
波羅蜜多者善男子善女人於現世
中獲是功德

復次憍尸迦若善男子善女人但能
以此般若波羅蜜多書寫經卷安置
供養者當知是人獲大功德況復有
人爲欲趣求大菩提故於此般若波
羅蜜多法門發信解心聽受讀誦廣
爲他人解說其義使令正法久住世
間以是因緣佛眼不斷正法不滅而
諸菩薩摩訶薩衆各各受持宣布演
說即得法眼不壞不滅又復尊重恭
敬以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣
服作如是等種種供養當知是以
是因緣所獲功德無量無邊是故憍
尸迦若善男子善女人樂欲成就如
是最勝功德者應當於此般若波羅
蜜多法門發信解心受持讀誦記念
思惟乃至爲人廣說其義又復尊重

恭敬以請香華燈塗種種供養

稱讚功德品第四

今時世尊告帝釋天主言憍尸迦若以滿閻浮提如來舍利而爲一分以此般若波羅蜜多書寫經卷而爲一分汝於此二分中當取何分帝釋天主白佛言世尊若以滿閻浮提如來舍利及般若波羅蜜多經卷各爲一分者我於此二分中當取般若波羅蜜多分何以故諸佛如來所有化相身實義身說法身如是等身皆從法身所出生故從如實際所出現故如實際者所謂般若波羅蜜多諸佛世尊所有諸身亦復從是般若波羅蜜多生是故得於如來舍利瞻禮供養雖復供養如來舍利不如於此般若波羅蜜多尊重供養所以者何諸如來身從是般若波羅蜜多所出生故世尊譬如我於三十三天善法堂中我處其座爲諸天子宣說法要若時我以因緣起離彼座有諸天子或時來者雖不見我但向其座瞻禮恭敬旋繞而去彼作是念帝釋天主於此

座中常爲諸天宣說法要是故我今
瞻禮此座世尊如來應供正等正覺
亦復如是如來所有一切智依如來
身是身復由一切智得以是緣故從
如實智出生如來一切智智是智復
從般若波羅蜜多所生世尊是故我
當於二分中但取般若波羅蜜多分
世尊我非於佛舍利不生恭敬以其
如來舍利從般若波羅蜜多所生是
故我取般若波羅蜜多分是即供養
如來舍利世尊置是滿閻浮提如來
舍利若滿四大洲若滿小千世界若
滿中千世界如來舍利皆置是數假
使滿三千大千世界如來舍利以爲
一分此般若波羅蜜多書寫經卷以
爲一分世尊於二分中我亦但取般
若波羅蜜多分世尊我於如來舍利
非不恭敬以其如來應供正等正覺
所有舍利從般若波羅蜜多生故諸
如來身與一切智爲所依止即此一
切智復從般若波羅蜜多生是故我
於二分中但取般若波羅蜜多分世
尊譬如大摩尼寶具諸色相有大功

德在在處處諸非人類求不得便欲
諸非人住處若有男子女人持是摩
尼寶入其舍中彼非人類即當出離
其舍又復此寶若人暫置身中是人
即能息諸惡毒苦惱等事又復若有
患風癘痰癰等病者當以此寶置其
身上是諸病苦皆悉銷除此摩尼寶
於夜闇中能爲明照若諸地方盛炎
熱時此摩尼寶能作清涼若諸地方
極寒冷時此摩尼寶而能溫暖若諸
地方大毒蟲等作諸惡毒若有是大
摩尼寶處自當遠去不能爲害又若
有人爲諸毒蟲所傷害者是入若見
此摩尼寶毒即銷滅又復若人患諸
眼病不能觀視諸境相者當以此寶
置其眼上是人即能明照離諸苦惱
又復若以此寶置於水中是寶即與
水同一色若以此寶置於青黃赤白
衆色水中是寶亦能隨種種色各同
其一又復若以此寶置於青黃赤白
衆色衣中是寶亦能隨諸衣色各同
其一若以此寶置濁水中水即自清
世尊彼摩尼寶具諸色相有是功德

今時尊者阿難謂帝釋天主言如汝
所說大摩尼寶具諸功德者此為天
上所有寶耶此為人間所有寶耶帝
釋天主白阿難言此是天上大摩尼
寶闍浮提人亦有是寶但人少生尊
重敬愛唯天中寶人所愛重具諸色
相勝功德故若或以其閻浮提寶比
天寶者百分不及一千分不及一百
千分不及一俱胝分不及一百俱胝
分不及一千俱胝分不及一百千俱
胝分不及一算分數分及譬喻分乃
至烏波尼殺曇分皆不及一是天摩
尼寶圓滿一切相若以寶函盛此妙
寶若時取其寶去而此寶函亦具諸
功德人所尊敬何以故以盛大寶殊
妙器故

今時帝釋天主白佛言世尊般若波
羅蜜多亦復如是具足一切智智功
德所有如來應供正等正覺般涅槃
後所有舍利亦得瞻禮供養何以故
一切智智依如來身是故如來舍利
同彼寶器一切智智如所盛寶以是
義故如來舍利得瞻禮供養世尊若

佛如來於一切世界宣說般若波羅蜜多有是即出生真實供養若說法師能爲人說般若波羅蜜多者亦即出生真實供養世尊譬如王母受王命出於多人聚中不生怖畏以依其王威德力故諸說法師亦復如是於一切衆中宣說法要不生怖畏以依法功德力故是故於說法師尊重供養以供養法師故如來舍利亦得供養世尊如前所說滿三千大千世界如來舍利假使如兢伽沙數三千大千世界滿中如來舍利以爲一分般若波羅蜜多經卷以爲一分世尊我於是二分中亦取般若波羅蜜多分世尊我非於如來舍利不生尊重但爲如來舍利從般若波羅蜜多生故與一切智而爲所依是故我當尊重供養般若波羅蜜多是故世尊若供養此般若波羅蜜多者即同供養過去未來現在諸佛

復次世尊若善男子善女人樂欲見彼十方無量阿僧祇世界現住說法諸佛如來真實身者應當於此般若

波羅蜜多如法修行於此般若波羅
蜜多安住相應如實觀想

今時世尊告帝釋天主言如是如是
諸尸之所有過去如來應供正等正
覺皆因修習是般若波羅蜜多故得
成就阿耨多羅三藐三菩提未來世
中所有無量無數如來應供正等正
覺皆因修習是般若波羅蜜多故得
成就阿耨多羅三藐三菩提憍尸迦
我今現在如來應供正等正覺亦修
習是般若波羅蜜多故得阿耨多羅
三藐三菩提帝釋天主白佛言世尊
大波羅蜜多是謂般若波羅蜜多如
來應供正等正覺以修習是般若波
羅蜜多故如實了知一切衆生種種
心行佛言如是如是憍尸迦諸菩薩
摩訶薩於長夜中修行此般若波羅
蜜多而能了知一切衆生種種心行
今時帝釋天主復白佛言云何世尊
菩薩摩訶薩但行般若波羅蜜多耶
亦行餘波羅蜜多耶佛言憍尸迦菩
薩摩訶薩皆行六波羅蜜多

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行此般若

波羅蜜多與諸波羅蜜多而爲道之首
所謂施波羅蜜多能捨戒波羅蜜多
能護忍波羅蜜多能受精進波羅蜜
多能增長禪定波羅蜜多能靜住般
若波羅蜜多能了知諸法以了諸法
故而能開導諸波羅蜜多善巧方便
而爲攝受由般若波羅蜜多故迴向
一切智迴向最勝清淨法界憍尸迦
譬如閻浮提中有種種樹種種華菓雖復
種種並幹種種枝葉種種華菓雖復
如是各各差別而諸樹陰同一無異憍尸
迦諸波羅蜜多亦復如是雖復差別而以
般若波羅蜜多善巧方便皆悉迴向彼一
切智帝釋天主白佛言希有世尊般若
波羅蜜多具大功德般若波羅蜜多具無
量功德般若波羅蜜多具無邊功德
正福品第五之一

余時帝釋天主白佛言世尊若有善
男子善女人爲欲趣求大菩提故於此
般若波羅蜜多法門發信解心聽受
讀誦乃至爲人解釋其義使其正法
久住世間以是因緣能令佛眼不斷正
法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受

持即得正法不壞不滅又復聞已作
是稱讚此般若波羅蜜多有大利益
是大果報具足無量廣大功德正所
了知此般若波羅蜜多是大護持此
般若波羅蜜多是所尊重此般若波
羅蜜多最上難得此般若波羅蜜多
發生信解是善男子善女人於此般
若波羅蜜多自所稱讚尊重恭敬又
復以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣
服作如是等種種供養若復有善男
子善女人以此般若波羅蜜多經卷
轉授他人令其供養世尊如是善男
子善女人所獲福德何者爲多佛告
帝釋天主言憍尸迦我當問汝隨汝
意答於意云何若善男子善女人
於佛如來般涅槃後以其舍利尊
重恭敬種種供養若復有善男子
善女人以佛舍利自供養已轉授他人
令其尊重恭敬供養如是善男子善
女人所獲福德何者爲多帝釋天主
白佛言世尊若善男子善女人雖自
供養如來舍利不如有人以佛舍利
轉授他人令其供養此所獲福其數

甚多佛言如是如是憍尸迦若善男子善女人以此般若波羅蜜多書寫經卷自所供養不如有人以此般若波羅蜜多書寫經卷轉授他人令其供養此善男子善女人以是因緣得福甚多

復次憍尸迦若有善男子善女人於彼滿閻浮提所有衆生各各教令修十善業憍尸迦於汝意云何是人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中應當修學如是學者即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多

復次憍尸迦置是滿閻浮提所有衆生若人以滿四大洲所有衆生各各教令修十善業復置是數若滿大千世界所有衆生而復各各教修十善亦置是數若滿中千世界所有衆生各各教修十善亦置是數如是乃至滿兢伽沙數三千大千世界所有衆生一一教化令修十善憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中應當修學如是學者即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人

法苑珠林卷第四
得福甚多

第三十卷

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜
多經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜
多經卷第五

韓

三法藏般若波羅蜜經卷第五 施護奉 詔譯

正福品第五之二

復次憍尸迦若善男子善女人以滿
閻浮提所有衆生各各教令修四禪
定憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣
得福多不帝釋天主白佛言甚多世
尊佛言憍尸迦是善男子善女人以
是因緣得福雖多不如有人於此般
若波羅蜜多發信解心發菩提心住
菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經
卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或
復爲人解釋其義於此正法生清淨
心離諸疑惑轉勸他人使其受持作
如是言汝善男子此般若波羅蜜多
是菩薩道汝於是中如所宣說應當
修學如是學者乃名得法即能速證
阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸
有情界普令安住眞如實際憍尸迦
是善男子善女人得福甚多
復次憍尸迦置是滿閻浮提所有衆

生若滿四大洲所有衆生各各教令
修四禪定復置是數若滿小千世界
所有衆生各各教令修四禪定亦置
是數若滿中千世界所有衆生各各
教令修四禪定亦置是數若滿三千
大千世界所有衆生各各教令修四
禪定亦置是數如是乃至若滿兢伽
沙數三千大千世界所有衆生一一
教令修四禪定憍尸迦於汝意云何
彼人以是因緣得福多不帝釋天主
白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善
男子善女人以是因緣得福雖多不
如有人於此般若波羅蜜多發信解
心發菩提心住菩薩法以此般若波
羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜
心爲人演說或復爲人解釋其義於
此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他
人使其受持作如是言汝善男子此
般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中
如所宣說應當修學如是學者乃名
得法即能速證阿耨多羅三藐三菩
提能盡一切諸有情界普令安住眞
如實際憍尸迦當知是人得福甚多

復次橋尸迦若滿閻浮提所有衆生
各各教修四無量行四無色定乃至
普修一切神通梵行諸禪定法及諸
福行橋尸迦於汝意云何彼人以是
因緣得福多不帝釋天主白佛言甚
多世尊佛言橋尸迦是善男子善女
人以是因緣得福雖多不如有人於此
般若波羅蜜多發信解心發菩提心
住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫
經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說
或復爲人解釋其義於此正法生清
淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持
作如是言汝善男子此般若波羅蜜
多是菩薩道汝於是中如所宣說應
當修學如是學者乃名得法即能速
證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切
諸有情界普令安住真如實際橋尸
迦是善男子善女人得福甚多
復次橋尸迦置是滿閻浮提所有衆
生各各教修無量無邊神通梵行諸
禪定法及諸福行橋尸迦若滿四大
洲若滿小千世界若滿大千世界若
滿三千大千世界所有衆生各各教

修無量無邊神通梵行諸禪定法及
諸福行一一皆量是數橋尸迦假使
若滿競伽沙數三千大千世界所有
衆生各各教修無量無邊神通梵行
諸禪定法及諸福行橋尸迦於汝意
云何是人以是因緣得福多不帝釋
天主白佛言甚多世尊佛言橋尸迦
是善男子善女人以是因緣得福雖
多不如有人於此般若波羅蜜多發
信解心發菩提心住菩薩法以此般若
波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡
喜心爲人演說或復爲人解釋其義
於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他
人使其受持作如是言汝善男子此
般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中
如所宣說應當修學如是學者乃名
得法即能速證阿耨多羅三藐三菩
提能盡一切諸有情界普令安住真
如實際橋尸迦是善男子善女人得
福甚多

復次橋尸迦若善男子善女人以此
般若波羅蜜多書寫經卷自當受持
讀誦轉勸他人使其讀誦得福雖多

不如有人以此般若波羅蜜多法門廣
爲他人解釋其義憍尸迦當知是善
男子善女人得福甚多

尔時帝釋天主白佛言世尊當爲何
等人解說此般若波羅蜜多佛告帝
釋天主言若有善男子善女人於此
般若波羅蜜多不能了知者當爲彼
說何以故憍尸迦未來世中當有人
說相似般若波羅蜜多若有善男子
善女人爲欲趣證阿耨多羅三藐三
菩提者聞是相似般若波羅蜜多於
中學者則爲錯亂非正了知帝釋天
主白佛言世尊未來世中云何說彼
相似般若波羅蜜多又復云何悉能
辨了佛告帝釋天主言憍尸迦未來
世中有諸苾芻作如是說色是無常
若身若心及戒定慧悉無所有離諸
所觀作是說者當知是說相似般若
波羅蜜多憍尸迦云何名爲相似般
若波羅蜜多彼作是說壞色故觀色
無常壞受想行識故觀受想行識無
常若如是求是爲行般若波羅蜜多
憍尸迦當知此說皆得名爲相似般

若波羅蜜多憍尸迦汝今當知不壞色故
觀色無常不壞受想行識故觀受想行
識無常作是說者是爲如實宣說般若
波羅蜜多憍尸迦以是義故若善男子善
女人能爲他人如實解說般若波羅蜜多
義者當知是善男子善女人得福甚多
復次憍尸迦若善男子善女人以滿
闍浮提所有衆生普令安住須陀洹
果憍尸迦於汝意云何是善男子善
女人以是因緣得福多不帝釋天主
白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善
男子善女人以是因緣得福雖多不
如有人於此般若波羅蜜多發信解
心發菩提心住菩薩法以此般若波羅
蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心
爲人演說或復爲人解釋其義於此
正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人
使其受持作如是言汝善男子此般
若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如
所宣說應當修學如是學者乃名得
法即能速證阿耨多羅三藐三菩提
能盡一切諸有情界普令安住真如
實際憍尸迦是善男子善女人得福

甚多何以故所有須陀洹果從是般
若波羅蜜多所出生故橋尸迦如前
所說若人以滿閻浮提所有衆生普
令安住須陀洹果所作福行且置是
數假使若滿四大洲若滿小千世界
若滿中千世界若滿三千大千世界
所有衆生普令安住須陀洹果所作
福行亦置是數橋尸迦假使若滿兢
伽沙數三千大千世界所有衆生普
令安住須陀洹果橋尸迦於汝意云
何是人以是因緣得福多不帝釋天
主白佛言甚多世尊佛言橋尸迦是
善男子善女人以是因緣得福雖多
不如有人於此般若波羅蜜多發信
解心發菩提心住菩薩法以此般若
波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生慈
喜心爲人演說或復爲人解釋其義
於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸
他人使其受持作如是言汝善男子
此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是
中如所宣說應當修學如是學者乃
名得法即能速證阿耨多羅三藐三
菩提能證一切諸有清淨普令安住

眞如實際憍尸迦是善男子善女人
得福甚多何以故所有須隨迥果從
是般若波羅蜜多所出生故

復次憍尸迦若善男子善女人以滿
閻浮提所有衆生普令安住斯陀含
果憍尸迦於汝意云何此人以是因緣
得福多不帝釋天主白佛言甚多世
尊佛言憍尸迦是善男子善女人得
福雖多不如有人於此般若波羅蜜
多發信解心發菩提心住菩薩法以
此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀
誦生歡喜心爲人演說或復爲人解
釋其義於此正法生清淨心離諸疑
惑轉勸他人使其受持作如是言汝
善男子此般若波羅蜜多是菩薩道
汝於是中如所宣說應當修學如是
學者乃名得法即能速證阿耨多羅
三藐三菩提能盡一切諸有情界普
令安住眞如實際憍尸迦是善男子
善女人得福甚多何以故所有斯陀
含果從是般若波羅蜜多所出生故
憍尸迦如前所說若人以滿閻浮提所
有衆生普令安住斯陀含果所作福行

且置是數假使若滿四大洲若滿小
千世界若滿中千世界若滿三千大
千世界所有衆生普令安住斯陀含
果皆置是數憍尸迦假使若滿兢伽
沙數三千大千世界所有衆生普令
安住斯陀含果憍尸迦於汝意云何
是人以是因緣得福多不帝釋天主
白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善
男子善女人以是因緣得福雖多不
如有人於此般若波羅蜜多發信解
心發菩提心住菩薩法以此般若波
羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜
心爲人演說或復爲人解釋其義於
此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他
人使其受持作如是言汝善男子此
般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中
如所宣說應當修學如是學者乃名
得法即能速證阿耨多羅三藐三菩
提能盡一切諸有情界普令安住眞
如實際憍尸迦是善男子善女人得
福甚多何以故所有斯陀含果從是
般若波羅蜜多所出生故
復次憍尸迦若有善男子善女人以

滿閻浮提所有衆生普令安住阿那
含果憍尸迦於汝意云何此人以是
因緣得福多不帝釋天主白佛言甚
多世尊佛言憍尸迦是善男子善女
人以是因緣得福雖多不如有人於
此般若波羅蜜多發信解心發菩提
心住菩薩法以此般若波羅蜜多書
寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演
說或復爲人解釋其義於此正法生
清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受
持作如是言汝善男子此般若波羅
蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說
應當修學如是學者乃名得法即能
速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一
切諸有情界普令安住具如實際憍
尸迦是善男子善女人得福甚多何
以故所有阿那含果從是般若波羅
蜜多所出生故憍尸迦如前所說若
人以滿閻浮提所有衆生普令安住
阿那含果所作福行且置是數假使
若滿四大洲若滿小千世界若滿中
千世界若滿三千大千世界所有衆
生普令安住阿那含果皆置是數憍

尸迦假使有人以滿競伽沙數三千大千世界所有衆生普令安住阿那含果憍尸迦於汝意云何是善男子善女人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有阿那含果從是般若波羅蜜多所出生故

復次憍尸迦若有善男子善女人以滿闍浮提所有衆生普令安住阿羅漢果憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚

多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心修菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有阿羅漢果從是般若波羅蜜多所出生故又此善男子善女人隨所宣說般若波羅蜜多即能隨轉以隨轉故如其所說即能修學得先佛法成就阿耨多羅三藐三菩提是故所有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣覺及彼如來應供正等正覺皆悉從是般若波羅蜜多出生如所出生如理而得憍尸迦如前所說若人以滿閻浮提所有衆生普令安住阿

羅漢果且置是數假使若滿四大洲
若滿小千世界若滿中千世界若滿
三千大千世界所有衆生普令安住
阿羅漢果皆置是數憍尸迦假使若
滿煎伽沙數三千大千世界所有衆
生普令安住阿羅漢果憍尸迦於汝
意云何此人以是因緣得福多不帝
釋天主白佛言世尊是善男子善女
人其所得福轉復甚多等數譬喻所
不能及憍言憍尸迦是善男子善女
人以是因緣得福雖多不如有人於
此般若波羅蜜多發信解心發菩提
心住菩薩法以此般若波羅蜜多書
寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演
說或復爲人解釋其義於此正法生
清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受
持作如是言汝善男子此般若波羅
蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說
應當修學如是學者乃名得法即能
速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一
切諸有情界普令安住真如實際憍
尸迦是善男子善女人得福甚多何
以故所有阿羅漢果徒是般若波羅

蜜多所出生故又此善男子善女人
隨所宣說般若波羅蜜多即能隨轉
以隨轉故如其所說即能修學得先
佛法成就阿耨多羅三藐三菩提是
故所有須陀洹斯陀含阿那含阿羅
漢緣覺及彼如來應供正等正覺皆
悉從是般若波羅蜜多出生如所出
生如理而得

復次憍尸迦若有善男子善女人以
滿閻浮提所有衆生若滿四大洲若
滿大千世界若滿大千世界若滿三
千大千世界乃至若滿兢伽沙數三
緣覺果憍尸迦於汝意云何此人以
是因緣得福多不帝釋天主白佛言
甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善
女人以是因緣得福雖多不如有人於
此般若波羅蜜多發信解心發菩提
心修菩薩法以此般若波羅蜜多書
寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演
說或復爲人解釋其義於此正法生
清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受
持作如是言汝善男子此般若波羅

蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說
應當修學如是學者乃名得法即能
速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一
切諸有情界普令安住其如實際憍
尸迦是善男子善女人得福甚多何
以故所有緣覺果從是般若波羅蜜
多所出生故又此善男子善女人隨
所宣說般若波羅蜜多即能隨轉以
隨轉故即能修學得先佛法成就阿
耨多羅三藐三菩提是故所有須陀
洹乃至如來應供正等正覺皆悉從
是般若波羅蜜多出生如所出生如
理而得

復次憍尸迦若滿閻浮提中所有衆
生皆發阿耨多羅三藐三菩提心若
有善男子善女人以此般若波羅蜜
多書寫經卷普施一切使其受持不
如有人以此般若波羅蜜多書寫經
卷與一住不退轉菩薩摩訶薩令其
於此般若波羅蜜多修學相應堅固
增長廣大圓滿成就佛法憍尸迦當
知是善男子善女人得福甚多何以
故此般若波羅蜜多出生阿耨多羅

三藐三菩提故憍尸迦如前所說若滿閻浮提所有衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心且置是數假使若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界所有衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心若善男子善女人以此般若波羅蜜多書寫經卷普施一切使其受持憍尸迦不如有人以此般若波羅蜜多書寫經卷與一住不退轉菩薩摩訶薩令其於此般若波羅蜜多修學相應堅固增長廣大圓滿成就佛法憍尸迦當知是善男子善女人得福甚多何以故此般若波羅蜜多出生阿耨多羅三藐三菩提故

復次憍尸迦若滿閻浮提所有衆生一切皆住不退轉地若有善男子善女人以此般若波羅蜜多法門普爲一切解釋其義憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言世尊是善男子善女人所獲福德轉復甚多無量無邊算數譬喻

所不能及佛言憍尸迦此人以是因緣
得福雖多不如有人爲一將證阿耨
多羅三藐三菩提者以此般若波羅
蜜多法門解釋其義當知是人得福
甚多憍尸迦如前所說滿閻浮提所
有衆生皆住不退轉地若人普爲解
釋其義且置是數假使若滿四大洲
若滿小千世界若滿中千世界若滿
三千大千世界乃至若滿兢伽沙數
三千大千世界所有衆生一切皆住
不退轉地若善男子善女人以此般
若波羅蜜多法門普爲一切解釋其
義憍尸迦於汝意云何此人以是因
緣得福多不帝釋天主白佛言世尊
是善男子善女人所獲福德無量無
邊筭數譬喻所不能及佛言憍尸迦
此人以是因緣得福雖多不如有人爲
一將證阿耨多羅三藐三菩提者以
此般若波羅蜜多法門解釋其義當
知是人得福甚多憍尸迦菩薩摩訶
薩修學是般若波羅蜜多故速得阿
耨多羅三藐三菩提

今時帝釋天主白佛言世尊菩薩摩

訶薩隨轉般若波羅蜜多故得近阿
耨多羅三藐三菩提隨近阿耨多羅
三藐三菩提故當隨教受般若波羅
蜜多如所教受故隨近一切智是故
當以飲食衣服卧具醫藥種種供養
般若波羅蜜多隨其所作一切福行
彼獲福德無量無邊何以故得近阿
耨多羅三藐三菩提成就一切智

今時尊者須菩提讚帝釋天主言善
哉善哉憍尸迦汝善開導諸菩薩摩
訶薩復能護念諸菩薩摩訶薩憍
尸迦佛諸弟子皆以阿耨多羅三藐
三菩提法護念諸菩薩摩訶薩今發
阿耨多羅三藐三菩提心令住阿耨
多羅三藐三菩提果何以故過去諸
菩薩摩訶薩皆因學是六波羅蜜
多故發菩提心住菩提果今佛世尊
亦學是六波羅蜜多故得菩提果未
來諸菩薩摩訶薩亦復如是是故憍
尸迦若菩薩摩訶薩不學是六波羅
蜜多即不能得阿耨多羅三藐三菩
提果

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜
多經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛藏出生三法藏般若波羅蜜多經卷第六

受持經三藏經者大義經攝持法大師賜教言 發願奉 誦經

隨喜迴向品第六之一

今時慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩
提言若菩薩摩訶薩於此甚深般若
波羅蜜多法門隨喜迴向所獲功德
比餘衆生布施持戒修定功德最上
最極最勝最妙廣大無量無等無等
等是故於此甚深正法應當隨喜如
理迴向

是時尊者須菩提白慈氏菩薩言若
菩薩摩訶薩於十方一切處無量無
數無邊不可思議不可稱計三千大千
世界一一世界中所有過法已入涅槃
無量無數無邊如來應供正等正
覺是諸如來從初發心乃至成就阿
耨多羅三藐三菩提果已入無餘依
大涅槃界乃至法滅已永於其中間
所有諸佛世尊或聽定慧慧解脫蘊
解脫知見蓋及彼六波羅蜜多相應
善根諸佛功德相應善根方便願
力智悲願樂多廣大神通相應善根

一切智智正行相應出生善根乃至
大慈大悲無量無邊利益安樂一切
衆生佛功德聚如是一切波羅蜜多
法門出生一切最勝神通離障無著
種種行法無能勝無等等無限電無
所觀如來如實智力如來知見乃至
具足圓滿如來十力四無所畏一切
勝義法門所有如來轉大法輪執大
法炬擊大法鼓吹大法螺作大法樂
雨大法雨了大法智以大法財施諸衆
生說諸佛法諸緣覺法及聲聞法普
令衆生於中修學所有一切最勝善
根及彼諸佛爲諸菩薩摩訶薩衆
授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
是諸菩薩所有六波羅蜜多相應善
根又復爲諸緣覺乘人授緣覺記而
彼所有一切善根又復有諸聲聞乘
人行於布施持戒修定所有功德及
諸有學無漏無學無漏如是善根又
復所有諸愚異生所種善根及其四
衆憂勤憂勞無厭足優婆塞優婆夷所
行布施持戒修定功德乃至天龍夜
叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩

眼羅伽人及非人傍生異類聞佛說法
所種善根乃至如來入涅槃後一切
衆生於佛法僧所種善根如是等種
種善根種種功德盡無盡相和合衆
集稱計較量修菩薩者以最上最極
最勝最妙廣大無量無等無等等心
皆悉隨喜以如是隨喜功德迴向阿耨
多羅三藐三菩提作如是言願我以
此善根當得阿耨多羅三藐三菩提
果而此修菩薩者所有諸緣諸事諸
相從心所生如心取相爲可得不得

今時慈氏菩薩告尊者須菩提言云
也須菩提所有諸緣諸事諸相從心
所生如心取相皆不可得須菩提復
白慈氏菩薩言若諸緣諸事諸相如
心所取不可得者是人將無想顛倒
心顛倒見顛倒耶何以故有所生故
無常謂常以苦謂樂不淨謂淨無我
謂我於疑惑心謂正思惟由是於想
心見皆成顛倒若於諸緣諸事諸相
一一皆住如實法者即無所生亦無
所取由如是故心法亦然諸法亦然
菩提亦然若諸緣諸事諸相菩提及

心皆無異者即於何所緣取於何相
當以何心隨喜功德又復以何善根
迴向阿耨多羅三藐三菩提

今時慈氏菩薩摩訶薩謂尊者須菩
提言如汝所說此迴向法不應為彼新
發意菩薩如是宣說何以故彼若聞
是說已所有信解愛樂恭敬淨心皆
悉隱滅以是義故不應為說若有住
不退轉菩薩摩訶薩隨順善知識者
應當為彼如是宣說而彼菩薩聞是
法已不驚不怖亦不退沒如是菩薩
摩訶薩能以隨喜功德如實迴向彼
一切智

今時尊者須菩提白慈氏菩薩言若
菩薩起隨喜心迴向心是心即盡即
滅即離當以何心而能隨喜復以何
心而用迴向阿耨多羅三藐三菩提
若以心心能迴向者是二心不俱亦
無所有若諸心自性又不能迴向即
以何心能迴向耶

余時帝釋天主白尊者須菩提言
若有新發意菩薩聞作是說將無驚
怖生退沒耶尊者今云何是如實隨

喜如實迴向應當云何是隨喜法又復云何是迴向心

今時尊者須菩提以慈氏菩薩摩訶薩滅神加持力故復白慈氏菩薩言諸善薩摩訶薩於過去諸佛道悉已修習已滅戲論去除棘刺捨諸重擔得大善利諸有結縛皆悉已盡正智無礙心得自在諸心善寂是諸菩薩於十方一切處無量無數三千大千世界一世界中所有過去無量無數已入涅槃諸佛如來是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果已入無餘依大涅槃界乃至法滅已來於其中間所有諸佛世尊諸波羅蜜多相應善根及彼種種福行善根諸佛戒定慧解脫解脫智見諸善善根乃至大慈大悲無量無邊利益安樂一切衆生佛功德聚及佛所說種種法門一切衆生於是中學信解安住所有善根及佛世尊為諸菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記是諸善根所有六波羅蜜多相應善根又復為諸緣覺乘人授緣覺記而彼

所有一切善根又復有諸聲聞乘人行於布施持戒修定所有功德及諸有學無漏無學無漏如是善根又復所有諸愚異生所種善根乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人傍生異類聞佛說法所種善根乃至如來入涅槃後一切衆生所種善根如是等種種善根種種功德和合聚集稱計較量是諸菩薩一一隨喜以此隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提慈氏若菩薩想顛倒心顛倒見顛倒

不時慈氏菩薩告尊者須菩提言若菩薩摩訶薩所用心隨喜及迴向時於是心中不生心想如實知心無所取相若菩薩摩訶薩能以如是隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提者是菩薩摩訶薩即得不捨想心見倒若復於心不如實知以有得想而迴向者是菩薩摩訶薩不能遠離想心見倒又復若諸菩薩摩訶薩以有得心而迴向者是心即盡即滅即離彼盡

滅心不能迴向若以無所得心而迴向

者是即如實迴向法性若法如是迴
向故即法性亦然法性如是迴向故即
諸法亦然若菩薩摩訶薩能如是迴
向者是為正迴向不名邪迴向而此
迴向諸菩薩摩訶薩應當如是學
復次尊者須菩提若菩薩摩訶薩
如過去諸佛善根如是隨喜迴向若
於未來諸佛道意已修習已滅戲論
得大善利是諸如來從初發心乃至
成就阿耨多羅三藐三菩提果已入
無餘廣大涅槃界乃至法滅已來於
其中間所有諸佛世尊諸波羅蜜多
相應善根及彼諸佛戒定慧解脫解
脫知見諸隨善根乃至大慈大悲無
量無邊利益安樂一切衆生佛功德
衆及佛所說種種法門一切衆生於
是中學信解安住所有善根及佛世
尊為諸菩薩授阿耨多羅三藐三菩
提記是諸菩薩所有六波羅蜜多相
應善根又復為諸緣覺衆人授緣覺
記而彼所有一切善根又復有諸聲
聞衆人行於布施持戒修定所有善

根及諸有學無漏無學無漏如是善
根又復所有諸愚異生所種善根乃
至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人及非人傍生異
類聞佛說法所種善根乃至如來入
涅槃後一切衆生所種善根如是等
種種善根種種功德和合聚集編計
較量是諸菩薩一二隨喜以此隨喜
功德迴向阿耨多羅三藐三菩提尊
者須菩提而彼菩薩所用心隨喜及
迴向時若於是心中不生心想如實知
心無所取相能以如是隨喜功德迴
向阿耨多羅三藐三菩提者是菩薩
即得不墮想心見倒若復於心不如
實知以有得想而迴向者是菩薩不
能遠離想心見倒又復若諸菩薩以
有得心而迴向者是心即盡即滅即
離彼盡滅心不能迴向若以無所得
心而迴向者是即如實迴向法性若
法知是迴向故即法性亦然法性如
是迴向故即諸法亦然若如是迴向
者是爲正迴向不名邪迴向
後以尊者須菩提菩薩摩訶薩如來

來諸佛善根如是隨喜迴向若於現在諸佛如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果已入無餘依大涅槃界乃至法滅已來於其中間所有諸佛世尊一切善根乃至如來入涅槃後一切衆生所種善根如是等種種善根種種功德和合聚集稱計較量是諸菩薩一一隨喜以此隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提尊者須菩提而彼菩薩所用心隨喜及迴向時於是心中不生心想如實知心無所取相若能如是隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提者是菩薩即得不墮想心見倒若復以其有所得心而迴向者是菩薩不能遠離想心見倒而被菩薩摩訶薩當如實知所用心迴向時是心即盡即滅即離彼盡滅心即不能迴向若以無所得心而迴向者是即如實迴向法性若法如是迴向故即法性亦然法性如是迴向故即諸法亦然若菩薩摩訶薩於如是過去未來現在法中能如實知如實迴向者是爲正迴向不名邪

迴向

後亦須菩提菩薩摩訶薩若欲如實迴向阿耨多羅三藐三菩提者當觀諸法猶如虛空離一切相何以故若於諸法如實了知即無心無非心是能知者無法無非法爲所知相若菩薩於如是法中能迴向者是名最上迴向是故得名菩薩摩訶薩正修福行何以故若種種法及種種行皆寂靜故所有隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提亦復如是若如實知諸行皆寂無所動者是菩薩摩訶薩即能具足般若波羅蜜多方便於佛世尊入涅槃後所有善根若體若相若自性若法性皆如實知即能迴向阿耨多羅三藐三菩提何以故諸佛世尊所有一切相應行法非三世故若過去世彼法已離已滅已盡若未來世當所未至若現在世今即無住復無所得非境界相若取相者即於阿耨多羅三藐三菩提住不平等邪念相應生疑惑想不能安住正念正意邪所思覺如是即不名迴向阿耨多

羅三藐三菩提若菩薩摩訶薩於諸善根無所取相無所得心以是心迴向者是爲迴向阿耨多羅三藐三菩提如是迴向法菩薩應當學若如是學者彼能具足善巧方便若諸善根有是善巧方便而用迴向者即得近一切智若諸菩薩摩訶薩樂欲修學此方便者應當於此般若波羅蜜多法門聽受讀誦記念思惟請問其義如所解了廣爲他說是有般若波羅蜜多方便若不得般若波羅蜜多方便即不能以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提何以故我相已滅諸行已寂遠離種種有所得想若復有人於一切法而生取相墮疑惑見不能安住如實法中於如實法生有德想若以如是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提者諸佛如來非所印可亦不隨喜何以故如是迴向名爲大貪於一切法生疑惑心復於諸相不能寂靜生有得想如來應供正等正覺亦不說爲有大利益而此迴向名爲雜毒苦惱譬如世間上味飲食諸色香

味皆悉具足而彼食中爲毒所雜諸
有智者知雜毒故而不取食愚癡無
智不能覺了但取食之彼初食時色
香美味雖所愛樂食力銷已苦報現
前以是緣故而趣命終尊者須菩提
汝今當知諸有隨喜善根發迴向心
者不能受持讀誦般若波羅蜜多亦
復如是何以故不能具足般若波羅
蜜多方便故不能解了其深正義於
如實道不能安住自不了知彼如實
法復爲他人展轉教授作如是言汝
善男子當於過去未來現在諸佛世
尊所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊
善根及彼所有過現未來諸佛世尊
從初發心乃至成就阿耨多羅三藐
三菩提果已入無餘依大涅槃界於
其中間所有功德及爲諸菩薩摩
訶薩授記當得阿耨多羅三藐三菩
提果是諸菩薩所有善根又復爲諸
緣覺乘人授緣覺記是諸緣覺所有
善根及諸聲聞修施戒等於佛滅後
法滅已來於其中間所種善根乃至
遇夫異生所有善根如是等種種善

復獲種種德和合衆集攝計較量盡
無盡相汝等應當一一隨喜以此隨
喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
須菩提彼人若作是言勸令如是隨
喜迴向者如美食中而雜諸毒此迴
向法名為雜毒苦惱諸惱菩薩行者
於自所行尚不應起此迴向心況復
如是轉勸他人令修此法若於是相
取為實者不名隨喜諸佛功德不名
受持不名迴向若諸菩薩樂欲如實
隨喜諸佛如來所有最上一切善根
如實迴向阿耨多羅三藐三菩提者
應當隨順如來應供正等正覺如其
佛眼如實觀察如其佛智如實了知
於諸善根若體若相若自性若法性
如實了知無所生無所得若能如是
隨喜善根佛所認可佛亦隨喜諸菩
薩摩訶薩如是隨喜者是正隨喜以
此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提如
來應供正等正覺最上稱讚如是迴
向名大迴向迴向法界善得圓滿內
心清淨解脫無礙
後次諸佛菩薩衆善男子等修習如

是迴向法者於佛如來所有或定慧
解脫解脫知見無繫無著不繫欲界
不繫色界不繫無色界亦復不繫過
去未來現在三世不繫諸法不繫迴向
法修菩薩者如是知已不壞迴向法
是大迴向善得圓滿迴向法界如是
迴向不取諸相遠離邪法名正迴向
如來應供正等正覺真實印可亦復
隨喜菩薩摩訶薩應當如是學

今時世尊讚尊者須菩提言善哉善
哉須菩提汝善作佛事能為諸菩薩
摩訶薩請問其義須菩提諸菩薩摩
薩若能如是迴向法界法性如佛世
尊所有知見於諸善根如實覺了若
體若相若自性若法性了無所生復
無所得如是迴向我所印可我亦隨
喜如是福蘊無量無邊不可稱計須
菩提假使三千大千世界所有一切
衆生一一皆修十善業道所獲福蘊
其數甚多而此菩薩摩訶薩發最勝
心迴向法界者所有福蘊比前福蘊最
上最極最勝最妙廣大無量無等無
等

復次須喜振且置是數假使三千大千世界所有一切衆生一二皆修四無量行一二皆得四禪定法四無色定及五神通如是福行其數甚多而此菩薩摩訶薩發最勝心迴向法界所有福蘊比前福蘊最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第六
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第七

摩訶薩婆大經卷第七 摩訶薩婆大經卷第七 摩訶薩婆大經卷第七

隨喜迴向品第六之二

復次須菩提如前所說四無量行乃至五神通行皆置是數假使三千大千世界一切衆生一一皆得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果如是福蘊亦置是數假使三千大千世界一切衆生一一皆得彼緣覺果如是福蘊亦置是數須菩提假使三千大千世界一切衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心是諸衆生即得名爲發心菩薩而此菩薩一一皆於殑伽沙數劫中以其飲食衣服卧具醫藥及餘樂具普施殑伽沙數世界一切衆生而諸菩薩作是施時一一皆起最勝上心生尊重想須菩提於汝意云何是諸菩薩得福多不須菩提白佛言甚多世尊而此福蘊無量無數無有邊際算分數分及譬喻分乃至爲波尼殺曇分皆不能及佛言不也須菩提若有住菩薩乘諸善男子於此般若

波羅蜜多修習方便爲般若波羅蜜
多所護者而能以少善根迴向阿耨
多羅三藐三菩提是即如實迴向法
界如是迴向所有福蘊比前菩薩布
施福蘊而彼百分不及此一千分不
及一万亿俱胝那度多分乃至爲波
尼殺曇分皆不及一何以故此般若
波羅蜜多方便善根勝前菩薩有所
得心布施行故以是福蘊不可等比
余時四大王天有二万天子在佛會
中間作是說合掌恭敬俱白佛言世
尊若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜
多修習方便爲般若波羅蜜多所護
者能以善根如實迴向彼一切智如
是迴向是大迴向所獲福蘊勝前菩
薩有所得心布施福蘊

余時三十三天有十万天子即時而
衆天華天香塗香及末香等并餘種
種種幢幡寶蓋天妙音樂乃至一切寶
嚴天衣天諸珍寶以如是等恭敬供
養而作是言世尊若菩薩摩訶薩於
此般若波羅蜜多修習方便爲般若
波羅蜜多所護者能以善根迴向法

界如是迴向是大迴向所獲福蘊勝
前菩薩有所得心布施福蘊世尊我
等諸天子衆皆於如是菩薩摩訶薩
所生最勝心恭敬供養尊重稱讚彼
諸天子發是言時其聲普聞一切世
界是時夜摩天中十萬天子知足天
中十萬天子化樂天中十萬天子他
化自在天中十萬天子如是等欲界
諸天子衆復有色界梵衆天梵輔天
大梵天少光天無量光天光音天少
淨天無量淨天徧淨天無雲天福生
天廣果天無煩天無熱天善見天善
現天色究竟天如是等天中諸天子
衆各各合掌恭敬而白佛言希有世
尊若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜
多修習方便爲般若波羅蜜多所護
者能以善根迴向法界如是迴向勝
前菩薩有所得心布施福蘊

今時世尊告淨居天等諸天子言如
前所說三千大千世界所有發心菩
薩一一於其殫伽沙數劫中廣施衆
生如是福蘊且置是數天子假使殫
伽沙數三千大千世界一切衆生皆

發阿耨多羅三藐三菩提心是諸發
心菩薩一一於其旃伽沙數劫中以
其飲食衣服卧具醫藥及餘樂具普
施旃伽沙數三千大千世界一切衆
生若菩薩摩訶薩於此般若波羅
蜜多修習方便爲般若波羅蜜多所
護者能於過去未來現在諸佛所有
戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根及
緣覺聲聞所有善根如是等種種善
根和合聚集稱計較量以最上最極
最勝最妙廣大無量無等無等等心
皆悉隨喜以此隨喜善根如實迴向
阿耨多羅三藐三菩提須菩提此菩
薩如是隨喜福蘊比前菩薩布施福
行而彼百分不及此一千分不及一
萬億俱胝那由多分乃至爲波尼殺
曇分皆不及一何以故具足般若波
羅蜜多方便者勝前菩薩有所得心
布施行故今時尊者須菩提白佛言
世尊如佛所言菩薩摩訶薩修習般
若波羅蜜多方便爲般若波羅蜜多
所護者於諸善根能以最上最極最
勝最妙廣大無量無等無等等心如

實隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提世
尊當云何是最上最極乃至無等等
心又復何名如實隨喜佛告須菩提
若菩薩摩訶薩於過去未來現在諸
法不取不捨無念無得離諸疑惑不
生分別無過去法已生已滅無未來
法未生未滅無現在法即生即滅當
觀諸法猶如虛空離一切相無所動
轉不生不滅不來不去彼諸法相即
諸法性如其法性如實隨喜如所隨
喜迴向亦然須菩提若菩薩於一切
法能起此心者是即名為最上最極
最勝最妙廣大無量無等無等等心
即以此心而隨喜者乃可得名如實
隨喜以此隨喜善根迴向阿耨多羅
三藐三菩提者是故名為如實迴向
復次須菩提如前所說燒伽沙數三
千大千世界所有一切發心菩薩一
一於其燒伽沙數劫中修布施行且
置是數須菩提若燒伽沙數三千大
千世界一切衆生皆發阿耨多羅三
藐三菩提心是諸發心菩薩一一於
其燒伽沙數劫中修持淨戒身善所

作語善所作意善所作彼諸菩薩
於殑伽沙數劫中如是持戒不生過
失若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜
多修習方便爲般若波羅蜜多所護
者能於過去未來現在諸佛所有戒
定慧解脫解脫知見諸蘊善根及緣
覺聲聞所有善根如是等種種善根
和合聚集稱計較量以最上最極最
勝最妙廣大無量無等無等等心皆
悉隨喜以此隨喜善根迴向阿耨多
羅三藐三菩提須菩提此菩薩如是
隨喜福蘊比前菩薩持戒福行而被
百分不及此一千分不及一萬億俱
胝那庾多分乃至烏波尼殺曇分皆
不及一何以故具足般若波羅蜜多
方便者勝前菩薩有所得心持戒行故
復次須菩提如前所說殑伽沙數三
千大千世界所有一切發心菩薩一
一於其殑伽沙數劫中持淨戒行且
置是數須菩提若殑伽沙數三千大
千世界一切衆生皆發阿耨多羅三
藐三菩提心是諸發心菩薩一一於
其殑伽沙數劫中持忍辱行不忿不

志乃至不起一切惡念彼諸菩薩於
殑伽沙數劫中如是忍辱不生忿恚
若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜
多修習方便爲般若波羅蜜多所護
者能於過去未來現在諸佛所有戒
定慧解脫解脫知見諸蘊善根及緣
覺聲聞所有善根如是等種種善根
和合聚集攝計較量以最上最極最
勝最妙廣大無量無等無等等心皆
悉隨喜以此隨喜善根迴向阿耨多
羅三藐三菩提須菩提此菩薩如是
隨喜福蘊比前菩薩忍辱福行而彼
百分不及此一千分不及一百億俱
胝那庾多分乃至烏波尼殺曇分皆
不及一何以故具足般若波羅蜜多
方便者勝前菩薩有所得心忍辱行故
復次須菩提如前所說說伽沙數三
千大千世界所有一切發心菩薩一
一於其殑伽沙數劫中持忍辱行且
是是數須菩提若殑伽沙數三千大
千世界一切衆生皆發阿耨多羅三
藐三菩提心是諸發心菩薩一一於
其殑伽沙數劫中修精進行勇猛堅

固不退不失遠離憊沉睡眠及諸障
法彼諸菩薩於殑伽沙數劫中如是
精進不生懈怠若菩薩摩訶薩於此
般若波羅蜜多修習方便爲般若波
羅蜜多所護者能於過去未來現在
諸佛所有戒定慧解脫解脫知見諸
慈善根及緣覺聲聞所有善根如是
等種種善根和合聚集稱計較量以
最上最極最勝最妙廣大無量無等
無等等心皆悉隨喜以此隨喜善根
迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提
此菩薩如是隨喜福益比前菩薩精
進福行而彼百分不及此一百分不
及一萬億俱胝那由多分乃至烏波
尼殺曇分皆不及一何以故具足般
若波羅蜜多方便者勝前菩薩有
所得心精進行故
復次須菩提如前所說殑伽沙數三
千大千世界所有一切發心菩薩一
一於其殑伽沙數劫中修精進行且
置是數須菩提若殑伽沙數三千大
千世界一切衆生皆發阿耨多羅三
藐三菩提心是諸發心菩薩一一於

其疏伽沙數劫中修四禪定安住寂靜彼諸菩薩於疏伽沙數劫中如是修定遠離一切動亂等相若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多修習方便爲般若波羅蜜多所護者能於過去未來現在諸佛所有或定慧解脫解脫知見諸蘊善根及緣覺聲聞所有善根如是等種種善根和合聚集稱計較量以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心皆悉隨喜以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提此菩薩如是隨喜福蘊比前菩薩修定福行而被百分不及此一十分不及一萬億俱胝那由多分乃至烏波尼殺曇分皆不及一何以故具足般若波羅蜜多方便者勝前菩薩有所得心修定行故

佛告須菩提若諸菩薩摩訶薩樂欲於其過去未來現在諸佛六波羅蜜多法門如理修學如實隨喜者當於諸法住如實義如實義者謂解脫性如所解脫布施亦如是如所解脫持戒忍辱精進禪定智慧皆亦如是如所解脫

解脫亦如是如所解脫解脫知見亦如
是如所解脫隨喜心及隨喜福行亦
如是如所解脫迴向心及迴向法亦如
是如所解脫過去已滅法未來未生
法現在無住法皆亦如是如所解脫
十方三世無量無數一切諸佛及諸
佛法亦如是如所解脫所有菩薩緣
覺聲聞及彼諸法亦如是如是等乃
至一切法無縛無解無住無著所解
脫性即諸法性須菩提菩薩摩訶薩
於一切法如是知者當於六波羅蜜
多法門如是修學如是隨喜以此隨
喜善根如實迴向阿耨多羅三藐三
菩提

地獄緣品第七之一

尔時尊者舍利子白佛言世尊般若
波羅蜜多出生一切智智一切智性
即般若波羅蜜多耶佛言舍利子如
是如是如汝所說舍利子復白佛言
世尊般若波羅蜜多所應敬禮般若
波羅蜜多所應尊重般若波羅蜜多
是大光明般若波羅蜜多清淨無染
般若波羅蜜多廣大照曜般若波羅

蜜多攝三界相即三界性般若波羅
蜜多爲清淨眼能照一切煩惱染法
般若波羅蜜多是所依止般若波羅
蜜多是無上法般若波羅蜜多廣攝
一切菩提分法般若波羅蜜多爲大
法炬普照世間一切闇瞋般若波羅
蜜多是無所畏能救一切怖畏衆生
般若波羅蜜多是即五眼能照一切
世出世道般若波羅蜜多爲智慧光
照破一切癡闇等法般若波羅蜜多
爲諸導首引示衆生趣入聖道般若
波羅蜜多是一切智藏普攝煩惱等
障爲作斷滅般若波羅蜜多是無生
法無滅法無起法無作法般若波羅
蜜多自相本空般若波羅蜜多是諸
菩薩母般若波羅蜜多爲諸法眼照
明諸佛所有十力四無所畏般若波
羅蜜多是所依怙能救一切無依衆
生般若波羅蜜多是安樂法能斷衆生
生死苦惱般若波羅蜜多能示諸法
真實自性般若波羅蜜多隨順法相
圓滿三轉十二行輪世尊般若波羅
蜜多有如是等種種功德諸菩薩摩

訶薩於此法門應當云何瞻禮恭敬
佛告尊者舍利子言菩薩摩訶薩於
此般若波羅蜜多法門應如師想如
諸佛想尊重恭敬瞻禮稱讚如是瞻
敬般若波羅蜜多故是即瞻敬諸佛塔尊
今時帝釋天主即起是念尊者舍利
子今以何緣而生此問作是念已前
白尊者舍利子言尊者有何因緣如
是問佛舍利子言憍尸迦如佛所說
諸菩薩摩訶薩修習般若波羅蜜
多方便爲般若波羅蜜多所護者即
能於彼一切善根如實隨喜如實迴
向彼一切智而此般若波羅蜜多有
大功德勝諸菩薩有所得心布施持
戒忍辱精進禪定福行以是緣故我
作此問憍尸迦汝今當知此般若波
羅蜜多與五波羅蜜多而爲導首引
示令入一切智道譬如世間有其盲
人雖聚百千万衆欲有所往而皆不
能知所行道若無導師彼終不能進
趣城邑聚落方處若有目人爲作先
導彼諸盲者即能達彼一切方處憍
尸迦所有布施持戒忍辱精進禪定

猶如一人雖復修習無量福行欲至一切智果若不以此般若波羅蜜多而為導首畢竟不能如實趣向一切智道況復能得一切智果若此布施等法得般若波羅蜜多為導首者即得智慧之眼而能照達一切智道即得趣證一切智果又復布施持戒忍辱精進禪定為般若波羅蜜多力所助者是故此五即得名為波羅蜜多

今時尊者舍利子白佛言世尊般若波羅蜜多為何法故生佛言舍利子般若波羅蜜多不見有已不為已故生不見受想行識不為受想行識故生若此五蘊有所生相即般若波羅蜜多為彼故生而此五蘊既無所生是故般若波羅蜜多不為諸法故生

舍利子復白佛言世尊若般若波羅蜜多如是生者當於何法有所成耶佛言舍利子般若波羅蜜多雖如是生無少法可成由無法成故乃得名為般若波羅蜜多

今時帝釋天主聞是說已即白佛言

世尊般若波羅蜜多豈不成於一切
智耶佛言憍尸迦如汝所言般若波
羅蜜多亦成一切智然非有所得故
成亦非名相起作故成帝釋天主言
世尊當云何成佛言憍尸迦諸法無
所成如是成

帝釋天主復白佛言希有世尊今此
般若波羅蜜多無所生無所滅彼一
切法亦無生無滅無住無著是即般
若波羅蜜多

今時尊者須菩提白佛言世尊若生
如是心有所分別者即遠般若波羅
蜜多即失般若波羅蜜多即不成就
般若波羅蜜多佛言須菩提如是如
是有是因緣即遠般若波羅蜜多即
失般若波羅蜜多即不成就般若波
羅蜜多何以故此般若波羅蜜多於
色無所表示受想行識亦無所表示
須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣覺
菩薩及佛世尊皆悉無所表示故
尊者須菩提復白佛言世尊大波羅
蜜多是般若波羅蜜多耶佛言須菩
提汝當云何何以因緣謂大波羅

蜜多是般若波羅蜜多須菩提自佛
言世尊色無大無小無集無散離諸
起作受想行識亦無大無小無集無
散離諸起作所有如來十力等法不
作有力不作無力亦無集散乃至一
切智亦無大小集散諸起作等何以
故一切法無大小無集散離起作住
平等若菩薩於一切法有所分別而
作是念我得具足一切智果我爲衆
生說諸法門能度若干衆生令至涅
槃而彼菩薩作是念者即不名行般
若波羅蜜多所以者何般若波羅蜜
多無如是相不見衆生有所度者有
所得者以衆生無性故般若波羅蜜
多亦無性衆生離相故般若波羅蜜
多亦離相衆生不生故般若波羅蜜
多亦不生衆生不滅故般若波羅蜜
多亦不滅衆生不思議故般若波羅
蜜多亦不思議衆生無覺了故般若
波羅蜜多亦無覺了衆生如實知勝
義故般若波羅蜜多亦如實知勝義
衆生力集故如來力亦集世尊我以
如是因緣謂大波羅蜜多是般若波

今時尊者舍利子白佛言世尊若諸
菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜
多法門聞已諦受不疑不難生淨信解
者此諸菩薩於何處沒而來生此佛
告舍利子當知此菩薩已於他方諸
佛剎中聽受此法請問其義隨順解
了從彼沒已而來生此復次舍利子若
人暫得聞此甚深般若波羅蜜多法
門即生信解踊躍歡喜尊重恭敬如
佛想者當知是人已於無數佛世尊
所聽受此法久修菩薩最勝妙行如
是等人佛所稱讚

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第七
甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

卷第八

韓

西晉三藏法師鳩摩羅什譯

地獄緣品第七之三

今時尊者須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多可聞可得耶若聲若相有所說耶佛言不也須菩提般若波羅蜜多無說無示無聞無得非蘊處界有所見相何以故彼一切法離種種性而蘊處界即般若波羅蜜多何以故由蘊處界空故離故寂滅故般若波羅蜜多亦空亦離亦寂滅而般若波羅蜜多與蘊處界無二無二分無相無分別

今時尊者須菩提白佛言世尊若有入於佛會中聞說此甚深般若波羅蜜多法門不生信解心無愛樂從法會起不能聽受者被人以何因緣起如是相

佛告須菩提我今為汝如實分別若有人聞此甚深般若波羅蜜多法門不生信解不樂聽受當知是人雖於

百千佛所修諸梵行而不愛樂聽受此法於諸佛所若聞說是般若波羅蜜多法門時從會起者須菩提彼人於先佛所已種如是障法因緣是故今時於我法中間說甚深般若波羅蜜多法門亦復不生愛樂信解無尊重想捨離而去當知是人若身若心不能和合是故於此般若波羅蜜多法門不生一念清淨信解不起如實正知見想於甚深法生疑惑心造無智業由是積集無智業故聞此般若波羅蜜多法門生違背心起毀謗業以違背毀謗般若波羅蜜多故是即違背毀謗過去未來現在諸佛一切智須菩提我說是人少智少慧無正福業不能成就淨信善根於一切時一切處自壞其身復壞他身斷諸眾生大利樂因須菩提彼人以是謗法因緣故當來決定墮大地獄經多百歲多千歲多百千歲多俱胝百歲多俱胝千歲多俱胝百千歲多俱胝那庾多百千歲中受諸苦惱從一大地獄至一大地獄又復展轉從一至一

若此大地獄劫火燒時彼謗法人即於他方世界大地獄中受諸苦惱亦復從一大地獄至一大地獄若他方界所有地獄劫火燒時又復展轉於他方界大地獄中受諸苦惱亦復如是從一至一又若彼界劫火燒時此界還成而復來此大地獄中亦復從一至一受諸苦惱如是展轉此界他界一一獄中如前數量經今所歲受諸苦惱乃至最後此界地獄劫火復起所焚燒時受苦方盡何以故須善提被人以語不善業毀謗甚深般若波羅蜜多法門故獲如是果

余時尊者舍利子白佛言世尊所有眾生造五無間極重罪業與此謗法罪業而相似耶佛言舍利子汝勿謂彼五無間業與此謗法重罪而得相似舍利子違背毀謗甚深正法者其罪甚重過五無間所有罪業何以故彼謗法者聞說般若波羅蜜多法門即作是言此非佛說我今不能於是中學校入自壞淨信復壞他人所有淨信自飲諸毒復令他人亦飲其毒

自所破壞亦復令他作其破壞自於般若波羅蜜多法門不信不受不知不解而不修習復令他人不生信受不正知解亦不修習舍利子我說是人爲破法者其性濁黑而不清淨於白法中爲羯南摩毀壞淨信又復得名爲汚法者舍利子以是因緣此謗法罪最極深重五無間業不可等比舍利子白佛言世尊如佛所說彼謗法人墮大地獄不知是人當受苦身其量云何佛言止舍利子不須問其受苦身量何以故彼人若聞所受苦身大小分量是時即有熱血從口門出將及命終如是轉生憂愁苦惱身分內外乾枯銷瘦生大怖畏是故我今不說彼人受苦身量舍利子重白佛言世尊願爲宣說彼謗法者受苦身量與未世中一切衆生而爲明照有所表示令於正法不至毀謗佛言舍利子止不須說今時尊者舍利子如是懇懇第二第三重復勸請佛言舍利子止止是事汝今當知如我所說若謗法者墮大地獄今所歲中

受極重苦即以是緣與諸衆生足爲
明照是故不應說其身量

尔時尊者須菩提白佛言世尊諸善
男子善女人於一切時常當善護身
語意業不令作諸不善業行何以故
如佛所說墮地獄者由其語不善業
能作如是最極廣大非福蘊故世尊
謗正法者實由語業感是罪報耶佛
言如是如是須菩提由彼語業起不
善故即於正法而生毀謗以是因緣
受斯罪報須菩提我說是人於我法
中不應出家何以故彼人違背毀謗
般若波羅蜜多故是即毀謗阿耨多
羅三藐三菩提以謗阿耨多羅三藐
三菩提故是即毀謗一切佛寶謗佛
寶故即謗過去未來現在諸佛一切
智謗一切智故是即毀謗一切法寶
謗法寶故即謗聲聞一切僧寶如是
即於一切種一切時一切處毀謗三
寶積集無量無數不善業行當墮地
獄受大苦惱

須菩提白佛言世尊彼人以何因緣
於此般若波羅蜜多法門生輕謗心

等爲四一者爲魔所使二者自所積
集無智業因破壞所有清淨信解三
者隨順一切不善知識於非法中生
和合想四者執著我相不生正見隨
彼邪心作諸過失須菩提由是四種
因緣故於此甚深般若波羅蜜多法
門而生毀謗須菩提是故諸善男子
善女人當於諸佛所說正法起淨信
解勿生輕謗謗正法者是即破法若
破法者斷滅壽命起無智業當墮地
獄受大苦惱

清淨品第八之一

余時尊者須菩提白佛言世尊若有
隨順惡知識遠離善根及不精進者
於此甚深般若波羅蜜多法門極難
信解耶佛告須菩提如是如是如汝
所言如是等人少見少聞遠離善根
修劣智慧不能精進又復隨順諸惡
知識是故於此甚深法門極難信解
須菩提白佛言世尊而此般若波羅
蜜多法門以何義故難信難解佛言
須菩提已受想行識無縛無解何以

故色自性是色故無縛無解受想行
識自性是識故無縛無解色前際無
縛無解何以故前際色自性即是色
故色後際無縛無解後際色自性即
是色故色中際無縛無解中際色自
性即是色故受想行識前後中際無
縛無解何以故前後中際識自性即
是識故般若波羅蜜多以是義故甚
深難解須菩提白佛言世尊般若波
羅蜜多法門難信難解如佛所說最
極甚深轉復難解世尊若有懈怠劣
精進者失念無智慧者應知此等於
般若波羅蜜多法門難解難入佛告
須菩提如是如是如汝所言

復次須菩提色清淨故即果清淨果
清淨故即色清淨若色清淨若果清
淨無二無分別無斷無壞故受想行
識清淨故即果清淨果清淨故即識
清淨若識清淨若果清淨無二無分
別無斷無壞故

復次須菩提色清淨故即一切智清
淨一切智清淨故即色清淨若色清
淨若一切智清淨無二無分別無斷

無壞故受想行識清淨故即一切智
清淨一切智清淨故即識清淨若識
清淨若一切智清淨無二無分別無
斷無壞故

今時尊者舍利子白佛言世尊般若
波羅蜜多最上甚深佛言性清淨故
舍利子言般若波羅蜜多是大光明
佛言性清淨故舍利子言般若波羅
蜜多廣大照曜佛言性清淨故舍利
子言般若波羅蜜多無和合佛言性
清淨故舍利子言般若波羅蜜多無
所得佛言性清淨故舍利子言般若
波羅蜜多無所證佛言性清淨故舍
利子言般若波羅蜜多畢竟不生欲
界色界無色界佛言性清淨故舍利
子言般若波羅蜜多畢竟不滅佛言
性清淨故舍利子言般若波羅蜜多
無所了知佛言性清淨故舍利子言
般若波羅蜜多云何無所了知佛言
舍利子般若波羅蜜多不知色不知
受想行識何以故色受想行識性清
淨故舍利子言般若波羅蜜多於一
切智無起無作佛言性清淨故舍利

予言般若波羅蜜多無法可取無法
可捨佛言性清淨故

今時尊者須菩提白佛言世尊我清
淨故已清淨佛言畢竟淨故我清淨
故受想行識清淨佛言畢竟淨故須
菩提言我清淨故果清淨佛言畢竟
淨故須菩提言我清淨故一切智清
淨佛言畢竟淨故須菩提言我清淨
故無所得無所證佛言畢竟淨故須
菩提言我無邊故色亦無邊佛言畢
竟淨故須菩提言我無邊故受想行
識亦無邊佛言畢竟淨故須菩提言
菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多無所
覺了佛言畢竟淨故須菩提言般若
波羅蜜多非此岸非彼岸非中流自
性無所住佛言畢竟淨故

今時尊者須菩提白佛言世尊若菩
薩摩訶薩於一切法有所分別者即
失般若波羅蜜多即遠般若波羅
蜜多

佛讚須菩提言善哉善哉須菩提如
是如是如汝所言何以故若於一切法
起分別者是即名相有所著故須菩

提目佛言世尊若於所說般若波羅
蜜多名中有所分別此說爲著是時
尊者舍利子謂須菩提言云何名爲
著相須菩提言若菩薩分別色空分
別受想行識空是爲著相又若分別
是過去法是未來法是現在法是初
發菩提心者得若干福蘊是久修菩
薩行者成幾所功德作此分別者名
爲著相

今時帝釋天主白尊者須菩提言以
何緣故菩薩得福蘊名爲著相須菩
提言橋尸迦若初發心菩薩以心分
別此是菩提心即以發心善根迴向
阿耨多羅三藐三菩提若能迴向即
不名迴向如是分別乃爲著相橋尸
迦若有菩薩乘者應於阿耨多羅三藐
三菩提以真實法如理表示如實教
授如所利益如理生喜若菩薩能以
如是法示教利喜者自無所傷諸佛
所印諸佛所教彼善男子善女人亦
復離著

今時佛讚須菩提言善哉善哉須菩

提汝善宣說離著法門令諸菩薩摩訶薩於一切法不生執著須菩提我復爲汝宣說微妙離著法門汝當善聽如善作意須菩提白佛言善哉世尊願爲宣說

佛告須菩提若有人於如來應供正等正覺作有得想而生取著此即名爲大貪著法何以故不離諸相故須菩提若有菩薩於過去未來現在諸佛世尊所有諸無漏法起隨喜心以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提者亦即是著何以故須菩提諸法非過去未來現在可得彼隨喜心亦非三世當以何心隨喜何法是故當知一切法無相無見無聞無覺無知須菩提白佛言世尊諸法性甚深佛言離種種性須菩提言般若波羅蜜多性甚深佛言般若波羅蜜多自性清淨離種種性須菩提言般若波羅蜜多離性我今敬禮佛言一切法離性須菩提由一切法離性故即般若波羅蜜多離性何以故如來應供正等正覺如實證得一切法無性

須菩提白佛言世尊如來應供正等正覺證法無性耶佛告須菩提無性亦非無性彼一切法若性若無性和合一相所謂無相須菩提是故諸佛如是證得彼一切法何以故諸佛法眼無分別故一切法性唯一無二彼一切法若性非性所謂無性彼無性性是多名一性即此一性亦不可得須菩提若菩薩如是了知者得離諸著須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多最上甚深佛言如虛空甚深即般若波羅蜜多甚深須菩提言般若波羅蜜多難知佛言無知者故須菩提言般若波羅蜜多不可思議佛言非心所知出過心數故須菩提言般若波羅蜜多離諸所作佛言作者不可得故須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩當云何行般若波羅蜜多佛言若菩薩摩訶薩不行於色是行般若波羅蜜多不行受想行識是行般若波羅蜜多不行色無常是行般若波羅蜜多不行受想行識無常是行般若波羅蜜多不行色空是行般若波羅蜜多

不行受想行識空是行般若波羅蜜
多不行色滿足不滿足相是行般若
波羅蜜多何以故若行色滿足不滿
足相即非色不行受想行識滿足不
滿足相是行般若波羅蜜多何以故
若行受想行識滿足不滿足相即非
識若如是不行諸法是名行般若波
羅蜜多

今時尊者須菩提白佛言希有世尊
善哉諸菩薩摩訶薩於著法中說無
著法佛言若不行色有著無著是行
般若波羅蜜多不行受想行識有著
無著是行般若波羅蜜多不行眼觸
乃至不行意觸爲緣所生諸受有著
無著是行般若波羅蜜多不行地界
乃至不行識界有著無著是行般若波羅
蜜多不行布施持戒忍辱精進禪定
智慧諸波羅蜜多有著無著是行般
若波羅蜜多不行三十七菩提分法
及佛十力四無所畏十八不共諸功
德聚有著無著是行般若波羅蜜多不
行須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣
覺如來有著無著是行般若波羅蜜

多不行一切智有著無著是行般若
波羅蜜多須菩提若菩薩摩訶薩能
如是於色不生著受想行識不生著
眼觸乃至意觸爲緣所生諸受不生
著地界乃至識界不生著布施持戒
忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜多不
生著三十七菩提分法及佛十力四
無所畏十八不共諸功德聚皆不生
著須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣
覺如來乃至一切智亦不生著何以
故一切法無縛無解出過諸著是故
得名離著無礙一切智須菩提諸菩
薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜多
須菩提白佛言希有世尊般若波羅
蜜多是甚深法若說不增不說亦不
減說亦不減不說亦不增

佛讚須菩提言善哉善哉須菩提如
是如是若如來應供正等正覺盡其
壽量稱讚虛空而彼虛空讚亦不增
不讚亦不減讚亦不減不讚亦不增
譬如稱讚幻所化人讚亦不喜不讚
亦不悲讚亦不增不讚亦不減須菩
提諸法性如是離說非說不增不減

須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多
廣大甚深菩薩摩訶薩所行甚難譬
如虛空無動無轉無相無作般若波
羅蜜多亦復如是世尊菩薩爲衆生
故被大鎧甲而作莊嚴何以故菩薩
爲欲成就阿耨多羅三藐三菩提果
度諸衆生是故修學般若波羅蜜多
世尊如人被甲與彼虛空共相鬪戰
而彼虛空本來平等法界平等衆生
平等而諸菩薩雖復勇猛成就精進
波羅蜜多畢竟不能戰空得勝是故
諸菩薩摩訶薩難行般若波羅蜜多
余時帝釋天主白尊者須菩提言若
如是者即般若波羅蜜多行而無所
生云何相應須菩提言憍尸迦如虛
空行所生般若波羅蜜多行亦如是
生憍尸迦諸菩薩摩訶薩欲學般若
波羅蜜多行者當如虛空行如是學
者是即相應

余時會中有一苾芻聞是法已從座
而起合掌向佛作如是言般若波羅
蜜多無少法可生無少法可滅是故
我今敬禮般若波羅蜜多

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第九

受持此般若波羅蜜多法門者我當

清淨品第八之二

韓

尔時帝釋天主白佛言世尊若有人
受持此般若波羅蜜多法門者我當
守護其人及此法門時尊者須菩提
謂帝釋天主言憍尸迦汝見有法可
守護耶帝釋天主言不也須菩提時
須菩提言天主若菩薩摩訶薩如所
說般若波羅蜜多如理而行隨順相
應者是即名為真實守護若時遠離
般若波羅蜜多於一切處即為人及
非人伺得其便復次憍尸迦若菩薩
摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
當如守護虛空是為行般若波羅蜜
多憍尸迦於汝意云何彼呼聲響能
守護耶帝釋天主言尊者須菩提彼
呼聲響言不能守護須菩提言如是如
是憍尸迦當知一切法如呼聲響言若
如是知即於諸法無所觀無所示無
所生無所得是為菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多

尔時三千大千世界一一界中從四大王天乃至大梵王天彼彼所有娑婆界主大梵天王帝釋天主并餘天子以佛威神加持力故即時各各來詣佛所頭面著地禮世尊足右繞三匝退住一面

是時世尊以威神力令彼一切梵王帝釋及諸梵衆并餘四天王天諸天子等各各得見千佛世尊於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門如是名句文皆同一說相所有般若波羅蜜多法門品類章句皆悉無異彼受法者皆名須菩提其請問者亦如帝釋天主

尔時佛告彼諸梵王帝釋天主等言汝等於此地方今見諸佛如是宣說般若波羅蜜多法門所有慈氏菩薩摩訶薩當成阿耨多羅三藐三菩提果已於此地方亦復如是宣說般若波羅蜜多法門

歎勝品第九

尔時尊者須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多甚深微妙於其名中畢

竟不可得非彼語言而能宣說如般若波羅蜜多名不可得故般若波羅蜜多法亦不可得而此般若波羅蜜多名字及法無二差別皆無所生俱不可得世尊如佛所言慈氏菩薩摩訶薩當成阿耨多羅三藐三菩提果已於此地方亦復如是宣說般若波羅蜜多者此法甚深彼云何說

今時佛告尊者須菩提言彼慈氏菩薩摩訶薩當成阿耨多羅三藐三菩提果已於此地方說般若波羅蜜多時不說已若常若無常若解若縛不說受想行識若常若無常若解若縛說已受想行識畢竟清淨須菩提彼菩薩以如是名句文如實宣說般若波羅蜜多

今時須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多清淨佛言須菩提已清淨故般若波羅蜜多清淨受想行識清淨故淨故般若波羅蜜多清淨色不生不滅不著煩惱不出世間故清淨般若波羅蜜多亦如是清淨受想行識不生不滅不著煩惱不出世間故清淨般若

波羅蜜多亦如是清淨色無染故般若波羅蜜多清淨受想行識無染故般若波羅蜜多清淨一切法無染故般若波羅蜜多清淨虛空清淨故般若波羅蜜多清淨一切法如虛空如聲響故清淨般若波羅蜜多亦如是清淨尔時尊者須菩提白佛言世尊若有善男子善女人於此般若波羅蜜多法門發清淨心聽受讀誦爲人演說當知是人得大善利眼耳鼻舌身根清淨離諸病苦一切惡毒不能傷害壽命增長無中天難常得千天子衆或時導前或時從後於一切處密爲守護世尊諸持法者善男子善女人應於白月八日十四日十五日清淨身語心業於諸方處讀誦此般若波羅蜜多法門或爲他人解說其義當知是善男子善女人得福甚多

佛告須菩提言如是如是如汝所說若有善男子善女人於一切處讀誦解說此般若波羅蜜多法門時常有千天子衆往彼持法人所爲欲聽受正法大利益故密護其人何以故此般

若波羅蜜多法門於天上人間爲最勝寶以是緣故善男子善女人能受持者得福甚多

復次須菩提若有受持讀誦解說此甚深般若波羅蜜多法門者於現世中得大善利獲最勝寶天上人間共所尊重何以故此般若波羅蜜多法門能與衆生廣大利樂須菩提彼一切法不生不滅不染不淨無取無捨無所有無所得何以故色無染故般若波羅蜜多亦無染受想行識無染故般若波羅蜜多亦無染菩薩摩訶薩若於諸法不生分別是爲行般若波羅蜜多須菩提般若波羅蜜多非內非外不出不入無法可示無法可觀余時三千大千世界所來集會一切梵王帝釋及諸天子各各踊躍歡喜咸作是言我等今日於閻浮提中得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪彼當來世慈氏菩薩成正覺已轉此法輪時願我亦

復得聞此法

論曰三法體性各異故非一法

卷一

佛告須菩提言法非初轉非第二轉
當知諸法畢竟無所有而不可轉須
菩提菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜
多亦復如是

尔時尊者須菩提白佛言世尊大波
羅蜜多是般若波羅蜜多所以者何
彼一切法離諸著故而諸菩薩摩訶
薩修一切法乃至證得阿耨多羅三
藐三菩提果亦無法可證雖轉法輪
亦無法可示無法可得以無證無示
無所得故一切法空畢竟離著由離
著故即一切法無還無轉何以故世
尊一切法離性是故無還無轉
佛告尊者須菩提言如是如是如汝
所說須菩提彼空解脫門無還無轉
無相無願解脫門亦無還無轉須菩
提雖於諸法如是宣說而諸法性畢
竟寂滅無說無示無聞無得無法可
證以無所證故亦無證者是故諸法
無滅無非滅
尔時尊者須菩提白佛言世尊無邊
波羅蜜多是般若波羅蜜多虛空無

邊故無等等波羅蜜多是般若波
羅蜜多一切法不可得故離波羅蜜
多是般若波羅蜜多畢竟空故不可
破波羅蜜多是般若波羅蜜多一切
法性不可得故無句波羅蜜多是般
若波羅蜜多諸法無名無相故無性
波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無
來故無言波羅蜜多是般若波羅蜜
多諸法無分別故無來波羅蜜多是
般若波羅蜜多諸蘊不可得故無去
波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無
來故無集波羅蜜多是般若波羅蜜
多諸法無取故無盡波羅蜜多是般
若波羅蜜多諸法無盡相故無生波
羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無著
故無作波羅蜜多是般若波羅蜜多
作者不可得故無知者波羅蜜多是
般若波羅蜜多諸法無主宰故無所
至波羅蜜多是般若波羅蜜多無退
沒故不減波羅蜜多是般若波羅蜜
多前後中際不可得故夢幻影響陽
焰等波羅蜜多是般若波羅蜜多諸
法不生故無煩惱波羅蜜多是般若

波羅蜜多貪瞋癡等性清淨故無出
世波羅蜜多是般若波羅蜜多所依
止不可得故無染污波羅蜜多是般
若波羅蜜多虛空清淨故無戲論波
羅蜜多是般若波羅蜜多諸法平等
故無念波羅蜜多是般若波羅蜜多
諸念不生故無動波羅蜜多是般若波
羅蜜多諸法性常住故離欲波羅蜜
多是般若波羅蜜多諸法性真實故無
起波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無
疑故寂靜波羅蜜多是般若波羅蜜多
諸法相不可得故無過失波羅蜜多是
般若波羅蜜多具足諸功德故無衆生
波羅蜜多是般若波羅蜜多衆生際不
可得故無斷波羅蜜多是般若波羅蜜
多諸法不起故無二邊波羅蜜多是般
若波羅蜜多諸法離著故無異波羅
蜜多是般若波羅蜜多諸法無和合故
無著波羅蜜多是般若波羅蜜多不
分別聲聞緣覺地故不分別波羅蜜
多是般若波羅蜜多分別平等故無
量波羅蜜多是般若波羅蜜多量
法平等故如虛空波羅蜜多是般若

波羅蜜多一切法無障礙故無常波
羅蜜多是般若波羅蜜多一切法有
為故苦波羅蜜多是般若波羅蜜多
虛空平等故空波羅蜜多是般若波
羅蜜多一切法不可得故無我波羅
蜜多是般若波羅蜜多我不可得故
無相波羅蜜多是般若波羅蜜多一
切法不可轉故空性波羅蜜多是般
若波羅蜜多畢竟無邊故念處正勤
神足根力覺道波羅蜜多是般若波
羅蜜多三十七菩提分法不可得故
空無相無願波羅蜜多是般若波羅
蜜多三解脱門不可得故內有色觀
外色等波羅蜜多是般若波羅蜜多
八解脫不可得故初禪定等波羅蜜
多是般若波羅蜜多九先行法不可
得故苦集滅道波羅蜜多是般若波
羅蜜多四聖諦法不可得故布施等
波羅蜜多是般若波羅蜜多十波羅
蜜多不可得故十力波羅蜜多是般
若波羅蜜多不可破壞故四無所畏
波羅蜜多是般若波羅蜜多不怯不
懼不退不沒故離繫波羅蜜多是般

若波羅蜜多一切智智無著無礙故
如來無量功德波羅蜜多是般若波
羅蜜多過諸數法故如來具如波羅
蜜多是般若波羅蜜多一切法具如
平等故自然智波羅蜜多是般若波
羅蜜多一切法自性平等故一切智
智波羅蜜多是般若波羅蜜多一切
法性一切法相不可得不可知故

讚持品第十之一

尔時帝釋天主作是念諸善男子善
女人若得暫聞此般若波羅蜜多法
門者是人於諸佛所已種善根何況
有人於此般若波羅蜜多法門能受
持讀誦記念思惟為人演說如所說
學如所說行如理相應是人已於無
量無數佛世尊所恭敬供養種諸善
根又若有人聞此般若波羅蜜多法
門不驚不怖不退不沒者是人久於
過去如來應供正等正覺所已曾聽
受此甚深法請問其義於是法中如
理修習是故今聞不生驚怖如所說
學如所說行如理相應

今時尊者舍利子知帝釋天主心所

念已即白佛言世尊若有人聞此甚深般若波羅蜜多法門發信解心尊重恭敬受持讀誦爲人演說如所說學如所說行如理相應者是人應如不退轉菩薩摩訶薩功德無異何以故此甚深般若波羅蜜多法門若人以少善根不能得聞又若於先佛所不曾修習者是故今時即不能生清淨信解又復世尊若有人聞此甚深般若波羅蜜多法門生違背毀謗者當知是人於先佛所曾聞是法今時已生違背毀謗何以故是人雖復以少善根先得聞此甚深般若波羅蜜多法門而爲懈怠所覆不起精進無信無忍於甚深法不生愛樂由不樂故不能解了以其不了又復不能請問諸佛及佛弟子由是緣故今聞此法起違謗者當知往昔已生違謗

今時帝釋天主白佛言世尊若人敬禮般若波羅蜜多者是即敬禮諸佛一切智智

佛告帝釋天主言如是如是橋尸迦若人敬禮般若波羅蜜多是即敬禮

諸佛一切智智何以故從一切智智
生般若波羅蜜多般若波羅蜜多復
生一切智智諸菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時當如是住般若波羅蜜
多如是習般若波羅蜜多

今時帝釋天主復白佛言世尊菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時云何得
名如是住如是習佛讚帝釋天主言
善哉善哉憍尸迦汝今善問如來應
供正等正覺此甚深義然汝能問皆
是如來神力護念憍尸迦若菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不住色不
住色相菩薩若不住色不住色相是
爲習色不住受想行識不住識相菩
薩若不住識不住識相是爲習識憍
尸迦菩薩若不住色不習色相是爲
不住色若下習受想行識不習識相
是爲不住識憍尸迦菩薩摩訶薩如
是行般若波羅蜜多時得名如是住
如是習
今時尊者舍利子白佛言世尊般若
波羅蜜多最極甚深般若波羅蜜多
不能得其邊際源底般若波羅蜜多

廣大無量佛言舍利子如是如是若
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
住色甚深不住色相甚深菩薩若不
住色甚深不住色相甚深是為習色
甚深不住受想行識甚深不住識相
甚深菩薩若不住識甚深不住識相
甚深是為習識甚深舍利子菩薩若
不習色甚深不習色相甚深是為不
住色甚深若不習受想行識甚深不
習識相甚深是為不住識甚深

今時尊者舍利子白佛言世尊此甚
深般若波羅蜜多法門應為住不退
轉已得授記諸菩薩摩訶薩如理宣
說何以故彼諸菩薩若聞所說不疑
不悔離諸障礙帝釋天主即白尊者
舍利子言如尊者所說其事如是設
復為彼未得授記菩薩說者當有何
咎尊者舍利子言憍尸迦若為未授
記菩薩說者而亦無咎何以故彼菩
薩雖未授記若得聞此般若波羅蜜
多法門隨喜信受瞻禮恭敬不驚不
怖不退不沒當知是菩薩久已安住
大乘法中成熟善根不久當於一二

三如來應供正等正覺所得授阿耨
多羅三藐三菩提記憍尸迦彼菩薩
雖於現在佛世尊所未得授記未來
世中決定得見諸佛如來應供正等
正覺瞻禮供養得授阿耨多羅三藐
三菩提記修諸善法乃至證得阿耨
多羅三藐三菩提果

尔時尊者舍利子白佛言世尊若菩
薩暫得聞此般若波羅蜜多法門瞻
禮信受者尚說此菩薩久已安住大
乘法中成熟善根何況有能於此法
門讀誦思惟為人演說如理修行者
其事云何

尔時佛告尊者舍利子言如是如是
如汝所說若菩薩暫得聞此般若波
羅蜜多法門瞻禮信受者我說是菩
薩久已安住大乘法中成熟善根況
復有能於此法中讀誦思惟為人演
說如理修行者決定速能成就阿耨
多羅三藐三菩提果

尔時尊者舍利子白佛言世尊我今
樂說譬喻以明其義佛言舍利子隨
汝意說舍利子言世尊譬如有住菩

薩乘者勤求菩提或時夢已處菩提
座此尊彼菩薩得是夢已當知漸近
阿耨多羅三藐三菩提果諸求菩提
者亦復如是若得聞此般若波羅蜜
多法門隨喜信受當知是人久已安
住大乘法中成熟善根決定當得授
菩提記何況有能讀誦思惟為人演
說如理修行者當知是人決定速證
阿耨多羅三藐三菩提果何以故此
尊有諸衆生以業障故背如實智是
故遠離此般若波羅蜜多法門不能
發生清淨信解由是不能成熟善根
有諸衆生久於此法聽受信解安住
實際成熟善根此尊當知是人住如
實際不復退轉漸近阿耨多羅三藐
三菩提果

此尊又如有人欲過百由旬乃至五
百由旬曠野險路於其路中若進若
退怖畏疑惑是人漸行欲出險路忽
見有諸守牛羊人即知此去城邑不
遠是人即時心得安隱無復起諸盜
賊等怖何以故是人得見守牛羊者
即知漸近城邑聚落此尊求菩提者

亦復如是若得聞此般若波羅蜜多
法門當知漸近阿耨多羅三藐三菩
提果不久得授大菩提記不復墮於
聲聞緣覺之地何以故得聞般若波
羅蜜多法門瞻禮信受為前相故是
故諸菩薩摩訶薩應當於此般若波
羅蜜多法門尊重恭敬如理修行

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十

莫羅經藏經卷第十 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十

讚持品第十之二

弊

尔時世尊讚尊者舍利子言善哉善哉舍利子如是如是如汝所說善引譬喻汝今以佛神力復說譬喻而明此義舍利子白佛言世尊又如有人欲見大海漸次而行若見有樹或見樹相若見有山或見山相當知是人去海尚遠又復前行若不見樹及樹相不見山及山相當知是人去海漸近何以故大海深遠廣闊無涯近大海邊無有一切山樹等相是人雖未至海以不見彼山樹相故即知漸次近於大海世尊菩薩摩訶薩亦復如是若得聞此般若波羅蜜多法門瞻禮供養者是人雖於現在如來應供正等正覺所未得授記當知漸近阿耨多羅三藐三菩提而將授記何以故以聞此般若波羅蜜多法門為前相故世尊又如世間有種種樹於其春時枝葉繁茂青潤可愛閏時撰人

見是相已皆生歡喜即作是念此樹
不久開華結實何以故彼開敷相先
已現故世尊菩薩摩訶薩亦復如是
若得聞此般若波羅蜜多法門瞻禮
供養者當知是菩薩久已成熟最勝
善根以其宿世善因緣故今於此般
若波羅蜜多正法會中親所聽受得
見諸佛及衆賢聖復得諸佛賢聖以
歡喜心作如是念過去諸菩薩將得
授記亦復如是聞此正法爲前相故
今此菩薩當知漸近阿耨多羅三藐
三菩提不久得記何以故前相現故
又如世間女人懷妊日月將滿身力
疲困心識動亂飲食減少坐卧懈怠
凡諸所欲而不勤行苦惱悉生厭本
所習見是相已當知此人將產不久何
以故前相現故世尊菩薩摩訶薩亦
復如是若得聞此般若波羅蜜多法
門瞻禮供養者當知是菩薩久已成
熟善根漸近阿耨多羅三藐三菩提
不久得記何以故以聞正法爲前相故
今時世尊復讚尊者舍利子言善哉
善哉舍利子汝所樂說皆是如來神

力所護

是時尊者須菩提白佛言希有世尊
如來應供正等正覺善所護念諸菩
薩衆能善宣說諸菩薩法佛告須菩
提言諸菩薩摩訶薩於長夜中多所
饒益一切衆生以善方便與其利樂
悲愍世間爲救度故而諸菩薩勤求
阿耨多羅三藐三菩提果得證果已
欲爲一切衆生如其所應宣說法要
是故諸佛共所護念

須菩提白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時當云何觀即得
般若波羅蜜多具足

佛言須菩提若菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不見色法有所增相不見
受想行識有所增相是行般若波羅
蜜多不見色法有所減相不見受想
行識有所減相是行般若波羅蜜多
乃至不見是法非法是行般若波羅
蜜多須菩提菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時若如是觀即得般若波羅
蜜多具足

須菩提白佛言世尊如佛所說般若

波羅蜜多不可思議佛言須菩提色
受想行識不可思議若菩薩不分別
色不可思議是行般若波羅蜜多不
分別受想行識不可思議是行般若
波羅蜜多

尔時尊者舍利子白佛言世尊般若
波羅蜜多法門最上甚深何人當能如
實信解

佛告舍利子言若久行菩薩道者聞
此般若波羅蜜多法門即能信解舍
利子白佛言世尊何等是久行菩薩
道者佛言舍利子若菩薩摩訶薩不
分別如來十力四無所畏不分別如來
諸功德法乃至不分別一切智若如
是不分別諸法是爲久行菩薩道者
何以故所有如來十力四無所畏不
可思議若功德法乃至一切智皆不
可思議是故菩薩於一切法無所分
別由如是故菩薩摩訶薩於法無所
行不行是行般若波羅蜜多
尔時尊者須菩提白佛言希有世尊
此甚深般若波羅蜜多法門是大寶
最上無染般若波羅蜜多輪如虛

空自性清淨世尊有諸善男子善女人於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟乃至為人演說者云何多難事起而爲障礙佛告尊者須善提言如是如是如汝所說善男子善女人於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟乃至爲人說其義時多難事起而爲障礙須善提汝今當知難事起時是其惡魔作諸魔障是故善男子善女人諸有受持讀誦乃至爲人演說者應當速棄如理所作又復有諸善男子善女人若欲自書若使人書此般若波羅蜜多法門者當於一月乃至一年速疾書成何以故此般若波羅蜜多法寶中多有惡賊常欲侵害

復次尊者須善提白佛言世尊諸有善男子善女人受持讀誦乃至書寫此般若波羅蜜多法門時若諸魔衆同求其便欲出破壞當於今時作何遠離

佛告須善提汝今當知若有人受持讀誦乃至書寫此法門時但當空心

如理所作彼諸惡魔雖復長時以壞法心於此法門欲作斷滅及持法者欲生破壞縱經多劫彼終不能伺得其便

今時尊者舍利子白佛言世尊諸善男子善女人受持讀誦此正法時若得遠離諸魔業者是人即能讀誦通利乃至書寫皆無障礙世尊如佛所說彼諸惡魔伺求其便不能得者當以何力能致如是

佛告尊者舍利子言汝今當知皆是如來應供正等正覺威神之力加持護念制伏諸魔不得其便是故能令諸持法者讀誦通利乃至如所說學如所說行如理相應皆得無礙何以故今此甚深正法攝諸法相即諸法性所有十方無量阿僧祇世界現住說法諸佛如來皆同宣說此般若波羅蜜多法門是故諸佛如來以其神通威力共所護念諸持法者使令受持讀誦通利乃至書寫供養如所說學如所說行如理相應皆得無礙舍利子諸有持法善男子善女人若為

諸佛所護念者我不見有諸惡魔衆而能爲害

是時尊者舍利子白佛言世尊若諸菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門受持讀誦書寫供養乃至如所說學如所說行如理相應而能遠離諸魔障者亦是如來神通威力所護念耶佛告尊者舍利子言如是如是諸菩薩摩訶薩已得一切如來神通威力加持護念是故於此甚深般若波羅蜜多法門而能受持讀誦通利乃至如所說學如所說行如理相應悉得遠離一切魔障舍利子當知是菩薩得諸如來神力加持是諸如來所知所念爲諸如來共所觀察

復次舍利子若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門能受持讀誦記念思惟廣爲他人解釋其義乃至如所說學如所說行如理相應者當知是菩薩摩訶薩已近阿耨多羅三藐三菩提不久得成阿耨多羅三藐三菩提果

又舍利子若人於此般若波羅蜜多

法門但能受持讀誦者是人得福雖多不如有人於此法門如所說學如所說行如理相應舍利子當知是人得諸如來神力加持是諸如來所知所念爲諸如來共所觀察是人現世有大威德有大名稱當來決定獲大果報何以故此般若波羅蜜多是第一義勝妙法門與一切法如理相應普攝衆生住真實際

復次舍利子此般若波羅蜜多相應法門如來應供正等正覺以威神力加持護念後末世中先於南方廣大流布從是南方流布西方復從西方流布北方如是展轉流布諸方舍利子佛涅槃後法欲滅時爲欲令諸善男子善女人於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟轉爲他人解釋其義乃至書寫供養獲大利益是故如來加持護念使令流布

又舍利子若善男子善女人有能受持此正法者當知是人得諸如來神力加持是諸如來所知所念爲諸如來共所觀察舍利子白佛言世尊此

般若波羅蜜多法門最上甚深於後
末世云何北方亦流布耶

佛言舍利子後末世中此法亦當流
布北方而彼方處有修菩薩行者諸
善男子善女人聞此甚深般若波羅
蜜多法門而能受持讀誦記念思惟
書寫供養舍利子白佛言世尊而彼
北方有幾所人當能受持此甚深般
若波羅蜜多法門有幾所人能讀誦
通利如所說學如所說行如理相應
佛言舍利子而彼北方雖多有諸修
菩薩行者善男子善女人能受持此
甚深般若波羅蜜多法門少能於中
讀誦通利如所說學如所說行如理
相應者

又舍利子彼方若有善男子善女人
聞此般若波羅蜜多法門不驚不怖
不退不沒者當知是人久住大乘修
菩薩行已曾於其過去如來應供正
等正覺所請問其義是人久已修習
具足菩薩道法為欲利樂諸衆生故
廣修諸行勤求阿耨多羅三藐三菩
提果何以故我今已為是善男子善

女人宣說一切智相應般若波羅蜜
多法門是人轉身亦復樂聞此般若
波羅蜜多法門歡喜信受勤修阿耨
多羅三藐三菩提法善住三摩四多
相應勝行乃至諸魔不能壞其阿耨
多羅三藐三菩提心況復一切人非
人等能破壞耶何以故是人堅固勇
猛不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心
又復是人聞此般若波羅蜜多法門心
大歡喜心得清淨普令衆生種諸善
根如理修行成就阿耨多羅三藐三
菩提果何以故是善男子善女人能
於佛前作如是言我當以此法門爲
無量百千万億俱胝那庖多衆生如
理表示如實教授如所利益如理生
喜如實覺了無所退轉普令安住阿
耨多羅三藐三菩提果舍利子是善
男子善女人住菩薩樂廣大利益我
觀其心則生隨喜我亦以此甚深正
法示教利喜無量百千万億俱胝那
庖多衆生令住阿耨多羅三藐三菩
提果如是善男子善女人廣大信解
愛樂大衆願生諸佛剎中現在佛前

聞說妙法相續得聞說此甚深般若
波羅蜜多法門於彼佛刹亦復以此
甚深正法示教利喜無量百千萬億
俱胝那更多衆生令住阿耨多羅三
藐三菩提果

尔時尊者舍利子白佛言希有世尊
如來應供正等正覺於過去未來現
在一切法中無有少法不見不聞不
知不解一切衆生種種行相皆悉了
知諸菩薩法無不通達乃至未來世
中有諸菩薩摩訶薩衆爲菩提故
發大精進勤求此般若波羅蜜多得
是法門受持讀誦如所說學如所說
行如理相應者如來悉知有諸菩薩
摩訶薩衆於此般若波羅蜜多法門
不求而得者如來亦知

佛告尊者舍利子言如是如是如汝
所說舍利子如來應供正等正覺於
過去未來現在一切法中無有少法
不見不聞不知不解乃至未來世中
有諸菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多
法門有求而得有不求而得者如來
悉知何以故如來應供正等正覺於

諸菩薩過去善根及所樂欲乃至菩
薩所行道法皆悉了知

復次舍利子白佛言世尊餘諸深經
與此般若波羅蜜多相應者亦不勤
求而自得耶

佛言如是如是舍利子所有餘諸深
經與此般若波羅蜜多相應者亦有
不求而自獲得

舍利子白佛言世尊所有餘諸深經
與六波羅蜜多相應者未來世中善
男子善女人亦不勤求而自得耶

佛言舍利子所有餘諸深經與六波
羅蜜多相應者未來世中亦有不求
而自獲得何以故法本如是諸修菩
薩道者善男子善女人常當以法示
教利喜無量百千万億俱胝那由多
衆生令住阿耨多羅三藐三菩提果
亦自於中如理修學是人轉身於餘
深經與六波羅蜜多無所得相應與
一切法自性相應者是人亦復不求自得
佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷

弊

第十一

要義藏藏經卷之六十九般若波羅蜜多經卷第十一

惡者障法品第十一之一

今時尊者須菩提白佛言世尊佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子善女人所有功德而彼善男子善女人受持讀誦此法門時將無惡魔爲難事耶

佛告尊者須菩提言如是如是甚多須菩提有諸惡魔而爲難事於一切時伺求其便須菩提復白佛言如佛所說諸難事者其相云何

佛告須菩提若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者欲爲他人說此法時不即爲說及說不止應當覺知是爲魔事又復若說法者於說法時生其我慢貢高心者應當覺知是爲魔事若有人書持讀誦此法門時生輕慢心而戲笑者應當覺知是爲魔事若有諸持法者心生散亂應當覺知是爲魔事若有諸持法者牙相非

說應當覺知是爲魔事若有諸持法者記念不明多所忘失應當覺知是爲魔事若有諸持法者手相障礙不能和合於此法門不生敬信應當覺知是爲魔事若人書持讀誦此法門時於自諸根不能調伏應當覺知是爲魔事若有諸聽法者忽作是念我於此般若波羅蜜多法中不得其味無所解了棄捨此法從座而起應當覺知是爲魔事又聽法者若作是念此般若波羅蜜多法中不爲我等說授記事我不能生清淨信解念已棄捨從座而起應當覺知是爲魔事又聽法者若作是念此般若波羅蜜多法中不說我名不說我等所住城邑聚落方處及不說我所生族姓父母名字以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門我當棄捨隨所起念即於若干劫數有所退墮後復以其勝因緣故於此般若波羅蜜多法門還得修習何以故諸菩薩摩訶薩若不能聽受此般若波羅蜜多法門即不能成就世間出世間法是故須菩提若

起退失心者應當覺知是爲魔事

復次須菩提若有住菩薩乘者不能於此般若波羅蜜多法中求一切智智而返於彼聲聞緣覺法中修習趣求一切智智者應當覺知是爲魔事復次須菩提若有人欲學欲成就世間出世間法而不學般若波羅蜜多法門返於聲聞緣覺法中而生趣求須菩提若不學般若波羅蜜多法者即不能成就世間出世間法是人起顛倒慧於此般若波羅蜜多法中不能修習如實了知棄捨根本取其枝葉須菩提如世有人飢行求食棄捨其主而返於彼作務人所未索飲食須菩提未來世中所有退失菩提法者諸善男子善女人亦復如是棄捨般若波羅蜜多一切智智根本法門而返於彼聲聞緣覺法中取其枝葉須菩提此因緣者應當覺知是爲魔事何以故是人少智少慧謂此般若波羅蜜多法門不能至彼一切智智以是因緣而生棄捨返謂聲聞緣覺法門即能成就一切智智是故於中取其

枝葉須菩提菩薩摩訶薩應當覺知如是等相覺已速離不應於中愛樂修學如是學者非所相應若有愛樂聲聞緣覺法者即如是學云何彼等如是學耶須菩提所謂聲聞法中而但修習調伏我相證得我空寂靜涅槃自謂已得究竟果法不能於彼最上法中精進修行亦復不能廣爲衆生作大利益是故菩薩摩訶薩不應如是學云何名爲菩薩學耶須菩提若菩薩摩訶薩所行所學皆自安住如實法已廣修一切相應善根普攝世間無量無邊一切衆生悉令安住真如實際一一證得最上涅槃是即名爲菩薩學法

復次須菩提譬如有人欲觀其象雖復得見不能真實觀其形相是人即自返尋象跡觀取象相須菩提於汝意云何是人爲智不須菩提言不也世尊佛告須菩提未來世中所有退失菩薩法者亦復如是是人先已安住菩薩衆中於此甚深般若波羅蜜多法門雖復修習不能於中請問其

義不能如實了知勝行於此法門生
棄捨心以棄捨般若波羅蜜多故即
不能取證阿耨多羅三藐三菩提果
是故返於聲聞緣覺法中取證涅槃
自謂已得究竟果法須菩提此因緣
者應當覺知是爲魔事

復次須菩提譬如世間諸求寶人詣
彼大海欲求珍寶到已不能於大海
中採取其實而返於彼牛跡水中求
諸珍寶自謂與其海水相等須菩提
於汝意云何是人爲智不須菩提言
不也世尊佛告須菩提未來世中所
有退失菩薩法者亦復如是是人先
已安住菩薩乘中於此甚深般若波
羅蜜多法門雖復修習不能於中請
問其義不能如實了知勝行於此法
門生棄捨心而返於彼聲聞緣覺法
中愛樂趣求謂伏我相取證我空寂
靜涅槃所謂須陀洹斯陀含阿那含
阿羅漢及緣覺果於諸果中見如是
法證如是理得諸漏盡心喜解脫彼
彼果中而得離繫須菩提此因緣者
應當覺知是爲魔事

復次須菩提菩薩摩訶薩即不生如

世尊三三昧經卷第二

第六張

華蓋

是心何以故而讚菩薩已得安住大乘法中被精進鎧作大莊嚴長時修習諸波羅蜜多相應法門悲愍世間廣爲衆生作大利益是故須菩提所有心不調柔起顛倒慧於此甚深般若波羅蜜多法門不能修習不覺不知生棄捨心不能安住菩薩法中不與諸波羅蜜多勝行相應但樂聲聞緣覺法者當知此等皆是善根未成熟者

復次須菩提又如世間有巧業者本欲造立如天帝釋殊勝宮殿而返度量日月宮殿大小分量須菩提於汝意云何彼日月宮殿能勝天帝釋妙宮殿耶須菩提言不也世尊佛告須菩提未來世中所有退失菩薩法者亦復如是是人先已安住菩薩乘中於此甚深般若波羅蜜多法門雖復聽受修習不能於中請問其義不能如實了知勝行由不了故於此法門生棄捨心而返於彼聲聞緣覺法中愛樂趣求調伏我相取證我空寂靜涅

盤白謂已得究竟果法須菩提此因緣者應當覺知是為魔事

復次須菩提又如有入樂欲見彼轉輪聖王雖復得見不能真實觀其色相威神福德而返觀彼諸小王等所有色相自謂與彼轉輪聖王等無有異須菩提於汝意云何彼轉輪聖王色相威德與諸小王為相等不須菩提言不也世尊佛告須菩提未來世中所有退失菩薩法者亦復如是是人先已安住菩薩乘中於此甚深般若波羅蜜多法門雖復聽受修習不能於中請問其義不能如實了知勝行由不了故於此法門生棄捨心而返於彼聲聞緣覺法中愛樂趣求須菩提此因緣者應當覺知是為魔事復次須菩提如來為諸菩薩摩訶薩故而以種種善巧方便宣說甚深般若波羅蜜多法門令諸菩薩於中修學即能成就阿耨多羅三藐三菩提果須菩提是故如來以此般若波羅蜜多法門為諸菩薩摩訶薩如理表示如實教授如所利益如理生喜趣

入安住勝義法門令諸菩薩摩訶薩不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

復次須菩提如是住不退轉菩薩摩訶薩於此大乘法中已安住者設復棄捨而返於彼聲聞緣覺下劣乘中起起求心於汝意云何是人爲智不須菩提言不也世尊佛告須菩提此因緣者應當覺知是爲魔事

復次須菩提又如果有人飢渴所逼周行求食見彼百味精妙飲食生棄捨心而不能取返取於彼六日飯食已愛樂須菩提於汝意云何是人爲智不須菩提言不也世尊佛告須菩提未來世中所有退失菩薩法者亦復如是是人先已安住菩薩乘中於此甚深般若波羅蜜多法門雖復聽受修習不能於中請問其義不能如實了知勝行由不了故於此法門生棄捨心而返於彼聲聞緣覺法中愛樂起求須菩提此因緣者應當覺知是爲魔事

復次須菩提又如果有人見彼無價摩尼珠寶即不棄取而還取其水精之寶

自謂與彼摩尼珠寶等無有異須菩提於汝意云何是人爲智不須菩提言不也世尊佛告須菩提未來世中所有退失菩薩法者亦復如是是人先已安住菩薩乘中於此甚深般若波羅蜜多法門雖復聽受修習不能於中請問其義不能如實了知勝行由不了故於此法門生棄捨心而返於彼聲聞緣覺法中求一切智自謂與彼菩薩法門等無有異須菩提此因緣者應當覺知是爲魔事

復次須菩提若有人書寫受持讀誦演說此般若波羅蜜多法門時若進若退其心散亂一當知皆是魔事今時尊者須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多爲可書寫耶佛言不也須菩提般若波羅蜜多非文字可得所有文字但爲顯示此法門故而般若波羅蜜多離文字相畢竟於文字中求不可得若有人作是言我書文字即是書寫般若波羅蜜多須菩提此因緣者應當覺知是爲魔事

復次須菩提若有人書持讀誦此般

若波羅蜜多法門時心不專一起諸
思念所謂城邑聚落園林池沼父母
師長及諸親友自身他身若內若外
一切所有飲食衣服卧具醫藥歌舞
戲笑苦樂憂喜愛非愛境乃至貪瞋
癡等如是種種起思念者一一當知
皆是惡魔作諸障難使令行者心生
散亂不得於此般若波羅蜜多法門
書持讀誦須菩提此因緣者應當覺
知是為魔事是故諸菩薩摩訶薩覺
已遠離不令諸魔伺得其便
又復若人書持讀誦此般若波羅蜜多
法門時思念王事以此因緣而為障
難是故不能於此法門書持讀誦應
當覺知是為魔事

又復若人書持讀誦此般若波羅蜜
多法門時籌計財寶資具生等物以此
因緣而為障難是故不能於此法門書
持讀誦應當覺知是為魔事

又復若人書持讀誦此般若波羅蜜
多法門時思念世間語言章句以此
因緣而為障難是故不能於此法門
書持讀誦應當覺知是為魔事

復次須菩提若有人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時有諸惡魔現茲芻相來住其前作如是言我有法門汝等當學如是書寫受持讀誦如是修習即能至彼一切智果須菩提此因緣者應當覺知是爲魔事

復次須菩提若有住菩薩乘者樂欲通達菩薩摩訶薩善巧方便者不能於其菩薩法中如實了知而返於彼聲聞緣覺法門起趣求心是人知彼法中亦說空無相無願謂與菩薩法門等無有異須菩提若欲了知菩薩摩訶薩善巧方便最勝智者應當於此甚深般若波羅蜜多法中如實趣求若復於餘聲聞緣覺法門而修習者應當覺知是爲魔事

復次須菩提此般若波羅蜜多法門若聽者樂聞說者懈倦應當覺知是爲魔事

又復若時說者樂說聽者懈倦應當覺知是爲魔事

又復若時被聽法者樂欲聽受此般若波羅蜜多法門聽已書寫讀誦而說

法者不即爲說以戲論心說餘經法由此因緣不能和合令聽法者不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事

又復若時彼說法者心不懈退樂欲宣說般若波羅蜜多法門而聽法者住於異方以此因緣不能和合應當覺知是爲魔事

又復若時彼說法者少欲歡喜離無義語忻樂說法而聽法者身力疲憊心識昏重以此因緣不能和合不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事

又復若時彼聽法者有信樂心欲聞此法而說法者作諸留難不欲爲說以此因緣不能和合令聽法者不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事

又復若時彼聽法者欲聞此法而說法者誦習不利聽者不喜樂聞以此因緣不能和合不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事

又復若時彼說法者樂欲爲說而聽

法者以餘緣故不樂聽受由此因緣不能和合不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事

又復若時彼說法者樂欲說法而聽法者睡眠所覆憊重疲憊不能聽受以此因緣不能和合不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事又復若時彼聽法者樂欲聞法而說法者睡眠所覆憊重疲憊不樂說法以此因緣不能和合不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事復次須菩提若有人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時或有人來作如是說汝等當知地獄餓鬼傍生及阿修羅彼彼趣中有種種苦如是苦受應當遠離不如修習出諸趣類盡苦邊際取證涅槃盤須菩提作此說者應當覺知是爲魔事

復次須菩提若有人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時或有人來作如是說諸天界中有勝妙樂所謂欲界有五欲樂色界有禪定樂無色界有寂滅定樂如是諸樂皆悉有爲無常

敗壞諸相畢竟無實三界悉空諸法
無我汝諸智者應當了知不如取證
須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果得
是果已不復更受後身須菩提作此
說者即為障礙菩薩勝行應當覺
知是為魔事

復次須菩提若說法者獨止一處心
念徒衆即作是言若人有能隨從我
者我即當與般若波羅蜜多不隨我
者我不與其般若波羅蜜多有諸善
男子等為求法故尊重正法今時各
往隨從法師而彼法師忽於異時心
不樂欲為諸徒衆說般若波羅蜜多
即當往詣飢饉枯涸虎狼蟲獸盜賊
怖畏諸險難處時彼法師告徒衆言
諸善男子此處飢饉險難極甚怖畏
汝等何能受是苦耶應自籌量無宜
後悔其說法者以此微細因緣方便
遠離諸聽法衆今時諸人知是事已
互相謂言此遠離相非與般若波羅
蜜多相是故諸人各各退還不復隨
從須菩提以是因緣不能和合不得
般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知

是爲魔事

復次須菩提若說法者或時欲詣極大怖畏諸惡蟲獸非人聚中或詣飢饉枯涸險難等處謂聽法者言諸善男子汝等當知我所往處極大險惡汝等不應隨從於我須菩提說法者以是微細因緣方便遠離諸聽法者不能和合不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事

復次須菩提若說法者於親友家常所往返而於後時謂聽法者言我有親族汝等應往求乞所須飲食衣服受用等物由此因緣妨廢聽受般若波羅蜜多法門是故不得書持讀誦應當覺知是爲魔事

佛告須菩提如是等相一一當知皆是惡魔作諸方便而爲障難欲令諸修菩薩法者不得此般若波羅蜜多法門聽受修習書持讀誦是故諸修菩薩法者於一切時常所覺知覺已遠離令彼諸魔不得其便

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經
卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

卷第十二

韓

西天經三藏翻奉大表式秘傳經卷第十二 記譯

惡者障法品第十一之二

今時尊者須菩提白佛言世尊何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難而令諸修菩薩法者不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦

佛告尊者須菩提言汝今當知此般若波羅蜜多出生諸佛一切智從一切智而復出生諸佛正法從諸佛法出生無量無數衆生諸佛以其方便智力普令衆生斷諸煩惱煩惱斷故彼諸惡魔伺不得便由不得便作障難故心生苦惱以苦惱心是故長時勤作方便爲諸難事而令諸修菩薩法者不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦

復次須菩提彼諸惡魔或作方便於其初住大乘善男子前作如是言汝所聽受非真般若波羅蜜多我有經法是真般若波羅蜜多汝當隨我如

是修學須菩提彼諸惡魔以是方便
欲壞善法而初住大乘善男子等少
智少信未得阿耨多羅三藐三菩提
記其心怯弱為魔所攝魔所攝故即
不得此般若波羅蜜多正法聽受修
習書持讀誦須菩提此因緣者應當
覺知是為魔事

復次須菩提彼諸惡魔或時現身作
必芻相以壞法心妄修菩薩甚深勝
行而返於中以聲聞果謂證實際須
菩提此因緣者應當覺知是為魔事
復次須菩提彼諸惡魔以如是等種
種方便於此般若波羅蜜多正法作
諸障難不令有人書持讀誦是故修
菩薩法者當當覺知覺已遠離即起
勇猛勝精進心堅固安住正念正知
念時尊者須菩提白佛言如是世尊
如是善逝譬如大珍寶聚多有惡賊
常欲伺求而為竊盜何以故珍寶難
得價直無量以是因緣多諸惡賊今
此般若波羅蜜多大法寶聚亦復如
是多諸障難常有惡魔伺求其便是
故所有初住大乘善男子等少智少

信其心性弱於此甚深廣大法中不得聽受修習書持讀誦者知彼皆是魔力所加世尊若復有人於如是等諸難事中勇猛精進心不懈退於此法門堅固修習書持讀誦者豈非諸佛神通威力所加持耶

佛言須菩提如是如是如汝所說若有人能於如是等諸難事中得此法門聽受修習書持讀誦者當知皆是諸佛如來神通威力共所護念何以故彼惡魔衆雖復長時勤作方便於此法門起諸難事如來應供正等正覺亦復長時勤作方便於此般若波羅蜜多法門以威神力加持護念

顯示世間品第十二之一

佛告須菩提如世母人生育諸子若一若十若百若干忽於一時其母有疾諸子各各勤求方便多所療治咸作是念亡何令母速得遠離風癘瘕瘡種種病苦眼耳鼻舌身意諸根輕安調適亡何令母飲食增進色力堅固離諸苦受得大快樂亡何令母壽命長遠久住世間何以故今我此身

處於世間從母所生生育甚難以是因緣母恩爲重須菩提所有十方現在如來應供正等正覺亦復如是各以其神通威力加持護念此般若波羅蜜多甚深法門悲愍世間一切衆生普令得聞書持讀誦彼諸如來咸作是念云何得此般若波羅蜜多正法久住世間云何得此般若波羅蜜多正法離破壞相云何得此般若波羅蜜多正法普令世間書持讀誦宣通流布使諸惡魔不得其便須菩提如來應供正等正覺於一切時勤作方便稱讚護念般若波羅蜜多法門何以故此般若波羅蜜多是諸佛母彼諸如來應供正等正覺所有一切智從般若波羅蜜多真實出生而此般若波羅蜜多能示諸佛及能顯示諸世間相所有過去未來如來應供正等正覺若已得若當得皆因是般若波羅蜜多故成就阿耨多羅三藐三菩提果及今現在十方無量阿僧祇世界一切如來應供正等正覺住世說法廣爲衆生作利益者亦因

是般若波羅蜜多故成就阿耨多羅三藐三菩提果須菩提當知三世諸佛皆從般若波羅蜜多中來般若波羅蜜多能善出生是故般若波羅蜜多能示諸佛及能顯示諸世間相

爾時尊者須菩提白佛言世尊如佛所說般若波羅蜜多而能顯示世間相者如來應供正等正覺當云何說爲世間相願佛世尊廣爲開示

佛告尊者須菩提言佛說五蘊爲世間相所謂色受想行識般若波羅蜜多顯示如是相須菩提復自佛言世尊云何般若波羅蜜多示五蘊法爲世間耶佛告須菩提當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相五蘊自性無作無生壞無所壞何以故彼空自性無作無生壞無所壞無相無願自性作無生壞無所壞而此五蘊亦復如是是故如來應供正等正覺說般若波羅蜜多示世間相

復次須菩提如來從般若波羅蜜多中來能隨無量無數衆生性悉如實

知去何如來如實知耶所謂衆生自性
即如實性從般若波羅蜜多出生如
來亦復從般若波羅蜜多出生是故
如來能隨無量無數衆生性皆如實
知由實了知衆生性故乃至無量無
數衆生一切心行亦如實知以了知
無量無數衆生心行故是故佛說般
若波羅蜜多示世間相

復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生攝心亂
心去何如來知衆生攝心耶所謂若
集若散住法性中如實了知若如實
知是即了知衆生攝心是故如來曰
般若波羅蜜多故能知無量無數衆
生如是攝心去何如來知衆生亂心
耶所謂住法性中知心無相心無相
故即無盡無不盡若如實了知盡無
盡相是即了知衆生亂心是故如來
曰般若波羅蜜多故能知無量無數
衆生如是亂心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生無盡心
去何如來知衆生無盡心耶須菩提

所謂知心無壞心無壞故即心無生
滅無生滅故即無住無依無有盡相
猶如虛空廣大無盡而心相亦然
是故如來因般若波羅蜜多故能知無
量無數衆生如是無盡心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生染心云
何如來知衆生染心耶須菩提所謂
了知染心如實相即非染心是故如
來因般若波羅蜜多故能知無量無
數衆生如是染心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生離染心
云何如來知衆生離染心耶須菩提
所謂了知染心自性即離染心中無
離染心相是故如來因般若波羅蜜
多故能知無量無數衆生如是離染心
復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生諸能緣
心士何如來知衆生能緣心耶須菩
提所謂了知阿賴耶等諸能緣心無
能緣心相是故如來因般若波羅蜜
多故能知無量無數衆生如是能緣心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生諸能取
心云何如來知衆生能取心耶須菩
提所謂了知無所取相取相離故即
不可取是故如來因般若波羅蜜多
故能知無量無數衆生如是能取心
復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生諸有漏
心云何如來知衆生有漏心耶須菩
提所謂了知心無自性無自性故即
無分別是故如來因般若波羅蜜多
故能知無量無數衆生如有漏心
復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生諸無漏
心云何如來知衆生無漏心耶須菩
提所謂了知心無自性即非心分是
故如來因般若波羅蜜多故能知無
量無數衆生如是無漏心
復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生貪心云
何如來知衆生貪心耶須菩提所謂
了知若住貪即心不如實若心如實
即不住貪於平等法中無貪心可得

是故如來因般若波羅蜜多故能知
無量無數衆生如是貪心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生離貪心
云何如來知衆生離貪心耶須菩提
所謂了知心如實相若貪若離貪俱
不可得由不可得故即無離貪心相
是故如來因般若波羅蜜多故能知
無量無數衆生如是離貪心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生恚心云
何如來知衆生恚心耶須菩提所謂
了知心住空寂離所緣相無諸分別
是故如來因般若波羅蜜多故能知
無量無數衆生如是恚心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生離恚心
云何如來知衆生離恚心耶須菩提
所謂了知心法無二從真實生是故
如來因般若波羅蜜多故能知無量
無數衆生如是離恚心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生癡心云

何如來知衆生癡心耶須菩提所謂
了知若心住於癡即心不如實若心
如實即不住於癡是故如來因般若
波羅蜜多故能知無量無數衆生如
是癡心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生離癡心
云何如來知衆生離癡心耶須菩提
所謂了知若心有所著即心隨癡相
若心住如實即不隨癡相由如是故
無離癡心相可得是故如來因般若
波羅蜜多故能知無量無數衆生如
是離癡心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生過失心云
何如來知衆生過失心耶須菩提所
謂了知若心生過失即心不如實若
心如實即不生過失於平等法中無
過失心可得是故如來因般若波羅
蜜多故能知無量無數衆生如是過
失心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生離過失

心云何如來知衆生離過失心耶須
菩提所謂了知若心有所著即過失
隨生若心住如實即不生過失由如
是故無離過失心相可得是故如來
因般若波羅蜜多故能知無量無數
衆生如是離過失心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生廣心云
何如來知衆生廣心耶須菩提所謂
了知是心不增不減無住無著是故
如來因般若波羅蜜多故能知無量
無數衆生如是廣心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生非廣心
云何如來知衆生非廣心耶須菩提
所謂了知心無處所無處所故即無起
作亦無增廣是故如來因般若波羅
蜜多故能知無量無數衆生如是非
廣心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生大心云
何如來知衆生大心耶須菩提所謂
了知是心平等自性無差別是故如

來因般若波羅蜜多故能知無量無數
衆生如是大心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生非大心
云何如來知衆生非大心耶須菩提
所謂了知心無來去是故如來因般
若波羅蜜多故能知無量無數衆生
如是非大心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生無量心
云何如來知衆生無量心耶須菩提
所謂了知心無依止無依止故即無
限量是故如來因般若波羅蜜多故
能知無量無數衆生如是無量心
復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生現心土
何如來知衆生現心耶須菩提所謂
了知諸心自性無所顯現是故如來
因般若波羅蜜多故能知無量無數
衆生如是現心
復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生非現心
云何如來知衆生非現心耶須菩提

所謂了知心無形相自性離故由性離故非現非不現是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是是非現心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生勝上心云何如來知衆生勝上心耶須菩提所謂了知若心住如實即無所生亦無所有是爲勝上是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是勝上心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生無上心云何如來知衆生無上心耶須菩提所謂了知心無所得離諸戲論是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是無上心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生定心云何如來知衆生定心耶須菩提所謂了知是心平等平等法中無定亂相猶如虛空寂無所動是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生

如是定心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生非定心云何如來知衆生非定心耶須菩提所謂了知心無等等即心平等心平等故而不可得非定心相是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是非定心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生解脫心云何如來知衆生解脫心耶須菩提所謂了知衆生自性解脫彼衆生性即解脫性是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是解脫心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生非解脫心云何如來知衆生非解脫心耶須菩提所謂了知心性無來無去無住非過去未來現在三世可得解脫性離即不可得非解脫相是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是非解脫心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多

故如實了知無量無數衆生不可見
心云何如來知衆生不可見心耶須
菩提所謂了知彼衆生心無所生無
所成無分別無所取離諸相不可見
慧眼天眼尚不能觀豈况肉眼是故
如來因般若波羅蜜多故能知無量
無數衆生如是不可見心

佛告須菩提如是等諸心如來因般
若波羅蜜多故一一如實了知以是
義故般若波羅蜜多而能顯示諸世
間相

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多
經卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

卷第十三

辯

西天譯經三藏聖教太子經
佛母出生三法藏般若波羅蜜多經
施護 奉 詔譯

顯示世間品第十二之二

佛告須菩提又復如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生及諸異見補特伽羅諸行出沒去何如來知諸衆生及諸異見補特伽羅諸行出沒耶須菩提所謂了知衆生所起諸行出沒依色而生依受想行識而生去何依色受想行識見我及世間是常色是常我及世間是無常亦常亦無常非常非無常如是是我及世間是常受想行識是常我及世間是無常亦常亦無常非常非無常又復我及世間是有邊色是有邊我及世間是無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊色是無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊如是是我及世間

是有邊受想行識是有邊我及世間
是無邊亦有邊亦無邊非有邊非無
邊受想行識是無邊亦有邊亦無邊
非有邊非無邊又復死後色如去不如
去亦如去亦不如去非如去非不如
去如是受想行識死後如去不如去
亦如去亦不如去非如去非不如去
又復身即是神身異神異如是色受
想行識即身即神色受想行識異身
異神是見皆依五蘊所起此等皆是
補特伽羅別異癡見如來一一如實
了知須菩提以是義故如來應供正
等正覺因般若波羅蜜多故能知無
量無數衆生及諸異見補特伽羅如
是出沒

復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生色受想
行識相云何如來知衆生色相耶須
菩提所謂了知色如如云何如來知
衆生受想行識相耶須菩提所謂了
知受想行識如如須菩提以是義故如
來所說衆生出沒如即五蘊如五蘊如
即世間如何以故五蘊及世間如無

異故是故五蘊如如世間如世間如
如一切法如一切法如如須陀洹果
如須陀洹果如如斯陀含果如斯陀
含果如如阿那含果如阿那含果如
如阿羅漢果如阿羅漢果如如緣覺
果如緣覺果如如來如是故如來
與彼聲聞緣覺果及五蘊世間乃至
一切法同一如如是諸如如非一性
非多性即種種性離種種性無二
無分別無作而無盡須菩提如來因
般若波羅蜜多故得是如如證是如
故故名如來以是因緣如來應供正
等正覺說般若波羅蜜多能示世間
般若波羅蜜多為諸佛母出生諸佛
由從是生故即如實了知彼一切法
如如無異證是如故出現世間成就
阿耨多羅三藐三菩提果
今時須菩提白佛言世尊如佛所說
如如法者最上甚深佛因是如故得
菩提果世尊此法甚深何人能信解
豈非住不退轉菩薩摩訶薩滿願阿
羅漢正見補特伽羅乃能信解耶佛
言須菩提如是如是如汝所說

復次須菩提如如法者是无盡相最勝甚深如來應供正等正覺如實宣說彼無盡相

尔時帝釋天主及欲界中餘天子衆色界二万梵衆天子來詣佛所到已頭面禮佛雙足退住一面時諸天子各白佛言世尊佛所說法最上甚深此中云何作相耶

佛言諸天子諸法以空爲相無相無願爲相是相無生無滅無染無淨法界寂靜猶如虛空無所依止即相無相如來應供正等正覺說已受想行識亦如是相即相無相而此諸相相不能壞世間天人阿修羅等所不能壞何以故彼天人阿修羅等是有相故諸天子若有人問虛空誰所作是人爲正問不諸天子白佛言不也世尊虛空無所作何以故虛空無爲誰能作者佛告諸天子言如是如是如來應供正等正覺從無二法生說諸法相亦無二相何以故如來得是相故即無所住是故佛說諸法無作相尔時尊者須菩提白佛言世尊是相

甚深如來得是相故成等正覺以無礙智說般若波羅蜜多而此般若波羅蜜多乃是諸佛之所行處

佛告尊者須菩提言如是如是如來應供正等正覺因般若波羅蜜多故如實顯示彼世間相須菩提如來應供正等正覺依止於法供養恭敬尊重讚歎於法所謂法者即般若波羅蜜多有佛無佛此法常住是故如來依止般若波羅蜜多由依止故如來修習般若波羅蜜多以修習故得一切智

復次須菩提汝今當知佛是知恩能報恩者正使有人作是問言誰是知恩能報恩者應當答言佛是知恩能報恩者何以故如來因所行道所學法故得阿耨多羅三藐三菩提今復護念是道是法須菩提如來所行所學者即是般若波羅蜜多以是義故如來名為真報恩者

復次須菩提如來知一切法無作無作相故得阿耨多羅三藐三菩提今復如實說一切法無作無作相亦是

如來眞報恩者

復次須菩提如來知一切法皆從般若波羅蜜多中來今復如實說般若波羅蜜多顯示世間亦是如來眞報恩者

須菩提白佛言世尊彼一切法無知者無見者云何如來應供正等正覺說般若波羅蜜多顯示世間

佛告尊者須菩提言善哉善哉汝能問佛此甚深義須菩提如是如是一切法無知者一切法無見者云何一切法無知者無見者所謂一切法無知者無見者如來應供正等正覺得是法故乃說般若波羅蜜多能示世間云何示世間耶須菩提若不見色不見受想行識是爲顯示世間

須菩提白佛言世尊云何名不見色不見受想行識佛言須菩提若不緣色生識是名不見色若不緣受想行識生識是名不見受想行識須菩提若不見色受想行識即不見世間若如是不見世間是名眞見世間云何

真見世間耶所謂世間空故世間離
相故世間寂靜故世間無染故般若
波羅蜜多如是顯示如來應供正等
正覺亦如是說

不思議品第十三

尔時尊者須菩提白佛言世尊此般
若波羅蜜多最上甚深為大事故出
為不可思議事不可稱事不可量事
不可數事無等等事故出

佛言須菩提如是如是般若波羅蜜
多最上甚深為大事故出為不可思
議事不可稱事不可量事不可數事
無等等事故出

須菩提云何為不可思議事故出所
謂如來法佛法自然智法一切智法
如是諸法不可思議非心非心數法
可轉此中無分別是故般若波羅蜜
多為不可思議事故出

須菩提云何為不可稱事故出所謂
如來法佛法自然智法一切智法如
是諸法非心所稱是故般若波羅蜜
多為不可稱事故出

須菩提云何為不可量事故出所謂

如來法佛法自然智法一切智法如是諸法出過諸量無有限量是故般若波羅蜜多爲不可量事故出

須善提云何爲不可數事故出所謂如來法佛法自然智法一切智法如是諸法出過諸數非數所及是故般若波羅蜜多爲不可數事故出

須善提云何爲無等等事故出所謂如來法佛法自然智法一切智法如是諸法無有等者况復過上是故般若波羅蜜多爲無等等事故出

復次須善提白佛言世尊若如來法佛法自然智法一切智法如是諸法不可思議不可稱不可量不可數無等等者彼色亦不可思議不可稱不可量不可數無等等受想行識亦不可思議不可稱不可量不可數無等等耶佛告尊者須善提言如是如是須善提色不可思議不可稱不可量不可數無等等故受想行識不可思議不可稱不可量不可數無等等乃至一切法亦不可思議不可稱不可量不可數無等等何以故色於法性中無

心無心數法故受想行識於法性中
無心無心數法乃至一切法於法性
中亦無心無心數法

須菩提色受想行識於法性中以無
心無心數法故不可思議不可稱乃
至一切法亦不可思議不可稱須菩
提色受想行識不可量故乃至一切
法亦不可量何以故色受想行識量
不可得乃至一切法量亦不可得以
不可得故即色受想行識乃至一切
法無所作以無所作故即色受想行
識乃至一切法無所生以無所生故
是故色受想行識乃至一切法皆不
可量須菩提色受想行識不可數故
乃至一切法亦不可數何以故出過數
分故須菩提色受想行識無等等故
乃至一切法亦無等等何以故如虛
空平等故一切法亦然

復次須菩提於汝意云何虛空有心
心數法不須菩提言不也世尊佛言
須菩提彼一切法亦復如是虛空不
可思議故一切法亦不可思議虛空
不可稱故一切法亦不可稱虛空不

可量故一切法亦不可量虛空不可
數故一切法亦不可數虛空無等等
故一切法亦無等等是故諸法離諸
分別若分別者皆是識業

須菩提滅諸籌量名不可思議非所
稱故名不可稱無有量故名不可量
過諸數故名不可數如虛空故名無
等等以是緣故當知如來法佛法自
然智法一切智法乃至一切法皆知
虛空不可思議不可稱不可量不可
數無等等說是不可思議乃至無等
等法門時會中有五百苾芻二十苾
芻尼不受諸法得諸渴盡心善解脫
六十優婆塞三十優婆夷遠塵離垢
得法眼淨即於佛前皆得授記二十
菩薩悉證無生法忍而諸菩薩於此
賢劫當得成就阿耨多羅三藐三菩
提果

今時尊者須菩提白佛言世尊般若
波羅蜜多最上甚深佛先所說爲大
事故出其相云何佛言須菩提般若
波羅蜜多爲大事故出者汝今當知
所謂佛法緣覺法聲聞法皆住般若

波羅蜜多中須菩提譬如世間刹帝利王子得灌頂已處於王位所有王事及國城事人民事等皆付大臣受命已統攝而行般若波羅蜜多亦復如是所有佛法緣覺法聲聞法皆住般若波羅蜜多中而般若波羅蜜多統攝諸法如是等法名為大事是故般若波羅蜜多為大事故出

復次須菩提般若波羅蜜多不受不著已故出不受不著受想行識故出不受不著須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果故出不受不著緣覺果故出不受不著一切智故出須菩提白佛言世尊云何般若波羅蜜多不受不著一切智故出耶佛言須菩提於汝意云何汝所證得阿羅漢法有所見耶可受可著耶須菩提言不也世尊我所證法是中無見亦不可受亦不可著佛言須菩提般若波羅蜜多亦復如是所有如來法乃至一切智法是諸法中悉無所見不受不著是故般若波羅蜜多不受不著一切智故出

今時尊者須菩提白佛言世尊如佛所說般若波羅蜜多不受不著最上甚深希有難得世尊彼初住大乘菩薩摩訶薩若聞是說不驚不怖亦不退失生信解者當知是菩薩具足正因於先佛所已種善根是故於今得聞此甚深般若波羅蜜多亦復不生驚怖心淨信解佛言須菩提如是如是如汝所說

今時欲色界諸天子等白佛言世尊此般若波羅蜜多正法最上甚深難解難入若人得聞此甚深般若波羅蜜多正法生信解者當知是人於先佛所已種善根世尊正使三千大千世界所有衆生一一已住信行地者是諸衆生若滿一切若減一切如理修行不如有人能一日中於此般若波羅蜜多正法如理思惟安住忍法是人功德倍勝於前佛告諸天子言如是如是般若波羅蜜多正法最上甚深正使三千大千世界所有衆生一一已住信行地者若滿一切若減一切如理修行不如

有人於此般若波羅蜜多正法如理思惟安住忍法是人功德倍勝於前是故汝等於此正法尊重恭敬如理修行是時欲色界中諸天子等各白佛言世尊大波羅蜜多是般若波羅蜜多最上甚深希有難得我等各各隨喜頂受彼諸天子如是稱讚已即各頭面禮世尊足右繞三匝出離佛會去此不遠隱身不現各各還復彼彼天中佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

卷第十四

樂

西天譯經三藏聖教大師鳩摩羅什大師三藏法師唐高宗皇帝御製

譬喻品第十四

爾時尊者須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法不驚不怖不退不失不疑不難不悔不沒心生信解者是菩薩於何處沒而來生此

佛告須菩提若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法不驚不怖不退不失不疑不難不悔不沒心生信解者是菩薩於彼最上人中沒已而來生此復得聞是甚深般若波羅蜜多正法愛樂聽受不暫捨離彼說法者譬如新生犢子不離其母須菩提若波羅蜜多正法心淨信解愛樂聽受而不暫離彼說法者以不離其說法者故即不棄捨般若波羅蜜多須菩提白佛言世尊若有菩薩摩訶薩具足如是功德者豈不從於他方

佛刹沒已生此耶佛言須菩提如是如是若有菩薩摩訶薩具足如是功德者當知已於他方佛刹彼彼佛所恭敬聽受此甚深法而復於中請問其義從彼沒已而來生此以是因緣今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時亦復具足如是功德

復次須菩提有諸菩薩於知足天上慈氏菩薩摩訶薩所聞此甚深般若波羅蜜多正法不疑不難而復於中請問其義以是因緣於彼沒已而來生此今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時亦復具足如是功德

復次須菩提若菩薩摩訶薩於先世中雖復曾聞此甚深法不能如實請問其義心生疑悔者當知是菩薩轉身生此設得聞是甚深正法亦復於中心生疑悔何以故以其先世不問所致故

復次須菩提若菩薩摩訶薩於先世中間此甚深般若波羅蜜多正法時能一日二日三四五日發生淨信請問其義者是菩薩轉身生此聞是正

法心即信解離諸疑悔亦復於中請問其義何以故法亦如是故

復次須菩提若有菩薩於先世中雖得聞此甚深般若波羅蜜多正法不能決定請問其義亦復不能隨所說行是故今時於此甚深般若波羅蜜多正法或時樂聞或不樂聞其心輕動不能決定猶如輕妙氎衣隨風所轉須菩提當知此菩薩初住大乘法中心不清淨不能發生決定信解不取般若波羅蜜多不隨般若波羅蜜多行是故於彼聲聞緣覺二地之中隨墮一處

復次須菩提譬如有人乘船入海船忽破壞是人若不取彼浮囊或木或板等當知是人即於中路沒水而死由此因緣不到彼岸須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍有愛有欲有解有行有喜有樂有捨有精進有尊重有深心有淨心離放逸不散亂雖具如是功德若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者是菩薩即不能成就一切

智果於其中路有所退失須菩提云
何名爲中路又復退失何法須菩提
中路者所謂聲聞緣覺之地所退失者
謂一切智果

須菩提又如果有人乘船入海於其中
路忽破壞是人即時取彼浮囊或
木或板等當知是人得離難事不爲
海水所溺而死獲大安隱到於彼岸
須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿
耨多羅三藐三菩提有信有忍有愛
有欲有解有行有喜有樂有捨有精
進有尊重有深心有淨心離放逸不
散亂具足如是功德已復得般若波
羅蜜多善巧方便所護念者是菩薩
於其中路無所退失不墮聲聞緣覺
之地即能成就一切智果

復次須菩提又如果有人持以坏瓶詣
於河池井泉欲取其水是瓶不久中
路破壞以是因緣水不能得何以故
瓶未成熟是故破壞還歸於地須菩
提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多
羅三藐三菩提有信有忍有愛有欲
有解有行有喜有樂有捨有精進有

尊重有深心有淨心離放逸不散亂
雖具如是功德若不得般若波羅蜜
多善巧方便所護念者是菩薩於其
中路有所退失墮於聲聞緣覺之地
不能成就一切智果

須菩提又如果有人持以熟瓶詣於河
池井泉欲取其水是人隨所往處即
能得水得已持歸是瓶堅牢無所破
壞何以故瓶已熟故須菩提菩薩摩
訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三
菩提有信有忍有欲有愛有解有行
有喜有樂有捨有精進有尊重有淨
心有深心離放逸不散亂具足如是功
德已復得般若波羅蜜多善巧方便
所護念者當知是菩薩於其中路無
所退失不墮聲聞緣覺之地即能成
就一切智果

復次須菩提又如世間有諸商人少智
少慧於大海邊隨取一船載諸財物
入於海中是船不久踈漏破壞何以
故本所造作不能堅牢船諸所用亦
不能脩由彼商人無智慧故不能覺
了取以載物於其中路船既破壞財

復散沒商人今時徒自憂惱須菩提
菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅
三藐三菩提有忍有信乃至離放逸
不散亂雖具如是功德若不得般若
波羅蜜多善巧方便所護念者當知
是菩薩於其中路有所退失須菩提
中路退者所謂墮於聲聞緣覺之地
失者所謂失彼一切智寶於自利行
及利他行皆不成就

須菩提又如有諸商人有智有慧於
大海邊求妙好船知本造作堅固圓
滿船諸所用悉已備者取以載物入
於大海是船無難隨所往處皆悉得
至而彼財物亦不散沒何以故由彼
商人有智慧故於其中路不生憂惱
須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿
耨多羅三藐三菩提有信有忍乃至
離放逸不散亂具足如是功德已復
得般若波羅蜜多善巧方便所護念
者當知是菩薩於其中路無所退失
不墮聲聞緣覺之地即能成就一切
智果

復次須菩提又如世間百二十歲老人

忽於一時爲彼風癰痰瘰諸病侵惱
以是因緣忍苦于牀須菩提於汝意
云何是人若時無人扶持當能從牀
而自起不須菩提言不也世尊佛言
須菩提是人設或能從牀起亦不能
行一里二里乃至由旬何以故已爲
老病所侵惱故須菩提菩薩摩訶
薩亦復如是於阿耨多羅三藐三菩
提有信有忍乃至離放逸不散亂雖
具如是功德若不得般若波羅蜜多
善巧方便所護念者當知是菩薩於
其中路有所退失墮於聲聞緣覺之
地不能成就一切智果

又須菩提而彼百二十歲老人雖復
有疾忍苦于牀若時有二力士來謂
其言我等二人各於左右扶持於汝
汝速當起隨有所往令汝得至勿憂
中路有所退失時若病人受其語故
能從牀起隨往得至須菩提菩薩摩
訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三
菩提有信有忍乃至離放逸不散亂
具足如是功德已復得般若波羅蜜
多善巧方便所護念者當知是菩薩

於其中路無所退失不憤聲聞緣覺之地即能成就一切智果何以故法
尔如是故須善提若諸菩薩摩訶薩
於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍不
至離放逸不散亂具足如是功德已
復得般若波羅蜜多善巧方便所護
念者當知是菩薩決定不憤聲聞緣
覺之地即能成就一切智果皆悉以
是功德迴向阿耨多羅三藐三菩提
賢聖品第十五之一

尔時尊者須善提白佛言世尊彼初
學菩薩於此甚深般若波羅蜜多當
云何學

佛告尊者須善提言諸初學菩薩若
欲學此甚深般若波羅蜜多者應當
親近彼善知識尊重恭敬修學般若
波羅蜜多是善知識應當為彼初學
菩薩如理教授如實宣說般若波羅
蜜多義作如是言善男子汝所修習
布施波羅蜜多持戒忍辱精進禪定
智慧波羅蜜多所有功德皆當迴向
阿耨多羅三藐三菩提又善男子汝以
布施功德迴向阿耨多羅三藐三菩

提時不應取著阿耨多羅三藐三菩
提果勿取著色謂是菩提勿取著受
想行識謂是菩提何以故彼一切智
無取著故善男子汝所修習於戒能
護於忍能受精進不懈禪定寂靜智
慧勝解以如是等功德迴向阿耨多
羅三藐三菩提時不應取著阿耨多
羅三藐三菩提果勿取著色謂是菩
提勿取著受想行識謂是菩提何以
故彼一切智無取著故善男子以是
義故汝亦不應取著聲聞緣覺之地
須菩提彼善知識應爲初學菩薩如
是教授使令漸入甚深般若波羅蜜
多中

須菩提復白佛言世尊善菩薩摩訶薩
趣求阿耨多羅三藐三菩提爲欲普
令一切衆生斷諸苦惱安住涅槃而
諸菩薩所爲甚難謂布施波羅蜜多
如是相持戒忍辱精進禪定智慧波
羅蜜多如是相諸相甚深所爲甚難
是故善菩薩摩訶薩爲欲成就阿耨多
羅三藐三菩提者於輪迴中當發精
進勿生驚怖

佛言須菩提如是如是菩薩摩訶薩
所爲甚難須菩提而諸菩薩摩訶薩
爲欲利益安樂悲愍諸世間故趣求阿
耨多羅三藐三菩提彼作是念我若
成就阿耨多羅三藐三菩提時當爲
世間作大救護當爲世間作所歸向
當爲世間作所住舍當爲世間作究
竟道當爲世間作廣大洲當爲世間
作大光明當爲世間作善導師當爲
世間作真實趣以是義故菩薩摩訶薩
於阿耨多羅三藐三菩提發大精進
須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多
羅三藐三菩提時能爲世間作大救
護所謂菩薩摩訶薩欲令世間一切
衆生斷輪迴苦是名菩薩摩訶薩能
爲世間作大救護

須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多
羅三藐三菩提時能爲世間作所歸
向所謂菩薩摩訶薩欲令世間一切衆
生悉得解脫生老病死憂悲苦惱如
是等法是名菩薩摩訶薩能爲世間
作所歸向

須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多

羅三藐三菩提時能爲世間作所住舍所謂菩薩摩訶薩得菩提時爲諸衆生以不著故說法須菩提白佛言世尊云何名爲不著耶

佛言須菩提若色不縛即色不著若色不著即色不縛色不縛故即色不著由色不生不滅故即無所著以無所著故無縛亦無解受想行識亦復如是若識不縛即識不著若識不著即識不縛識不縛故即識不生不滅由識不生不滅故即無所著以無所著故無縛亦無解彼一切法亦復如是於諸知見悉無所著須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲諸衆生如是說法是名菩薩摩訶薩能爲世間作所住舍

須菩提云何菩薩摩訶薩得菩提時爲諸衆生作如是說若色究竟即非色若受想行識究竟即非識由色受想行識如是故一切法亦然須菩提白佛言世尊若色受想行識究竟一切法

亦然者彼菩薩摩訶薩皆不應得阿耨多羅三藐三菩提耶何以故一切法中無分別故佛言須菩提如是如是彼一切法無所分別及分別者由如是故菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提是故一切法最上甚深微妙難入安住寂靜無得無證無動無轉須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲諸衆生如是說法是名菩薩摩訶薩能爲世間作究竟道須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能爲世間作廣大洲此復云何名爲洲耶須菩提譬如水中陸地斷流之處故名爲洲彼一切法亦復如是色前際斷故後際亦斷受想行識前際斷故後際亦斷乃至一切法前際斷故後際亦斷以如是斷故即一切法皆斷而此斷相非顛倒相涅槃寂靜須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲諸衆生如是說法是名菩薩摩訶薩能爲世間作廣大洲須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多

羅三藐三菩提時能爲世間作大光明所謂菩薩摩訶薩於長夜中廣爲衆生作大方便欲令衆生拔無明箭出生死苦以一切智光破諸癡暗是名菩薩摩訶薩能爲世間作大光明須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能爲世間作善導師所謂菩薩摩訶薩得菩提時爲諸衆生說色自性不生不滅說受想行識自性不生不滅說異生法自性不生不滅說聲聞緣覺法自性不生不滅說諸佛去自性不生不滅乃至說一切法自性不生不滅須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲諸衆生如是說法是名菩薩摩訶薩能爲世間作善導師

須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能爲世間作真實趣所謂菩薩摩訶薩得菩提時說色趣空說受想行識趣空說一切法趣空即一切法不求不去如彼虛空不來不去無作無相無住無所住無住

法無生無滅而一切法亦不來不去
無作無相無住無所住無住法無生
無滅以是義故即無分別及分別者
何以故色住空性故不來不去受想
行識住空性故不來不去乃至一切
法住空性故不來不去此中云何而
彼空趣即一切法趣是趣無轉無相
趣即一切法趣是趣無轉無願趣即
一切法趣是趣無轉無作趣即一切
法趣是趣無轉無生趣即一切法趣
是趣無轉無趣趣即一切法趣是趣
無轉無性趣即一切法趣是趣無轉
夢趣即一切法趣是趣無轉我趣即
一切法趣是趣無轉無我趣即一切
法趣是趣無轉無邊趣即一切法趣
是趣無轉寂靜趣即一切法趣是趣
無轉涅槃趣即一切法趣是趣無轉
無起趣即一切法趣是趣無轉無還
趣即一切法趣是趣無轉無往趣即
一切法趣是趣無轉不動趣即一切
法趣是趣無轉色趣即一切法趣是
趣無轉受想行識趣即一切法趣是
趣無轉阿羅漢果趣緣覺果趣阿耨多

羅三藐三菩提果趣即一切法趣是趣無轉須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲諸衆生如是宣說諸法趣空今時須菩提白佛言世尊此般若波羅蜜多最上甚深何人當能如實信解佛告須菩提言若有菩薩摩訶薩已於過去如來應供正等正覺所成熟善根久修菩薩甚深勝行者於此甚深般若波羅蜜多即能信解須菩提言能信解者當云何相佛言須菩提若離貪瞋癡性是信解相具是相者即能信解甚深般若波羅蜜多須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所得甚深般若波羅蜜多亦如是趣得是趣已爲諸衆生如實宣說令諸衆生亦得是趣佛告須菩提言如是如是須菩提甚深般若波羅蜜多亦如是趣菩薩摩訶薩得是趣已爲諸衆生如實宣說令諸衆生亦得是趣須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲諸衆生如是說法是名菩薩摩訶薩能爲世間作真實趣

佛母出生三法藏般若經第十四 第十八卷 終

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷

第十五

上

要經三藏朝奉大試光祿卿僧正沙門普賢護奉詔譯

賢聖品第十五之二

尔時尊者須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所爲甚難爲無量無數衆生故被猜進鎧作大莊嚴普令衆生得大沮盤而衆生相了不可得

佛告須菩提言如是如是須菩提菩薩摩訶薩所爲甚難爲無量無數衆生故被猜進鎧作大莊嚴普令衆生得大沮盤而衆生相了不可得須菩提菩薩摩訶薩不爲色若解若縛故作大莊嚴不爲受想行識若解若縛故作大莊嚴不爲聲聞地緣覺地佛地若解若縛故作大莊嚴何以故菩薩摩訶薩不爲莊嚴一切法故作莊嚴是名作大莊嚴須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩若如是行甚深般若波羅蜜多是耶菩薩摩訶薩作大莊嚴而諸菩薩摩訶薩離行是甚深般若波羅蜜多不於三處而生取著

何等爲三所謂聲聞地緣覺地佛地
佛言須菩提如汝所說菩薩摩訶薩
若如是行甚深般若波羅蜜多是太
莊嚴而諸菩薩摩訶薩雖行是甚深
般若波羅蜜多不於聲聞地緣覺地
佛地而生取著者須菩提汝見何義
作如是說須菩提白佛言世尊般若
波羅蜜多最上甚深無有少法可得
修習無所修無修者何以故甚深般
若波羅蜜多是中無法可出生故即
無所修如修虛空是修般若波羅蜜
多不修一切法是修般若波羅蜜多
修無著是修般若波羅蜜多修無邊
是修般若波羅蜜多即修無修是修
般若波羅蜜多修無取是修般若波
羅蜜多佛告尊者須菩提言如是如
是此般若波羅蜜多微妙甚深須菩
提諸菩薩摩訶薩能修習者當以此
法而爲試驗表示其相若有菩薩摩
訶薩於此甚深般若波羅蜜多不生
貪著無所希望亦復不隨他所言論
其心清淨不起異信聞說此甚深般
若波羅蜜多時不驚不怖不退不失

不疑不難不悔不沒心大歡喜清淨信
解者當知是菩薩摩訶薩於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉於先佛所已
曾得聞此甚深法而復於中請問其
義由此因緣今復得聞此甚深法不
驚不怖乃至心生歡喜信解須菩提
白佛言世尊若菩薩摩訶薩聞此甚
深般若波羅蜜多不驚不怖已應當云
何觀此甚深般若波羅蜜多佛言須
菩提菩薩摩訶薩欲觀般若波羅蜜
多者當隨一切智心觀須菩提言云
何名爲隨一切智心觀佛言須菩提
若隨虛空觀即隨一切智心觀云何
名爲隨虛空觀須菩提隨虛空觀者
即無所觀由如是故乃得名爲隨一
切智心觀般若波羅蜜多何以故無量
是一切智須菩提若無量即無色無受
想行識無得無證無道法無道果無智
無識無生無滅無成無壞無觀無所
觀無作無作者無去無來無方無趣
無住非無住是即無量若見是無量
即墮無量數若不見是無量即如虛
空無量一切智亦無量如是無量即

無得無證是故不可以色得不可以
受想行識得不可以布施波羅蜜多
得不可以持戒波羅蜜多忍辱波羅
蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多
智慧波羅蜜多得此中云何所謂色
即是一切智受想行識即是一切智
布施波羅蜜多即是一切智持戒波
羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜
多禪定波羅蜜多智慧波羅蜜多即
是一切智

今時娑婆世界主大梵天王與色界
天子衆俱帝釋天王與欲界天子衆
俱來詣佛所到已頭面各禮佛足右
繞三匝退住一面各白佛言世尊般
若波羅蜜多最上甚深不能得其邊
際源底難見難解如來應供正等正
覺以何義故安處道場成就阿耨多
羅三藐三菩提果說此甚深般若波羅
蜜多耶佛告梵王帝釋諸天子言如
是如是般若波羅蜜多最上甚深不
能得其邊際源底難見難解如來應
供正等正覺於此甚深般若波羅蜜
多見是義故安處道場成就阿耨多

羅三狼三菩提果宣說甚深般若波羅蜜多諸天子如來雖得菩提而無得者及無所得雖說般若波羅蜜多無能說者無法可說何以故我法甚深非所演說如虛空甚深故此法甚深我甚深故此法甚深一切法無來故此法甚深一切法無去故此法甚深是時梵王帝釋及諸天子復白佛言希有世尊希有善逝佛所說法世間諸行難可得信難可得解何以故世間行有著佛說法無著是故一切法離諸有著

真如品第十六

尔時尊者須菩提白佛言世尊佛所說法隨順一切法離諸障礙而一切法了不可得猶如虛空離障礙相世尊諸法如虛空故一切句不可得諸法平等故二法不可得諸法無生故生法不可得諸法無滅故滅法不可得諸法無相故取相不可得諸法無處故一切處不可得

尔時梵王帝釋及諸天子俱白佛言世尊長老須菩提隨如來生何以故

長老須菩提諸所說法皆悉空故是
時長老須菩提即謂梵王帝釋及諸
天子言汝等所言須菩提隨如來生
者當知隨如如行故如如無生是故
須菩提隨如來生諸天子如如來真
如不來不去故須菩提真如亦不來
不去如來真如本來不生故須菩提
真如亦本來不生何以故如來真如
即是一切法真如一切法真如即是
如來真如一切法真如亦是須菩提
真如是諸真如無所生故是故須菩
提於是真如法中隨如來生而彼真
如即非真如諸天子如如來真如無
住非無住須菩提真如亦無住非無
住如如來真如無作非無作無分別
非無分別須菩提真如亦無作非無
作無分別非無分別以須菩提真如
無作非無作無分別非無分別故即如
來真如無作非無作無分別非無分
別無障礙以無障礙故一切法亦無
作非無作無分別非無分別離諸障
礙何以故以如來真如以一切法真
如同一真如是如無二無二分無相

無分別彼無二真如即非真如非不
真如即彼非真如非不真如是如無
二無二分無相無分別是故須菩提
隨如來生諸天子如來無作真如非
無作真如無所有真如非無所有真
如是如無二無二分無相無分別是故
須菩提隨如來生諸天子如如來真
如一切處常不斷不壞須菩提真如
亦一切處常不斷不壞一切法真如
亦一切處常不斷不壞如來真如無
相無動無所得須菩提真如亦無相
無動無所得一切法真如亦無相無
動無所得是故須菩提隨如來生諸
天子如來真如不異一切法真如須
菩提真如不異一切法真如彼一切
法不異真如即非真如彼非真如即
一切法真如如是真如無來無去無
二無別是故須菩提隨如來生諸天
子如如來真如非過去未來現在須
菩提真如亦非過去未來現在一切
法真如亦非過去未來現在是故須
菩提隨如來生諸天子如來真如即
不求不去不住真如如來真如即過

去真如不去過去真如即如來真如
不去如來真如即未來真如不來未
來真如即如來真如不來如來真如
即現在真如不住現在真如即如來
真如不住如來真如即過去未來現
在真如過去未來現在真如即如來
真如若如來真如若過去未來現在
真如若須菩提真如是諸真如無二
無二分無相無分別一切法真如亦
無二無二分無相無分別諸天子若
如來真如若菩薩地真如若阿耨多
羅三藐三菩提真如是諸真如無二
無二分無相無分別了不可得皆是
名字所分別故須菩提復謂諸天
子言汝等當知須菩提隨如來生者
不隨色生不隨受想行識生不隨須
陀洹果生不隨斯陀含果生不隨阿
那含果生不隨阿羅漢果生不隨緣
覺果生不隨佛果生何以故諸法無
生非無所生諸法無得非無所得諸
天子以是義故須菩提隨如來生須
菩提說是真如法時而此大地六種
震動有十八相所謂震徧震等徧

震動徧動等徧動踊徧踊等徧踊擊
徧擊等徧擊爆徧爆等徧爆吼徧吼
等徧吼現如是等十八相已即時大
地還復如故

今時尊者舍利子白佛言世尊真如
法者最上甚深微妙難解佛告尊者
舍利子言如是如是真如法者最上
最勝甚深微妙難解難入當佛讚
是真如法時會中有三百苾芻不
受諸法證得漏盡心善解脫五百苾
芻尼連塵離垢得法眼淨五千天子
得無生法忍六千菩薩不受諸法證
得漏盡心善解脫

今時尊者舍利子知彼六千菩薩證
得漏盡心解脫已即白佛言世尊此
諸菩薩修菩薩行以何因緣今此會
中返得漏盡心解脫耶佛言舍利子
汝今當知此諸菩薩往昔曾於五百
佛所親近供養而各修習布施持戒
忍辱精進禪定等法雖復如是修諸
行法而不得般若波羅蜜多善巧方
便所護念故以是因緣返證此果又
舍利子有諸菩薩雖修空無相無願

法門行菩薩道若不得般若波羅蜜
多善巧方便所護念者當知是菩薩
得聲聞果謂證實際舍利子譬如世
間有彼飛鳥其身長大或一由旬至
五由旬翅羽未成飛不能遠而欲從
彼三十三天上投身下至閻浮提地而
彼飛鳥於其中道心生是念我今欲
還三十三天上或作是念願我得至
閻浮提地身無損傷離諸苦惱舍利
子於汝意云何而彼飛鳥欲還天上
可得還不願至閻浮提地身無損傷
可得如願不舍利子言不也世尊何
以故而彼飛鳥身量既大翅復未成
身必損傷或復至死佛告舍利子言
菩薩亦復如是雖復有能發阿耨多
羅三藐三菩提心已於殞沙伽沙數
劫中廣修諸行於施能捨於戒能護
於忍能受精進不懈禪定寂靜而復
能於阿耨多羅三藐三菩提發大心
大願若不得般若波羅蜜多善巧方
便所護念者是菩薩必墮聲聞緣覺
之地
復次舍利子有諸菩薩雖念過去未

來現在諸佛世尊所有戒定慧解脫
解脫知見諸蘊善根是菩薩取相念
故即不能知亦不能見諸佛世尊所
有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根
以不知不見故聞說一切法空是菩
薩取音聲相而生信解即以是取相
功德迴向阿耨多羅三藐三菩提是
菩薩必憶聲聞緣覺之地何以故不
得般若波羅蜜多善巧方便所護念
故舍利子白佛言世尊如我解佛所
說義有諸菩薩雖復長時廣修諸行
若或遠離彼善知識不得般若波羅
蜜多善巧方便所護念者是菩薩即
不能成就阿耨多羅三藐三菩提果
是故諸菩薩若欲成就阿耨多羅三
藐三菩提果者應當修習此般若波
羅蜜多善巧方便

佛告舍利子言如是如是若諸菩薩
欲成就阿耨多羅三藐三菩提果者
應當親近彼善知識即能修習此般
若波羅蜜多善巧方便以是義故乃
能成就阿耨多羅三藐三菩提果
爾時梵王帝釋及諸天子俱白佛言

世尊般若波羅蜜多甚深阿耨多羅三藐三菩提難得

今時世尊告梵王帝釋及諸天子言如是如是般若波羅蜜多甚深阿耨多羅三藐三菩提難得若諸無智起劣精進生劣信解無善巧方便親近惡知識者即於阿耨多羅三藐三菩提轉復甚難

今時尊者須菩提白佛言世尊佛言阿耨多羅三藐三菩提難得者如我解佛所說義阿耨多羅三藐三菩提不爲難得何以故一切法空無法可得無能得者佛所宣說諸法皆空爲有所斷而所斷法是法亦空彼阿耨多羅三藐三菩提若所得法若所用法若知若解一切皆空無得無證是故阿耨多羅三藐三菩提不爲難得佛告須菩提言阿耨多羅三藐三菩提無所得故難得無得者故難得無分別故難得

今時尊者舍利子即謂尊者須菩提言如汝所說阿耨多羅三藐三菩提不爲難得者彼殍沙伽沙數求菩提

提者諸菩薩摩訶薩不應於阿耨多
羅三藐三菩提有所退轉何以故汝
說菩提不難得故須菩提言尊者
舍利子色於阿耨多羅三藐三菩提
有退轉不舍利子言不也須菩提須
菩提言受想行識於阿耨多羅三藐
三菩提有退轉不舍利子言不也須
菩提須菩提言離色有法於阿耨
多羅三藐三菩提有退轉不舍利子言不
也須菩提須菩提言離受想行識有法
於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不
舍利子言不也須菩提須菩提言色
真如於阿耨多羅三藐三菩提有退
轉不舍利子言不也須菩提須菩提
言受想行識真如於阿耨多羅三藐
三菩提有退轉不舍利子言不也須
菩提須菩提言離色真如有法於
阿耨多羅三藐三菩提有退轉不舍
利子言不也須菩提須菩提言離受
想行識真如有法於阿耨多羅三藐三
菩提有退轉不舍利子言不也須菩
提須菩提言色於阿耨多羅三藐三
菩提有所證不舍利子言不也須菩

提須菩提言受想行識於阿耨多羅
三藐三菩提有所證不舍利子言不
也須菩提須菩提言離色有法於
阿耨多羅三藐三菩提有所證不
舍利子言不也須菩提須菩提言離受
想行識有法於阿耨多羅三藐三菩
提有所證不舍利子言不也須菩提
須菩提言色真如於阿耨多羅三藐
三菩提有所證不舍利子言不也須
菩提須菩提言受想行識真如於阿
耨多羅三藐三菩提有所證不舍利
子言不也須菩提須菩提言離色真
如有法於阿耨多羅三藐三菩提有
所證不舍利子言不也須菩提須菩
提言離受想行識真如有法於阿耨
多羅三藐三菩提有所證不舍利子
言不也須菩提須菩提言色於阿耨
多羅三藐三菩提有所證了不舍利
子言不也須菩提須菩提言受想行
識於阿耨多羅三藐三菩提有所覺
了不舍利子言不也須菩提須菩提
言離色有法於阿耨多羅三藐三菩
提有所覺了不舍利子言不也須菩

提須菩提言離受想行識有法於阿
耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍
利子言不也須菩提須菩提言色眞
如於阿耨多羅三藐三菩提有所覺
了不舍利子言不也須菩提須菩提
言受想行識眞如於阿耨多羅三藐
三菩提有所覺了不舍利子言不也
須菩提須菩提言離色眞如有法於
阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不
舍利子言不也須菩提須菩提言離
受想行識眞如有法於阿耨多羅三
藐三菩提有所覺了不舍利子言不
也須菩提須菩提言乃至一切法一
切法眞如於阿耨多羅三藐三菩提可
退轉不舍利子言不也須菩提須菩
提言舍利子於汝意云何若有法於
阿耨多羅三藐三菩提可退轉者是
法即有所住以一切法無住當有何
法而可退轉舍利子眞如可退轉不
舍利子言不也須菩提須菩提言舍
利子如是一切法實求不可得即無
法於阿耨多羅三藐三菩提可得退轉
尔時尊者舍利子白尊者須菩提言

如尊者所說義即無菩薩於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉須菩提若如是者如佛所說求三乘人應無差別耶

尔時尊者滿慈子語尊者舍利子言汝當問尊者須菩提如須菩提意欲令唯有一乘人耶是時舍利子即如所說語尊者須菩提言汝須菩提欲令唯有一乘人耶須菩提言舍利子汝於真如法中有一乘人而可見不舍利子言不也須菩提須菩提言又舍利子汝於真如法中有三乘人而可見不舍利子言不也須菩提須菩提言舍利子真如法中有一相三相而可得不舍利子言不也須菩提須菩提言舍利子汝今當知真如法中一菩薩法尚不可得何況聲聞緣覺之法而可得耶是故無有少法於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉舍利子若菩薩摩訶薩聞作是說不驚不怖不退失者當知是菩薩摩訶薩即能成就菩提

尔時世尊讚尊者須菩提言善哉善

哉須菩提汝所樂說皆是如來威神
護念如汝所說如是如是若菩薩摩
訶薩聞作是說不驚不怖不退失者當
知是菩薩摩訶薩即能成就菩提今
時尊者舍利子白佛言世尊若菩薩
摩訶薩聞作是說不驚怖退失者當
得成就何等菩提佛言舍利子當得
成就阿耨多羅三藐三菩提今時尊
者須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶
薩欲得成就阿耨多羅三藐三菩提
者應云何住云何修學佛言須菩提
若菩薩摩訶薩欲得成就阿耨多羅
三藐三菩提者當於一切眾生起平
等心無毒心慈心利益心善知識心
無障礙心謙下心無惱心不害心當
生如是等心又於一切眾生作父想
母想諸親友想又復長時廣修諸行
所謂於施能捨於戒能護於忍能受
精進無懈憚定寂靜智慧勝解修如
是等種種勝行隨順緣生觀察諸法
不於諸法取斷滅相如是了知諸法
真實即能過菩薩地具諸佛法成熟
無量無數有情普令安住大涅槃界

菩薩摩訶薩若如是修學即無障礙
相乃至一切法亦得無障礙須菩提
是故菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三
藐三菩提者當如是住如是修學如
是學者能爲一切衆生作大依怙
佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷
第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷

第十六

弊

天竺三藏明覺大士跋闍梨譯

不退轉菩薩相品第十七

今時尊者須菩提白佛言世尊不退轉菩薩摩訶薩當有何相我等云何而能識知是不退轉者佛告須菩提言汝今當知不退轉菩薩摩訶薩有種種相須菩提所有異生地聲聞地緣覺地菩薩地如來地如是諸地於真如中無二無別無疑無壞菩薩從是真如入諸法性雖入是法而亦於中不生分別此是真如此真如相出是如已設問餘法亦復於中不疑不難不悔不沒無是法無非法菩薩隨諸法相入諸法性須菩提當知不退轉菩薩摩訶薩於一切時諸所言說有義有利而終不說無益語言亦不觀察他人美惡長短須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提當知彼不退轉菩薩摩訶薩雖聞諸餘沙門婆羅門外道等衆

所說語言而不取爲實知實見是菩薩亦不禮事諸餘天等不以香華燈塗飲食衣服種種供具供養彼等亦復於彼不生信敬須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩畢竟不墮諸惡趣中不受女人之身又須菩提是菩薩於一切時常行十善道所謂自不殺生復教他人持不殺生自不偷盜復教他人持不偷盜自不邪淫復教他人持不邪淫自不妄言復教他人持不妄言自不兩舌復教他人持不兩舌自不惡口復教他人持不惡口自不無義語復教他人持不無義語自不貪愛復教他人持不貪愛自不瞋恚復教他人持不瞋恚自不邪見復教他人不起邪見如是不退轉菩薩摩訶薩自行十善道復以此法廣爲他人如理表示如實教授如所利益如理生言是菩薩於十善法堅固而行無所退失於一切行一切種一切時一切處不生瞋恚心乃至夢中亦行十善而不暫起

十不善行須菩提若有具足如是相
者是爲不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩
隨自所聞所得一切法門卽爲一切
衆生如理宣說令諸衆生得人利樂
菩薩以是法施隨諸衆生心所樂欲
普令衆生圓滿意願菩薩自所得法
與一切衆生共之須菩提若有具足
如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩
復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩
聞甚深法不疑不悔心生信解是菩
薩於一切時語言柔和善順少於憒
沉睡眠行住坐卧威儀具足諸根調
寂離諸動亂行不卒疾平足履地安
詳徐步視地而行所向方處離諸過
失又須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩
身所著衣及諸卧具清淨香潔無有
垢穢身得安隱離諸病惱又人身中
有八萬戶大小諸蟲菩薩身中無是
諸蟲何以故菩薩善根超出世間廣
大增長隨其善根所增長已菩薩卽
得身清淨身旣清淨心亦清淨須菩
提白佛言世尊云何名爲菩薩心清

淨佛言須菩提隨其菩薩所有善根
既增長已即彼一切諛曲欺誑諸不
善法而自銷滅以是滅故得心清淨
由心清淨故即能過於聲聞緣覺之
地如是名爲菩薩心清淨須菩提若
有具足如是相者是爲不退轉菩薩
摩訶薩

復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩
遠離貪愛無慳嫉心不求世間名聞
利養不樂多畜飲食衣服卧具醫藥
及餘資具而但愛樂甚深正法於深
法門能一心聽不生驚怖智慧堅固
諦信諦受隨所聞法皆與般若波羅
蜜多相應菩薩因般若波羅蜜多故
乃至世間一切種事而不見有與般
若波羅蜜多不相應者皆悉安住實
相法中須菩提若有具足如是相者
是爲不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提有諸惡魔來菩薩所化
作八大地獄一一地獄其中各有百
千萬數不退轉菩薩魔作是言汝今
當知此諸菩薩皆是住不退轉者如
來一一已爲授記今還生此大地獄

中汝今亦復如是住不退轉地如來
已爲授記汝亦當生此大地獄汝今
若能悔是心者當得不墮地獄轉生
天上須菩提若菩薩聞是語已心不
動轉即作是念若不退轉菩薩摩訶
薩墮地獄者無有是處我今覺知斯
爲魔事須菩提若有具足如是相者
是爲不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提有諸惡魔化沙門相來
菩薩所作如是言汝先所聞可讀誦
者皆不真實非佛所說汝應悔捨勿
復受持汝今若能悔先所聞我當常
時來詣汝所以我所聞共相習誦我
所聞者真是佛說若菩薩聞是說已
心動轉者當知是菩薩未從諸佛得
授阿耨多羅三藐三菩提記未能安
住不退轉性若有菩薩聞是說已心
不動轉住法實相不生不滅不起不
作其心堅固不隨他語譬如漏盡阿
羅漢現前證法實相不生不滅不起
不作不隨他語不爲惡魔所能動轉
菩薩亦然已得安住不退轉者不爲
聲聞緣覺法門而能動轉終不取證

聲聞緣覺之果決定趣求阿耨多羅三藐三菩提成就一切智安住不退轉性須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提有諸惡魔來菩薩所作如是言汝所修行是輪迴行非菩薩行汝今宜應於現生中盡苦邊際取證涅槃勿復於是生死法中受諸苦惱汝今若不此生盡苦取涅槃樂何能更受後世身耶須菩提若菩薩聞是說已覺知魔事心無動轉其魔即時復作是言汝豈不見彼諸菩薩摩訶薩衆各各於其殑伽沙數劫中親近諸佛以其飲食衣服卧具醫藥供養殑伽沙數諸佛世尊於諸佛所修持梵行敬事諸佛聽受正法爲菩提故於諸佛所請問菩薩所行道法應云何住云何行云何學隨其所應諸佛爲說菩薩當如是住如是行如是學是諸菩薩隨諸佛教如理修行求一切智如是勤行尚不能得況復汝今云何能得阿耨多羅三藐三菩提耶須菩提若菩薩聞是說已覺知魔

事心無動轉其魔即時復化作彼諸
茲衆衆住菩薩前魔作是言此等安
芻皆是漏盡阿羅漢先發道意各各
爲求阿耨多羅三藐三菩提而不能
得今還取證如是阿羅漢果況復汝
今云何能得阿耨多羅三藐三菩提
耶須菩提是菩薩問是說已無所動
轉不生異想而能覺知斯爲魔事即
作是念若菩薩摩訶薩隨諸佛教如
理修學如實安住諸有所作應諸波
羅蜜多不離是道不離是念若不得
一切智者無有是處菩薩作是思惟
已其心決定轉復堅固而諸惡魔不
得其便是菩薩覺知如是諸魔事已
於彼所聞而無所失須菩提若有具
足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩
復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩
於諸法中不作色想不生色想不作
受想行識想不生受想行識想何以
故是菩薩了知諸法自相空故於一
切法畢竟無所得無作無生於諸法
中得無生忍須菩提若有具足如是
相者是爲不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提有諸惡魔化苾芻相來
菩薩所作如是言當知一切智同彼
虛空無所生無所成無所得法無所
用法無知者無證者無得法者無用
法者如是觀一切智同虛空已汝所
趣求爲無義利若有人言得阿耨多
羅三藐三菩提者當知彼說是爲魔
事非佛所說須菩提彼菩薩聞是說
已即起是念今此說者令我遠離一
切智果是爲魔事菩薩即時起堅固
心無動心無壞心彼諸魔衆不得其
便須菩提若有具足如是相者是爲
不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩
爲求一切智故不隨聲聞緣覺地轉
是菩薩若欲入初禪二禪三禪四禪
諸定於是諸定心轉調柔隨意能入
雖入是諸定而不隨禪生還取欲界
法須菩提若有具足如是相者是爲
不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩
不著世間名聞利養亦不愛樂稱揚
讚歎於諸衆生心無恚礙常於衆生

起利樂心若來若去若動若止心不散亂威儀具足菩薩雖復在家不著諸欲於諸欲境不生愛樂設受諸欲常生怖畏譬如有人經過險難多諸賊盜於險難中雖有飲食常生怖畏但念何時過斯險難彼不退轉菩薩摩訶薩亦復如是雖復在家受諸欲境而常覺知諸欲過失爲衆苦本不生愛樂常所怖畏而生厭捨不以邪命非法自活寧失身命於諸衆生而不損惱何以故在家菩薩是名正士亦名大丈夫亦名可愛士夫亦名最上士夫亦名善相士夫亦名士夫中優亦名吉祥士夫亦名士夫中衆色蓮華亦名士夫中白蓮華亦名士夫正知者亦名人中龍亦名人中師子亦名調御者菩薩雖復在家而能成就種種功德常樂利樂一切衆生菩薩以其般若波羅蜜多力故獲得一切勝相成就須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩於一切時有執金剛大藥义主常隨

衛護不令非人伺得其便是菩薩心
不散亂威儀寂靜諸根具足無所缺
減人中牛王諸相圓滿修賢善行常
行正法不以世間邪幻呪術藥草等
事引接於人不爲他人占相所有若
吉祥事不吉祥事亦不與人占相世
間男女生長如是相如是事若善若
惡亦復不於女人而生敬愛常修淨
命不邪命活遠離一切鬪戰諍訟不
壞正見戒行具足菩薩於諸惡法不
自所作不勸他作於一切時離諸過
失須善提若有具足如是相者是爲
不退轉菩薩摩訶薩

復次須善提彼不退轉菩薩摩訶薩
於一切時不說世間種種雜事所謂
不說王事不說盜賊事不說軍衆事
不說戰陣事不說國城聚落方處等
事不說父母親族男女等事不說園
林臺觀池沼諸悅意事不說龍神夜
叉鬼魅非人等事不說飲食衣服香
華瓔珞莊嚴等事不說歌舞倡伎嬉
戲等事不說大海洲渚江河等事不
說諸異生事菩薩不說如是世間種

種雜事但樂宣說蘊處界等與般若
波羅蜜多相應諸法常不離一切智
如理作意常樂正法不樂非法樂和
諄訟不樂譏謗樂近善友不樂怨惡
樂說利益語不說無義語樂生他方
清淨佛剎親近諸佛如來瞻禮恭敬
尊重供養常得見佛不暫遠離須菩
提若有具足如是相者是爲不退轉
菩薩摩訶薩

復次須菩提當知不退轉菩薩摩訶
薩多從欲界色界諸天命終而來
此閻浮提中當知是菩薩少生邊地
設復生者亦在大國明解世間經書
藝術工巧等事無不通達須菩提若
有具足如是相者是爲不退轉菩薩
摩訶薩

復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩
不自生疑我是不退轉者我非不退
轉者菩薩於其自地所證法中決定
無疑譬如須陀洹人於自地中證所
得果決定無疑須菩提不退轉菩薩
摩訶薩亦復如是自所證法已得安
住決定不退無復生疑隨諸魔事悉

能覺知覺已不隨須菩提又如有人

造無間罪常生疑懼乃至命盡不能
捨離如是罪心彼不退轉菩薩摩訶
薩亦復如是已得安住不退轉性於
其自地所證法中決定堅固無所退
失不爲世間天人阿修羅等而能動
轉隨諸魔事悉能覺知覺已不隨
乃至轉身亦復不疑更發聲聞緣覺
之心乃至轉身亦復不疑不得阿耨
多羅三藐三菩提何以故菩薩已得
不壞智已住不壞心故又須菩提若
諸惡魔化作佛身來菩薩所作如是
言汝當取證阿羅漢果何用勤求阿
耨多羅三藐三菩提耶何以故諸求
汝今無如是相唐設其功終不可得
是菩薩問作是說若於自心有異轉
者當知未從先佛如來應供正等正
覺所而得授記未能安住不退轉性
須菩提若菩薩問作是說心無異轉
即作是念此爲異相非佛所說是佛
說者應無有異當知皆是彼惡魔衆
化作佛身來住我前作如是說意欲

令我遠離阿耨多羅三藐三菩提善
薩作是念已其魔即時伺不得使隱
復魔身須菩提當知是菩薩已從先
佛如來得授阿耨多羅三藐三菩提
記已能安住不退轉性

復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩
作是念我常護持過去現在諸佛正
法爲菩提故勤行精進爲正法故不
惜身命以守護正法故是即尊重恭
敬諸佛法身須菩提是菩薩摩訶薩
而不但護過去現在諸佛正法亦護
未來諸佛正法何以故彼菩薩作是
念我亦在於未來數中亦當得授阿
耨多羅三藐三菩提記是故我當守
護未來諸佛正法縱經長時亦不懈
怠乃至不惜身命而不退轉須菩提
若有具足如是相者是爲不退轉菩
薩摩訶薩

復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩
得聞如來應供正等正覺宣說正法
隨所聞已不疑不悔深生信解須菩
提白佛言世尊彼菩薩摩訶薩但聞
佛所說法不生疑悔亦聞餘法不疑

悔耶佛告須菩提言彼菩薩摩訶薩
設聞聲聞人所說諸法亦不疑悔何
以故彼菩薩摩訶薩已得無生法忍
於一切法離諸疑悔入諸法性住法
平等須菩提若有具足如是相者是
爲不退轉菩薩摩訶薩須菩提若菩
薩摩訶薩成就如是等種種相者當
知是菩薩佛所護念先佛如來應供
正等正覺已爲授記而能決定堅固
安住不退轉性何以故惡魔所作皆
爲異相菩薩隨諸異相悉能覺知覺
已不隨不爲諸魔而能動轉須菩提
以是相故汝當識知是爲不退轉菩
薩摩訶薩

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經
卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅密多經卷第十七

西天譯經三藏傳法大師賜紫臣施護奉詔譯

空性品第十八

今時尊者須菩提復白佛言希有世尊彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相佛告須菩提言如是如是何以故彼不退轉菩薩摩訶薩已能成就無邊智故須菩提白佛言世尊如佛所說彼不退轉菩薩摩訶薩瓊伽沙等不退轉相是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相甚深相者即般若波羅密多相佛讚須菩提言善哉善哉須菩提如是如是甚深相者即般若波羅密多相般若波羅密多相者是空義無相无願无生无作无性无染涅槃寂靜等義須菩提白佛言世尊如佛所說甚深相者但是空義乃至涅槃寂靜等義非一切法義耶佛言須菩提一切法義亦即甚深相何以故色甚深如受想行識甚深云何名為色甚深如甚深故色甚深云何名為受想行

識甚深如如甚深故受想行識甚深
須菩提若無色是為色甚深若无受
想行識是為受想行識甚深須菩提
言希有世尊能以微妙方便障色顯
示涅槃障受想行識顯示涅槃佛言
須菩提若菩薩摩訶薩於此甚深般
若波羅蜜多相如般若波羅蜜多住
如是住如般若波羅蜜多教如是學
如般若波羅蜜多行如是行須菩提
菩薩摩訶薩能一日中如是思惟如
是觀察如是修習如是相應是菩薩
摩訶薩一日所有功德不可思議不
可稱量

須菩提譬如世間有多欲人欲覺亦
多而於一時與端正女人共為期會
是時女人以餘緣故障礙失期須菩
提於汝意云何彼多欲人當於是時
為與何法相應須菩提白佛言世尊
是人但與欲覺邪思而共相應彼作
是念我於何時當得此女而為集會
快哉相與嬉戲娛樂佛言須菩提於
汝意云何彼人於一日中所起欲念
而為多不須菩提言甚多世尊佛言

須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於此甚深般若波羅蜜多法門能一日中如是思惟如是觀察如是修習如是相應者能捨若干劫數輪迴苦惱復得遠離諸退轉失畢竟得成阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念與般若波羅蜜多相應是菩薩一日所有最勝功德過餘菩薩於殑伽沙數劫中遠離般若波羅蜜多普於一切廣行布施所有功德

復次須菩提若菩薩摩訶薩於殑伽沙數劫中遠離般若波羅蜜多布施供養須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣覺菩薩如來應供正等正覺不如菩薩能一日中於此甚深般若波羅蜜多法門思惟修習如所說行此所獲福無量無邊不可稱計

復次須菩提若菩薩摩訶薩於殑伽沙數劫中遠離般若波羅蜜多於須陀洹乃至如來應供正等正覺所布施供養已又復修持戒行具足不如

菩薩能一日中隨順般若波羅蜜多
行如理作意思惟修習宣說是法此
所獲福無量無邊不可稱計

復次須菩提若菩薩摩訶薩於琉璃
沙數劫中遠離般若波羅蜜多於須
陀洹乃至如來應供正等正覺所布
施持戒已復能修習忍辱精進禪定
等法不如菩薩能一日中隨順般若
波羅蜜多行法施衆生此所獲福無
量無邊不可稱計

復次須菩提若菩薩摩訶薩於琉璃
沙數劫中遠離般若波羅蜜多於須
陀洹乃至如來應供正等正覺所修
行布施持戒忍辱精進禪定如是法
已又復修習三十七菩提分法不如
菩薩能一日中隨順般若波羅蜜多
行以是法施功德迴向阿耨多羅三
藐三菩提此所獲福無量無邊不可
稱計又須菩提若菩薩摩訶薩能一
日中隨順般若波羅蜜多行以是法
施功德如般若波羅蜜多迴向阿
耨多羅三藐三菩提是菩薩所獲福
德無量無邊不可稱計又須菩提若

菩薩摩訶薩能一日中隨順般若波羅蜜多行以是法施功德如般若波羅蜜多相迴向阿耨多羅三藐三菩提已復能如所說行修習相應是菩薩所獲福德無量無邊不可稱計又須菩提若菩薩摩訶薩能一日中隨順般若波羅蜜多行以是法施功德如般若波羅蜜多相迴向阿耨多羅三藐三菩提如所說行修習相應已復能護持般若波羅蜜多不暫遠離般若波羅蜜多是菩薩所獲福德無量無邊不可稱計

今時須菩提白佛言世尊諸起作法是相分別云何世尊作如是說得福多耶佛言須菩提諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時而自了知諸起作法是相分別虛妄不實空無所有於是法中無所分別須菩提菩薩摩訶薩了一切法求不可得隨其菩薩了一切法求不可得故即不離般若波羅蜜多隨其菩薩不離般若波羅蜜多故是即無量無數須菩提白佛言世尊無量與無數有何差別佛言須

菩提無量者過諸分量無數者不可
數盡須菩提白佛言世尊頗有因緣
色無量受想行識亦無量佛言須菩
提如是如是色無量受想行識亦無
量須菩提白佛言世尊無量者何義
佛言須菩提無量者是空義無相義
無願義須菩提白佛言世尊無量者
但是空無相無願義非一切法義耶
佛言須菩提於意云何汝豈不聞佛
說一切法空耶須菩提白佛言如是
世尊佛說一切法空佛言須菩提空
即是無量是故此中一切法義無所
分別離諸所作須菩提如是說者是
佛所說何以故若如是說即是無量
無量即無數無數即空空即無相無
相即無願無願即無生無生即無滅
無滅即無作無作即無知無知即無
性無性即無染無染即涅槃寂靜如
是法門是即如來應供正等正覺所
說如是說者是即一切法無所說須
菩提白佛言世尊如我解佛所說義
彼一切法皆不可說佛言須菩提如
是如是一切法無說何以故一切法

空性不可以言說。須菩提。白佛言。世尊。不可說義有增減。不。佛言。不也。須菩提。不可說義。無增。無減。須菩提。白佛言。若不可說義。無增。無減者。即布施波羅蜜。多。持戒波羅蜜。多。忍辱波羅蜜。多。精進波羅蜜。多。禪定波羅蜜。多。智慧波羅蜜。多。亦無增。無減。世尊。若諸波羅蜜。多。無增。無減者。云何菩薩摩訶薩。以是無增。無減。諸波羅蜜。多。法得近阿耨多羅三藐三菩提。成就阿耨多羅三藐三菩提。若不圓滿。諸波羅蜜。多。菩薩摩訶薩。即不能近阿耨多羅三藐三菩提。不成就阿耨多羅三藐三菩提。佛言。須菩提。如是如是。諸波羅蜜。多。義無所增減。何以故。須菩提。具善巧方便。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜。多。時能行布施波羅蜜。多。而。不作念。我行布施波羅蜜。多。有所增減。作是念。彼布施波羅蜜。多。但以名字所分別。故而不見。彼施相可得。菩薩。以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。以是阿耨多羅三藐三菩提。如相迴向。故名爲真實迴向。

復次須菩提具善巧方便菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時能行淨戒
波羅蜜多而不作念我行淨戒波羅
蜜多有所增減作是念彼淨戒波羅
蜜多但以名字所分別故而不見彼
戒相可得菩薩以是善根迴向阿耨
多羅三藐三菩提以阿耨多羅三藐
三菩提如相迴向故名為真實迴向
復次須菩提具善巧方便菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時能行忍辱
波羅蜜多而不作念我行忍辱波羅
蜜多有所增減作是念彼忍辱波羅
蜜多但以名字所分別故而不見彼
忍相可得菩薩以是善根迴向阿耨
多羅三藐三菩提以阿耨多羅三藐
三菩提如相迴向故名為真實迴向
復次須菩提具善巧方便菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時能行精進
波羅蜜多而不作念我行精進波羅
蜜多有所增減作是念彼精進波羅
蜜多但以名字所分別故而不見彼
有相可得菩薩以是善根迴向阿耨
多羅三藐三菩提以阿耨多羅三藐

三菩提如相迴向故名爲真實迴向
復次須菩提具善巧方便菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時能行禪定
波羅蜜多而不作念我行禪定波羅
蜜多有所增減作是念彼禪定波羅
蜜多但以名字所分別故而不見彼
定相可得菩薩以是善根迴向阿耨
多羅三藐三菩提以阿耨多羅三藐
三菩提如相迴向故名爲真實迴向
復次須菩提具善巧方便菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時而不作念
是法有所增減作是念彼般若波羅
蜜多但以名字所分別故而不見彼
可修可行菩薩以是善根迴向阿耨
多羅三藐三菩提以阿耨多羅三藐
三菩提如相迴向故名爲真實迴向
今時尊者須菩提白佛言世尊阿耨
多羅三藐三菩提者是何義佛言須
菩提阿耨多羅三藐三菩提者即如
如義如如者無所增無所減菩薩摩
訶薩於是法中應如實住如理作意
修習相應是菩薩即近阿耨多羅三
藐三菩提即成就阿耨多羅三藐三

菩提無所增減須菩提是故當知不可說義無增無減乃至一切法亦無增無減須菩提菩薩摩訶薩知如是相如是作意如是修行即近阿耨多羅三藐三菩提

甚深義品第十九之一

爾時尊者須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所得阿耨多羅三藐三菩提為前心得耶為後心得耶世尊若前心得者彼前心後心而各不俱若後心得者後心前心亦各不俱云何菩薩摩訶薩而能增長諸善根耶佛言須菩提於汝意云何譬如世間燃以燈炷為前焰然為後焰然須菩提言不也世尊非前焰然亦不離前焰非後焰然亦不離後焰佛言須菩提於汝意云何是炷實然不須菩提言是炷實然佛言須菩提如是如是菩薩摩訶薩所得阿耨多羅三藐三菩提其義亦然菩薩非前心得阿耨多羅三藐三菩提亦不離前心非後心得阿耨多羅三藐三菩提亦不離後心

又非此心得非異心得亦非無得於
中亦復不壞善根

尔時尊者須菩提白佛言世尊如佛
所說菩薩摩訶薩所得阿耨多羅三
藐三菩提非前心得亦不離前心非
後心得亦不離後心又非此心得非
異心得亦非無得不壞善根是緣生
法微妙甚深最上甚深

佛告尊者須菩提言於汝意云何若
心滅已是心更生不須菩提言不也
世尊佛言須菩提若心生已是滅相
不須菩提言是滅相佛言須菩提彼
滅相法而可滅不須菩提言不也世
尊佛言須菩提是心有法可生可滅
不須菩提言不也世尊心无法可生
亦無法可滅佛言須菩提即心生法
及心滅法是二可滅不須菩提言不
也世尊佛言須菩提一切法自性而
可滅不須菩提言不也世尊佛言須
菩提如如所住汝亦如是住耶須菩
提言如如所住亦如是住佛言須菩
提若如如所住亦如是住者即是常
耶須菩提言不也世尊佛言須菩提

於汝意云何真如甚深耶須菩提言
不也世尊佛言須菩提真如即是心
耶心即是真如耶須菩提言不也世
尊佛言須菩提真如是心耶須菩
提言不也世尊佛言須菩提汝於真
如有所見耶須菩提言不也世尊佛
言須菩提若菩薩摩訶薩如是行者
是甚深行不須菩提言若如是行是
無處所行何以故菩薩不行一切行
如是行佛言須菩提若菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多當於何處行須菩
提言當於第一義中行佛言須菩提
於汝意云何菩薩摩訶薩若於第一
義中行是菩薩相行不須菩提言不
也世尊佛言須菩提於汝意云何菩
薩壞諸相不須菩提言不也世尊菩
薩不壞諸相佛言須菩提云何名為
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時得
不壞諸相須菩提白佛言世尊若菩
薩摩訶薩作如是念我修菩薩行而
斷諸相者當知是菩薩未能具足諸
佛法分若菩薩摩訶薩有善巧方便
心不住相雖了是諸相菩薩過諸相

而不取無相是為菩薩不壞諸相

余時尊者舍利子白尊者須菩提言
若菩薩摩訶薩於其夢中修三解脫
門所謂空無相無願以是善根能增
益般若波羅蜜多不須菩提言尊者
舍利子若菩薩摩訶薩修般若波羅
蜜多即有般若波羅蜜多相是故於
其夢中亦可增益又舍利子若晝日
增益夢中亦增益何以故佛說晝夜
夢中等無異故舍利子言若有男子
女人於其夢中作善惡業是人當有
善惡報不須菩提言如佛所說一切
法如夢即不應有報若復是人於夢
覺已有分別想生彼善惡報而亦應
有舍利子若人夢中造殺生業是人
當得殺生罪不舍利子言須菩提是
人從夢覺已有分別想生作如是言
我於夢中所殺是快當知是人隨夢
所殺亦得殺罪舍利子言尊者須菩
提如佛所說乃至一切法不應分別
若起分別即有想生想從分別生罪
從想心現須菩提言尊者舍利子若
彼一切分別斷故即心如虛空是故

當知有緣則有業有緣則思生無緣則無業無緣思不生若心行於見聞覺知法中有心取垢有心取淨即有因緣起業非無因緣有因緣思生非無因緣舍利子言尊者須菩提如佛所說一切法離諸所緣云何今說有因緣思生非無因緣耶須菩提言佛所說者離所作相故說有因緣思生非無因緣舍利子諸緣法離相是相亦離如是無明緣行行緣識乃至生緣老死等因緣諸法皆悉離相是故佛說一切法離諸所緣

舍利子言尊者須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中而行布施以是功德迴向阿耨多羅三藐三菩提是為迴向不須菩提言尊者舍利子今慈氏菩薩在此會中如來為授阿耨多羅三藐三菩提記知如是義證如是法汝今以如是義而白請問是時尊者舍利子即白慈氏菩薩言如我所問須菩提法彼尊者作是言慈氏菩薩知如是義遣我伸問唯願菩薩為我宣說今時慈氏菩薩摩訶薩告尊者須

菩提言彼舍利子所問如汝所云我知是義我今不知以何法答須菩提不可以慈氏名字而答不可以色空答不可以受想行識空答須菩提彼色不見有能答法及能答者亦不見有所答法及所答者乃至所用答法皆不可見乃至一切法皆無所見法無見故而無所答亦無法可得授阿耨多羅三藐三菩提記今時尊者舍利子白慈氏菩薩摩訶薩言如菩薩所說證是法耶慈氏菩薩言舍利子我不證是法我於諸法中不見有法而可得證不可以身得不可以心得亦非語言分別思惟可得於是義中畢竟無得是故舍利子一切法無性法自性如是

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜經卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

卷第十八

頌

夏護藏經奉金卷光緒御法大師賜書 施護奉 謹

甚深義品第十九之二

尔時尊者舍利子作是念慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧於長夜中勤行般若波羅蜜多尔時世尊知舍利子心所念已即告舍利子言汝今何故起如是念汝於自法中有法可見而取證阿羅漢果耶舍利子言無法可見亦無所證佛言舍利子菩薩摩訶薩亦復如是雖行般若波羅蜜多而無法可得授記亦無法得阿耨多羅三藐三菩提是故不應有法取甚深相菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時不驚不怖諸力具足應作是念我於法無所得無所證是中如理修習相應若有如是行者是行般若波羅蜜多

復次舍利子菩薩摩訶薩若在惡戰難中不生驚怖何以故菩薩一切皆能捨棄爲衆生作大利益是菩薩

當於今時作如是念若諸惡獸欲食
敗我我當施與願我當得圓滿布施
波羅蜜多得近阿耨多羅三藐三菩
提如是勤行精進當得阿耨多羅三
藐三菩提時佛剎清淨國土無有諸
惡蟲獸牛畜等類一切衆生不相食
復次舍利子菩薩摩訶薩若在怨賊
難中不生驚怖何以故菩薩一切所
有乃至已身皆悉能捨無所吝惜是
菩薩當於今時作如是念若諸怨賊
來相劫取一切所有隨彼所欲我悉
施與乃至於我奪命我亦不生瞋恨
怨惡今時不起身業不發語業不動
意業於是三業離諸過失願我當得
圓滿持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多
得近阿耨多羅三藐三菩提如是勤
行精進當得阿耨多羅三藐三菩提
時佛剎清淨國土無有一切怨賊及
餘諸惡而彼衆生不相劫奪
復次舍利子菩薩摩訶薩若在無水
難中不生驚怖何以故菩薩苦爲衆
生說法除渴是菩薩當於今時作如
是念我應爲衆生宣說法要令諸衆

生斷除渴愛心得清淨設我此身為
渴所逼趣命終者我轉生於他世界
中亦復於彼一切衆生起大悲心作
如是念此諸衆生薄福德故還復生
此無水難中我時爲諸衆生說法除
渴如是堅固勤行精進願我當得圓
滿精進波羅蜜多得近阿耨多羅三
藐三菩提如是勤行精進得阿耨多
羅三藐三菩提時佛刹清淨國土衆
生無所渴乏彼諸衆生福德具足自
然而有八功德水適悅充足

復次舍利子菩薩摩訶薩若在飢饉
難中不生驚怖何以故菩薩被精進
鎧身心清淨是菩薩當於今時作如
是念今此衆生受飢饉苦深所悲愍
願我當得圓滿禪定波羅蜜多得近
阿耨多羅三藐三菩提如是勤行精
進得阿耨多羅三藐三菩提時佛刹
清淨國土衆生無飢饉苦隨意所欲
一切皆得適悅快樂譬如三十三天
自在快樂一切所欲隨心即現願我
當來彼土衆生亦得成就如是樂事
於一切時身心清淨正命堅固不邪

命活心住寂靜離諸散亂

復次舍利子菩薩摩訶薩若在疾疫
難中不生驚怖何以故菩薩已能思
惟觀察是中無法可病是菩薩當於
尔時作如是念今此衆生受諸痛苦
深所悲愍願我當得圓滿智慧波羅
蜜多得近阿耨多羅三藐三菩提如
是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩
提時佛刹清淨國土衆生離諸痛苦
舍利子菩薩摩訶薩若能如是勤修
衆行即得阿耨多羅三藐三菩提
復次舍利子菩薩摩訶薩不應於阿
耨多羅三藐三菩提生如是心久遠
修習乃得成就又復於中不應驚怖
何以故世界前際即是久遠前際菩
薩若心剎那相應雖爲久遠而非久
遠是故菩薩摩訶薩不應生難行想
不應起久遠念又復於中不應退沒
又舍利子菩薩摩訶薩於如是法及
餘諸法若見若聞不應驚怖是諸菩
薩摩訶薩應當堅固發精進行如所
說學如所說行即得般若波羅蜜多
相應圓滿

余時會中有一女人名昂譏祢縛從座而起前詣佛所偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊如所闡法我於是不生驚怖於未來世我亦當爲一切衆生說如是法作是語已即持金華散於佛上佛神力故其華自然住虛空中

余時世尊即放金色淨妙光明普徧無量無邊一切刹土乃至梵界廣大照耀其光旋復繞佛三匝還從世尊頂門而入

今時尊者阿難從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊何因何緣放是光明諸佛如來應供正等正覺若無因緣不放光明

佛言阿難今此昂譏祢縛女人終此身已轉生當得男子之身生於妙樂世界阿闍佛刹中於彼如來應供正等正覺所恭敬供養修持梵行於彼沒已復生他方諸佛刹中如是從一佛刹至一佛刹世世所生不離諸佛常得瞻禮親近供養譬如轉輪聖王尊貴自在從一宮殿至一宮殿自生

至終足不履地今此女人亦復如是
從一佛剎至一佛剎不離諸佛乃至
於未來世星宿劫中當得成佛號金
華如來應供正等正覺明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊出現世間

今時尊者阿難作如是念今此女人
當成佛時於彼剎中所有衆會諸菩
薩等如諸佛會等無異不

今時世尊知彼阿難心所念已告阿
難言汝今當知此昂識祇縛女人得
成佛已被佛剎中所有菩薩聲聞衆
會其數甚多無量無邊不可稱計如
諸佛會等無有異又復阿難彼佛剎
中所有衆生安隱快樂無諸惡獸盜
賊飢饉諸惡病惱枯涸等難於一切
時離諸怖畏阿難是金華如來應供
正等正覺得阿耨多羅三藐三菩提
時而能成就如是功德

今時尊者阿難白佛言世尊此昂識祇
縛女人最初於何佛世尊所發言
提心種諸善根佛言阿難此昂識祇
縛女人最初於彼燃燈如來應供正

等正覺所發阿耨多羅三藐三菩提

心今時我於燃燈如來應供正等正

覺所持以五莖優鉢羅華而為供養

我時證得無生法忍彼燃燈如來知

我善根成熟即為授阿耨多羅三藐

三菩提記作是言善男子汝於未來

世當得作佛號釋迦牟尼如來應供

正等正覺明行足善逝世間解無上

士調御丈夫天人師佛世尊阿難今

時此女在彼佛會聞佛授我阿耨多

羅三藐三菩提記時彼女人即持金

華亦供養佛華供養已即作是念使

哉此善男子今得授記願我當來得

授記時亦如此人今日無異阿難是

故當知此昂誠祇縛女人發菩提心

而甚久遠阿難白佛言世尊善哉善

哉今此女人久已修習阿耨多羅三

藐三菩提行佛言阿難如是如是今

此女人久已修習阿耨多羅三藐三

菩提行是故我今為授阿耨多羅三

藐三菩提記

善巧方便品第二十一之一

今時尊音頌菩提白佛言世尊善哉

善哉

薩摩訶薩欲行般若波羅蜜多應云
何學空云何入空三摩地佛言須菩
提若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜
多應觀色空觀受想行識空應以不
散亂心諦觀諸法空無所有若一切
法若一切法性悉不可見雖復如是
觀法性空不應於中證空實際須菩
提白佛言世尊如佛所說菩薩摩訶
薩不應證空者世尊菩薩住空三摩
地而復云何不證空耶佛言須菩提
菩薩摩訶薩雖於一切相具足觀空
但修學空而不於中取空為證彼菩
薩如是觀時應作是念我今但是學
時非是證時是故不住三摩地多不
深攝心繫於緣中彼菩薩摩訶薩以
般若波羅蜜多力所護故雖不證空亦
不退失菩提分法亦不盡漏住寂滅心
是故菩薩摩訶薩雖行空三摩地解
脫門而不證空雖入無相三摩地解
脫門亦不證無相不住有相何以故是
菩薩摩訶薩智慧甚深善根具足能
作是念今是學時非是證時是故雖
復觀空而無所礙雖住空三摩地亦

不於中證空實際以得般若波羅蜜
多力所護故

須菩提譬如有人色相端正最上勇
猛精進堅固富樂自在自他語言有
所義利辯才無礙智慧明了知時知
方知處所向所行通達善惡明解兼
數一切伎術善能成就勇健多力能
敵他軍乃至世間一切種事而悉曉
了人所愛樂瞻視親近尊重恭敬此
人以是緣故一切所向皆得大利心
意調柔適悅快樂是人一時有小因
緣與其父母妻子眷屬經過曠野極
大怖畏險惡道中彼有盜賊非人等
類時諸眷屬皆悉驚怖毛豎戰掉是
人即時謂其父母諸眷屬言汝諸眷
屬勿生驚怖我有方便能令安樂過
諸險難即化多人執持種種鋒利器
仗衛護眷屬過是險難彼諸盜賊非
人等類皆悉退散無所侵惱彼諸眷
屬過是難已安樂吉祥到彼所向州
城聚落何以故是人智慧有慧最勝
勇猛大力成就堅固不退彼盜賊等
不能敵故菩薩摩訶薩亦復如是悲

愍利樂一切衆生常行慈悲喜捨四
無量行得般若波羅蜜多力所護故
具善巧方便以諸善根迴向一切智
雖修空無相無作三摩地解脫門而
不證實際菩薩摩訶薩過諸煩惱及
煩惱分過諸惡魔及助魔者過聲聞
地及緣覺地住三摩地亦不盡漏何
以故菩薩摩訶薩諸力具足精進堅
固得般若波羅蜜多力所護故菩薩
不捨一切衆生普令成就阿耨多羅
三藐三菩提又菩薩摩訶薩緣一切
衆生入慈心三昧復入最上無緣慈
三昧修習最上波羅蜜多又須菩提
菩薩摩訶薩雖行空三摩地解脫門
而於是中不證無相不憶有相須菩
提譬如飛鳥行於虛空而不憶地譬
行於空而不憶空亦不任空菩薩摩
訶薩亦復如是雖行空三摩地行無相
學無相行無作學無作未具足佛法
終不墮空無相無作須菩提又如有
人於射師所學彼射法以自射幾而
復更射即時仰射虛空初發發已後
箭即發箭箭相注隨意久止一箭不

墮菩薩摩訶薩亦復如是爲欲成就
阿耨多羅三藐三菩提善根得般若
波羅蜜多力所護故若未成就阿耨
多羅三藐三菩提善根終不取證實
際乃至善根成已得圓滿阿耨多羅
三藐三菩提菩薩今時乃證實際是
故須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時修般若波羅蜜多時應如是
諦觀諸法甚深實相雖復觀已而不
取證

今時尊者須菩提白佛言世尊菩薩
摩訶薩所爲甚難最上甚難雖行空學
空入空三摩地而不於中證空實際世
尊甚爲希有甚爲希有

佛告尊者須菩提言如是如是菩薩
摩訶薩雖行空學空入空三摩地而
不於中證空實際斯爲甚難最上甚
難斯爲希有最上希有何以故須菩
提彼菩薩發如是最勝大願我應度
一切衆生不捨一切衆生菩薩發是
願已即入空三摩地解脫門無相三
摩地解脫門無作三摩地解脫門菩
薩雖入是諸解脫門而不於中取證

實際何以故是菩薩已得善巧方便
力所護故能作是念我不捨一切衆
生未具足佛法終不於中證空實際
復次須菩提菩薩摩訶薩若欲入甚
深空性者所謂應入空三摩地解脫
門無相三摩地解脫門無作三摩地
解脫門菩薩若欲入是諸三摩地解
脫門者應生如是心一切衆生於長
夜中著衆生相起有所得見我得阿
耨多羅三藐三菩提已當爲衆生宣
說法要斷除是相即入空三摩地解
脫門無相三摩地解脫門無作三摩
地解脫門菩薩以如是心及先方便
力故不於諸三摩地中取證實際亦
不減失慈悲喜捨諸三昧法何以故
是菩薩已得善巧方便力所護故轉
復增益所有善法諸根通利諸力覺
道亦悉增益

復次須菩提又菩薩摩訶薩若欲入
空三摩地解脫門者應生如是心一
切衆生於長夜中而生我相著有所
得我得阿耨多羅三藐三菩提已當
爲衆生宣說法要斷除我相即入空

三摩地解脫門菩薩以如是心及先方便力故不證實際亦不減失慈悲喜捨諸三昧法何以故是菩薩已得善巧方便力所護故轉復增益所有善法諸根通利諸力覺道亦悉增益復次須菩提又菩薩摩訶薩若欲入無相三摩地解脫門者應生如是心一切衆生於長夜中著諸有相生取相想我得阿耨多羅三藐三菩提已當為衆生宣說法要斷除有相即入無相三摩地解脫門菩薩以如是心及先方便力故不證實際亦不減失慈悲喜捨諸三昧法何以故是菩薩已得善巧方便力所護故轉復增益所有善法諸根通利諸力覺道亦悉增益

復次須菩提又菩薩摩訶薩若欲入無作三摩地解脫門者應生如是心一切衆生於長夜中著常想樂想我想淨想起如是等諸顛倒想是所作相我得阿耨多羅三藐三菩提已當為衆生宣說法要所謂是無常非當是苦非樂是無我非我是不淨非淨

如是當令斷除常想樂想想我想淨想
離所作相即入無作三摩地解脫門
菩薩以如是心及先方便力故不證
實際亦不減失慈悲喜捨諸三昧法
何以故是菩薩已得善巧方便力所
護故轉復增益所有善法諸根通利
諸力覺道亦悉增益又須菩提菩薩
摩訶薩應生如是心一切衆生於長
夜中著諸有相所謂先行有所得今
行有所得先行常想今行常想先
行顛倒行今行顛倒行先行和合想
今行和合想先行不實想今行不實
想先起邪見今起邪見先作諸過失
行今作諸過失行如是一切衆生於
一切時一切處作如是行我得般若
波羅蜜多力所護故具足善巧方便如
是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩
提時當爲衆生說如是法令諸衆生
得入諸法甚深實相所謂空無相無
願無作無起無生無性須菩提若菩
薩摩訶薩生如是心具足如是智慧
返憶起作法住三界者無有是處又
須菩提若菩薩摩訶薩修相應行者

應問餘菩薩言若欲成就阿耨多羅三藐三菩提者應云何學空當云何生心即得入空不證空入無相無願無作無起無生無性不證無相乃至無性而能修習般若波羅蜜多耶若菩薩作是言欲成就阿耨多羅三藐三菩提者但應念空念無相無願無作無起無生無性如是答者是即捨離一切衆生未能具足善巧方便當知是菩薩未於先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記未住不退轉地何以故是菩薩不能宣說不退轉菩薩摩訶薩不共相不能於其所問法中正亦正答須菩提白佛言世尊應云何知是不退轉菩薩摩訶薩佛言須菩提當知彼不退轉菩薩摩訶薩者於此甚深般若波羅蜜多法門若聞若不聞隨有所問皆能於中正示正答具是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩須菩提白佛言世尊菩薩多行菩提少能正答佛言須菩提少有住不退轉者是故不能正答須菩提若有已住不退轉者

彼能正答當知是菩薩善根明淨具足方便不為一切世間天人阿修羅等而能動壞是菩薩能善觀察一切法如夢而於是中不證實際須菩提當知此為不退轉菩薩摩訶薩相

佛說憍母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

卷第十九

頌

西晉譯經三藏法師鳩摩羅什譯

卷

第十九

善巧方便品第二十之二

尔時世尊告尊者須菩提言我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌汝當諦聽如善作意須菩提言善哉世尊願樂欲聞佛言須菩提若菩薩摩訶薩乃至夢中亦不變樂聲聞緣覺之地亦不生彼住三界心須菩提有是相者當知是爲不退轉菩薩摩訶薩相

復次須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中見百千俱胝那由多數菩薩聲聞人天大眾恭敬圍繞如來應供正等正覺聽其說法須菩提若彼夢中見是相者當知是爲不退轉菩薩摩訶薩相

復次須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中自見其身處虛空中爲人說法及見自身放大光明化梵剎相往彼他方諸世界中施作佛事及爲說法須

菩提若彼夢中見是相者當知是為不退轉菩薩摩訶薩相

復次須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中見州城聚落悉為火焚一切破壞諸惡蟲獸四散馳走一切人衆皆大驚怖生苦惱心菩薩見已不驚不怖從夢覺已作是思惟三界無實皆悉如夢願我當得阿耨多羅三藐三菩提時以如是法為衆生說須菩提若彼夢中見是相者當知是為不退轉菩薩摩訶薩相

復次須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中見地獄中有諸衆生隨受衆苦苦薩見已作是思惟願我當得阿耨多羅三藐三菩提時佛剎清淨無有地獄乃至不聞其名況復可見又須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中見諸餓鬼受飢渴苦苦薩見已作是思惟願我當得阿耨多羅三藐三菩提時佛剎清淨無有餓鬼乃至不聞其名況復可見又須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中見諸畜生受極重苦苦薩見已作是思惟願我當得阿耨多羅三

三藐三菩提時佛剎清淨無有畜生乃至不聞其名況復可見須菩提若彼夢中見是相者當知是為不退轉菩薩摩訶薩相

復次須菩提若菩薩摩訶薩於諸方處或見州城聚落忽為火焚菩薩見已即作是言如我夢中先所見相等無有異我若已得安住不退轉者願我以是實語力故速令此火自然息滅不復展轉徧諸方處須菩提彼菩薩作是言已即時若能火自息滅當知是菩薩已從先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記已住不退轉地若菩薩作是言已火不滅者當知是菩薩未得授記未能安住不退轉地又須菩提若或是火不能滅已而復焚燒諸餘方處從一舍至一舍從一里至一里如是展轉火不滅者當知是處眾生先世有破法重罪彼之餘殃今世現受須菩提以是因緣若菩薩摩訶薩隨願能為善言如是為不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提若有男子女人等以為

非人所執魅者是時菩薩見是事已
即作是言若我已於先佛如來應供
正等正覺所得授阿耨多羅三藐三
菩提記深心清淨為欲成就阿耨多
羅三藐三菩提故遠離聲聞緣覺之
心所行清淨我當決定於阿耨多羅
三藐三菩提是所應得非不應得又
今十方無量阿僧祇世界諸佛世尊
現住說法者彼諸如來應供正等正
覺無所不知無所不見無所不了無
所不證無所不得是諸佛世尊若知
我深心決定成就阿耨多羅三藐三
菩提者願我以是實語力故令彼非
人捨離遠去其所執魅若男若女速
得解脫若菩薩作是語時而彼非人
不即遠去其所執魅未得解脫者當
知是菩薩未從先佛如來應供正等
正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提
記未住不退轉地須菩提若菩薩作
是語時而彼非人即遠遠去其所執
魅即得解脫者當知是菩薩已從先
佛如來應供正等正覺所得授阿耨
多羅三藐三菩提記已得安住不退

轉地

辯魔相品第二十一

復次須菩提亦有初住大乘諸菩薩等見是男子女人爲彼非人所執魅時即作是言若我已於先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記者願我以是實語力故令彼非人捨離遠去其所執魅若男若女速得解脫作是語已時彼惡魔隱伏其形來菩薩所潛以魔力即令非人捨離而去何以故諸惡魔力勝非人故由是非人力不能爲捨離而去今時菩薩不能覺知斯爲魔力但作是念我從先佛已得授記已能安住不退轉地何以故隨我所願即得成就彼諸菩薩未得授記無是力故菩薩於此起增上慢及諸慢心由慢心故增長貢高以貢高故輕易惡賤諸餘菩薩自謂已從先佛得記餘悉未得從佛授記由此因緣遠離佛無上智自然智一切智一切智智乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提菩薩於此若不親近諸善知識不得善法而爲

開導爲諸惡友共所護助於自身心
又復不具善巧方便增上慢心轉復
堅固以是因緣爲魔所縛不能解脫
於二地中隨憶一處若聲聞地若緣
覺地須菩提如是相者是彼初住大
乘諸菩薩等以少見少聞故不能親
近諸善知識不得般若波羅蜜多善
巧方便力所護故以小因緣增長慢
心乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提
須菩提是故當知斯亦名爲菩薩魔事
復次須菩提有諸惡魔復以名字因
緣壞亂諸菩薩摩訶薩云何爲名字
因緣所謂惡魔化諸異相或時來詣
彼菩薩所作如是言菩薩當知汝父
如是名母如是名餘親里朋友各各
如是名字乃至七世大祖父母各如
是名汝於某方某處某國某城某
族所生其姓某氏又復若性柔軟剛
猛性緩性急根利根鈍惡魔即時一
一能說又作是言汝於先世亦曾修
習須陀功德所謂受阿囉拏法常行
乞食著糞掃衣飯食已後不復飲漿
常一坐食常隨數座但持三衣住尸陀

於坐於樹下坐於空地常節量飲食常
坐不卧具修如是頭陀功德又復少
語喜足遠離憒鬧若語言時柔軟可
愛乃至不受塗足油等汝於先世具
修如是種種功德今世亦有如是功
德見法知法汝已決定於先佛如來
應供正等正覺所得授阿耨多羅三
藐三菩提記安住不退轉地何以故
汝已具有諸功德故汝既具足如是
功德相貌是故應知於先佛所已得
授記今時菩薩聞是語已即作是念
我已從彼先佛如來應供正等正覺
所得授阿耨多羅三藐三菩提記已
是安住不退轉者何以故今此所說
我有如是頭陀功德誠無異故是時
惡魔知彼心所念已又復別化種種
異相所謂苾芻苾芻尼優婆塞優婆
塞婆羅門長者乃至菩薩父母兄弟
親里朋友隨所化已住菩薩前咸作
是言汝從先佛如來應供正等正覺
所已得授阿耨多羅三藐三菩提記
已住不退轉地何以故汝已具足如
是功德相貌故須菩提彼菩薩聞諸

化人如是語已不能覺知是魔所化
即時起增上慢及諸慢心由慢心故
增長真高以真高故輕易惡賊諸餘
菩薩自謂已從先佛得記餘諸菩薩
悉所未得從佛授記由此因緣遠離
佛無上智自然智一切智一切智智
乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提菩
薩於此若不親近諸善知識不得善
法而為閑導為諸惡友共所護助於
自身心又復不具善巧方便增上慢
心轉復堅固是菩薩於二地中隨墮
一處若聲聞地若緣覺地須菩提我
先所說不退轉菩薩摩訶薩真實相
貌而此菩薩不能成就不能安住不
得般若波羅蜜多力所護助由此因
緣為魔所縛須菩提是故當知斯亦
名為菩薩魔事

復次須菩提有諸惡魔復以名字因
緣壞亂諸菩薩摩訶薩此後云何所
謂惡魔或時化現諸苾芻相來菩薩
所作如是言汝當得阿耨多羅三藐
三菩提時名字如是而彼苾芻所說
名字與其菩薩本所願樂得菩提時

名字無異是菩薩以無智故又復不
且善巧方便聞此語已即作是念今
此必瞿快哉所說我得阿耨多羅三
藐三菩提時名字如我所願無異無
別我今無復起諸疑惑是時菩薩作
是念已隨魔所化瞿快語言而生信
受以是因緣為魔所著魔所著故起
增上慢及諸慢心由慢心故增長貢
高以貢高故輕易惡賤諸餘菩薩自
謂已從先佛得記餘諸菩薩悉所
未得從佛受記由此因緣遠離佛無
上智自然智一切智一切智智乃至
遠離阿耨多羅三藐三菩提菩薩於
此若不親近諸善知識不得善法而
為開導為諸惡友共所護助於自身
心又復不具善巧方便增上慢心轉
復堅固是菩薩於二地中隨墮一處若
聲聞地若緣覺地須菩提我先所說
不退轉菩薩摩訶薩真實相貌而此
等菩薩不能成就不能安住不得般若
波羅蜜多力所護助由此因緣為魔
所縛須菩提是菩薩應當悔捨如先
所起種種慢心善哉設能悔是心已

亦復久久墮生死中若復後時得善知識而爲開導還因般若波羅蜜多故漸能趣向阿耨多羅三藐三菩提何以故菩薩起諸慢心罪極重故譬如苾芻犯四根本最極重罪若一若二即非沙門非釋種子菩薩以名字因緣起諸慢心其所獲罪亦復如是須菩提且置是四根本罪當知所有五無間罪最極深重若菩薩以名字因緣起諸慢心者其所獲罪過復深重而此菩薩是即名爲大無方便不能如應覺了魔事須菩提是故當知彼諸惡魔能以如是微細因緣作彼魔業壞亂諸菩薩摩訶薩菩薩於此應當覺知覺已遠離

復次須菩提若菩薩摩訶薩厭彼憒鬧樂欲遠離時諸惡魔即化異相來菩薩所作如是言若遠離者應當往彼山岳樹下空寂曠野如是修習是我遠離此遠離行佛所稱讚須菩提我不說諸菩薩摩訶薩住山岳樹下空寂曠野是真遠離須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩住山岳樹下空寂

曠野不名遠離者復有何相說名菩薩摩訶薩是真遠離佛告須菩提言若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便爲一切衆生行大慈大悲行遠離聲聞緣覺之心雖近聚落亦名遠離或在山岳樹下空寂曠野亦名遠離須菩提諸菩薩摩訶薩若能遠離聲聞緣覺心者是具遠離如是遠離我所聽許菩薩應當於晝夜中常修如是具遠離行須菩提若如惡魔所讚菩薩但住山岳樹下空寂曠野爲遠離者而被菩薩雖如是遠離不能遠離聲聞緣覺之心非真遠離雖修般若波羅蜜多不能圓滿一切智智當知是爲雜亂行者身語心業不得清淨無慧方便無大悲行由自三業不清淨故而返於彼近聚落住者生輕慢心須菩提彼菩薩雖近聚落非雜亂行何以故以能遠離聲聞緣覺心故身語心業皆悉清淨有慧方便具大悲行雖近聚落是真遠離若於如是修真遠離行者返生輕慢當知是菩薩雖得禪定解脫神

通智慧三昧等法而亦不具善巧方便須善提菩薩雖在百由旬外曠野空寂等處縱經一歲百歲乃至百千俱胝那由多歲設過是歲修遠離行終無利益如我所說真遠離行彼不能知不能深固安住阿耨多羅三藐三菩提心無善巧方便但以寂靜爲真遠離若求佛道者貪著依止如是遠離我不聽許亦不能令我心生喜何以故如我所說遠離行中即不見有如是遠離行人名真遠離又須菩提有諸惡魔見彼住空寂處修遠離行者即到其所於虛空中作如是言善哉善哉善男子汝所修者真遠離行如來稱讚汝修是行故令汝速得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩聞空中聲所稱讚已從彼空寂曠野等處來至聚落見餘菩薩柔和善順修持梵行遠離聲聞緣覺之心三業清淨者即起輕慢作如是言汝等是爲憒闍行者汝所修行非遠離行須菩提彼住空寂菩薩以真遠離行爲憒闍行以憒闍行爲真遠離行以其過惡

故所應恭敬者而返輕慢不應恭敬者而返恭敬何以故彼作是念我住空寂曠野等處有諸非人念我故來助我故來汝近聚落住者何有非人來助念汝作是念已於餘菩薩起輕慢心須菩提當知此人是爲菩薩中旃陀羅菩薩中過惡者菩薩中污行者是爲形像菩薩亦名賊住沙門亦名沙門形賊亦名不淨法者亦名非禮法者以是相故當知是爲初發心者是故一切世間諸天人等所不恭敬何以故我說彼人是增上慢者須菩提菩薩摩訶薩於如是人不應親近又須菩提若諸菩薩摩訶薩不捨一切衆生愛樂一切智深發阿耨多羅三藐三菩提心爲欲成就阿耨多羅三藐三菩提利益安樂一切衆生者不應親近如是等人須菩提求菩提者於諸魔事常應覺知覺已速離於一切時常生厭離怖三界心但爲利樂一切衆生引示衆生所有正道令諸衆生圓滿正果住法實性又復於諸衆生起大慈心大悲心大喜心大

捨心菩薩常作是願願我當於一切
時一切處遠離如是一切魔事設或
暫起速令除滅須菩提若菩薩摩訶
薩能如是學者是菩薩摩訶薩神通智
力須菩提當知如是等皆說菩薩摩
訶薩覺知魔事真遠離相

善知識品第二十二之一

尔時世尊告尊者須菩提言若菩薩
摩訶薩深心欲得阿耨多羅三藐三
菩提者應當親近恭敬諸善知識須
菩提白佛言世尊有諸菩薩摩訶薩
深心欲得阿耨多羅三藐三菩提若
能愛樂善知識者云何是菩薩摩訶
薩善知識耶佛言須菩提當知諸佛
如來是菩薩善知識何以故諸佛能
說菩薩行法及諸波羅蜜多教示菩
薩入般若波羅蜜多是故諸佛如來
為菩薩善知識又須菩提般若波羅
蜜多是菩薩善知識何以故般若波
羅蜜多是諸波羅蜜多畢竟處以般
若波羅蜜多為菩薩善知識故即六
波羅蜜多皆為菩薩善知識又復六
波羅蜜多是菩薩大師六波羅蜜多

為所行正道六波羅蜜多為世間六
明六波羅蜜多為大法炬六波羅蜜
多為大法光明六波羅蜜多為具救
護六波羅蜜多為所歸趣六波羅蜜
多為所住舍六波羅蜜多為究竟道
六波羅蜜多為大洲塔六波羅蜜多
為父為母乃至阿耨多羅三藐三菩
提皆因六波羅蜜多故而能成就又
須菩提所有過去諸佛如來應供正
等正覺已得阿耨多羅三藐三菩提
已入涅槃者是諸如來皆從六波羅
蜜多生所有未來諸佛如來應供正
等正覺當得阿耨多羅三藐三菩提
者是諸如來亦從六波羅蜜多生于
今現在十方無量阿僧祇世界教
化衆生諸佛如來應供正等正覺今
得阿耨多羅三藐三菩提者是諸如
來亦從六波羅蜜多生又三世諸佛
一切智亦從六波羅蜜多生何以故
諸佛本行菩薩道時皆修習是六波
羅蜜多三十七菩提分法四無量行
四攝法乃至一切佛法故得阿耨多
羅三藐三菩提是諸佛法皆從六波

羅蜜多生又佛智自然智不可思議
智不可稱量智無等智無等等智亦
復從是六波羅蜜多生須菩提是故
六波羅蜜多爲菩薩善知識六波羅
蜜多爲菩薩大師爲所行正道爲世
間光明爲大法炬爲大法光明爲真
救護爲所歸趣爲所住舍爲究竟道
爲大洲渚爲父爲母乃至出生阿耨
多羅三藐三菩提又須菩提若菩薩
摩訶薩爲欲利益安樂一切衆生者
應學是六波羅蜜多若欲學是諸波
羅蜜多者應當於此般若波羅蜜多
如理修學解了其義如實思惟如實
觀察何以故般若波羅蜜多與五波
羅蜜多而爲先導開示顯了故又五
波羅蜜多若離般若波羅蜜多即不
得波羅蜜多名是故須菩提菩薩摩
訶薩若欲不起他信不隨他語者應
當修學是般若波羅蜜多須菩提白
佛言世尊何等相是般若波羅蜜多
佛言須菩提無著相是般若波羅蜜
多須菩提言頗有因緣如般若波羅
蜜多無著相一切法亦無著相耶佛

言須菩提有因緣如般若波羅蜜多
無著相一切法亦無著相何以故須
菩提一切法空故離故是故須菩提
如一切法無著相空故離故般若波
羅蜜多無著相亦空亦離

須菩提白佛言世尊若一切法空故
離故者云何佛說一切衆生有染有
淨世尊空法中無染無淨離法中無
染無淨世尊即此空法離法不可得
阿耨多羅三藐三菩提異此空法離
法亦無法可得阿耨多羅三藐三菩
提世尊我今不能解如是義願佛世
尊爲我宣說

佛言須菩提於汝意云何一切衆生
於長夜中著我我所不須菩提言如
是世尊衆生長夜著我我所佛言須
菩提於汝意云何我我所空不須菩
提言如是世尊我我所空佛言須菩
提於汝意云何衆生著我我所故輪
轉生死不須菩提言如是世尊衆生
著我我所故輪轉生死佛言須菩提
當知諸染法者但隨衆生所受所著
故說名爲染若諸衆生不受不著即

無染可得亦無受染者是故無我我
所以無我我所故說名爲淨若諸衆
生不受不著亦無淨可得亦無受淨
者須菩提以是義故於一切法空中
一切法離中說名爲染說名爲淨須
菩提諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多者應如是行須菩提白佛言希有
世尊善說斯義於一切法空中一切
法離中說染說淨不受不著菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多者應如是行
世尊若菩薩摩訶薩如是行者是爲
不行色不行受想行識若菩薩摩訶
薩如是行者普令一切世間天人阿
修羅等所共敬伏不爲彼等而能動
亂又菩薩摩訶薩若如是行者不雜
聲聞緣覺行不住聲聞緣覺地何以
故如是行者是無所行而行無所住
而住能入佛性入如來性自然智性
一切智性世尊如是行者最上無勝
與般若波羅蜜多勝行相應是故諸
菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行即
能近阿耨多羅三藐三菩提乃至速
能成就阿耨多羅三藐三菩提

佛說佛母出生三法藏般若經第十九卷
佛說佛母出生三法藏般若經第十九卷

第十九

甲辰歲高麗國大歲都監奏

勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

卷第二十

頌

要譯經藏卷第二十 般若波羅蜜多經 卷第二十

善知識品第二十二之二

今時世尊告尊者須菩提言如是如是
是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多若如是行者是爲不行色不行
受想行識如是行者普令一切世間
天人阿修羅等所共敬伏不爲彼等
而能動亂如是行者不雜聲聞緣覺
行不住聲聞緣覺地如是行者是無
所行而行無所住而住能入佛性入
如來性自然智性一切智性如是行
者最上無勝與般若波羅蜜多勝行
相應若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如
是勤行即能近阿耨多羅三藐三菩
提乃至速能成就阿耨多羅三藐三
菩提又須菩提假使閻浮提中一切
衆生一一皆得人身悉發阿耨多羅
三藐三菩提心發是心已乃至盡壽
尊重恭敬供養諸佛又復普於一切
廣行布施即以如是布施功德迴向

阿耨多羅三藐三菩提須菩提此諸人等以是因緣得福多不須菩提言甚多世尊甚多善逝佛言須菩提此諸人等以是因緣得福雖多不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故能爲一切衆生作大福田何以故菩薩能起平等慈心餘諸衆生無有是心如菩薩摩訶薩者唯除如來慈心具足所以者何諸佛如來應供正等正覺已能圓滿不思議法而常不離慈悲喜捨須菩提云何菩薩能爲衆生作大福田須菩提所謂菩薩因般若波羅蜜多故具足正慧得是慧已見諸衆生如在牢獄受彼繫縛菩薩今時得大悲心所護助故即復以淨天眼普徧觀察無量無數無邊衆生見有衆生造無間業者當受苦報墮諸見網不得出離菩薩如是觀已深發大慈心大悲心憐愍衆生以是大慈大悲光明普徧照耀而彼菩薩作如是念我當爲一切衆生作大依怙廣爲一切衆生

解脫諸苦作是念已不住是相亦不
住餘相須菩提此名菩薩摩訶薩
大慧光明是即能爲衆生作大福田
若菩薩摩訶薩如是行者即不退轉
於阿耨多羅三藐三菩提堪受一切
世間信心所施謂飲食衣服卧具醫
藥菩薩雖復受施以一心修習般若
波羅蜜多故於彼施者受者及其所
施皆悉清淨得近一切智是故須菩
提諸菩薩摩訶薩 若欲不虛受其

國中信施若欲引示衆生所行正道
若欲救度衆生脫三界縛若欲拔濟
衆生出輪迴苦若欲開導衆生清淨
慧眼者應當發起般若波羅蜜多相
應正念若起是念即與般若波羅蜜
多言說相應何以故菩薩有所言說
皆隨順般若波羅蜜多念若有所念
亦隨順言說即得不離般若波羅蜜
多是故菩薩於晝夜中不應離是般
若波羅蜜多相應正念須菩提譬如
有人得未曾有大摩尼寶得是寶已
心大歡喜後於異時或有因緣而失
此寶須菩提彼人以是緣故心生愁

惱憂苦追悔常作是念我今何故失
此大寶如是思念無有間斷須菩提
菩薩亦復如是大法寶者所謂般若
波羅蜜多菩薩得是般若波羅蜜多
大法寶故常起般若波羅蜜多相應
正念常不離一切智心須菩提白佛
言世尊若一切法自性空故離故一
切念亦空亦離者云何佛說菩薩摩
訶薩常不離般若波羅蜜多相應念
耶佛言須菩提若菩薩摩訶薩能如
是知一切法自性空故離故一切念
亦空亦離者即是般若波羅蜜多相
應正念即是不離一切智心何以故
般若波羅蜜多空中無增無減故須
菩提白佛言世尊般若波羅蜜多空
中無增無減者菩薩摩訶薩云何能
增長般若波羅蜜多云何得阿耨多
羅三藐三菩提耶佛告須菩提言若
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時於
是有中有增有減即般若波羅蜜多空
中亦增亦減若菩薩摩訶薩空中無
增無減者即般若波羅蜜多空中亦
無增無減須菩提菩薩摩訶薩空中

羅蜜多佛言須菩提汝見有法可行
般若波羅蜜多不須菩提言不也
世尊佛言須菩提汝見般若波羅蜜
多是菩薩摩訶薩所行處不須菩提
言不也世尊佛言須菩提若法無所
得即法不可見是有生可生有滅
可滅不須菩提言不也世尊佛言須
菩提若菩薩摩訶薩如是相即得
無生法忍菩薩摩訶薩具是忍者即
得授阿耨多羅三藐三菩提記須菩
提此名如來無所畏行菩薩摩訶薩
若如是行即得佛無上智廣大智最
上利智一切智智如是行者是無處
所行須菩提白佛言世尊以是無生
法可得授阿耨多羅三藐三菩提記
不佛言不也須菩提須菩提言當以
何法得授阿耨多羅三藐三菩提記
佛言須菩提汝見有法可得授阿耨
多羅三藐三菩提記不須菩提言不
也世尊佛言須菩提汝見有阿耨多
羅三藐三菩提是所記不須菩提言
我不見是法有所記別亦復不見有
授記法何以故一切法無所得故世

尊以是義故我知一切法無證是中
無證者一切法無得是中無所得

帝釋天主讚歎品第二十三

尔時帝釋天主在大會中即從座起
前白佛言世尊如佛所說般若波羅
蜜多最上甚深難可得見難可得聞
亦復於中難解難入佛告帝釋天主
言憍尸迦如是如是般若波羅蜜多
最上甚深難見難聞難解難入憍尸
迦如虛空甚深故般若波羅蜜多亦
甚深虛空空故般若波羅蜜多亦空
虛空離故般若波羅蜜多亦離虛空
難見故般若波羅蜜多亦難見虛空
難解故般若波羅蜜多亦難解帝釋
天主白佛言世尊若有人得是甚深
般若波羅蜜多法門聽受讀誦為人
演說乃至書寫者當知是人具足最
上善根佛言憍尸迦如是如是若有
人得此甚深般若波羅蜜多法門聽
受讀誦為人演說乃至書寫者我說
是人已能具足最上善根憍尸迦於
汝意云何正使闍浮提一切衆生皆
得人身一一衆生具修十善彼諸善

男子善女人等以是緣故得福多不
帝釋天主言甚多世尊甚多善逝佛
言憍尸迦彼善男子善女人得福雖
多不如有人於此甚深般若波羅蜜
多法門聽受讀誦為人演說乃至書
寫者百分不及一千分不及一百千
俱胝那庾多分等分數分及譬喻分
乃至烏波尼殺曇分皆不及一
余時會中有一苾芻聞是說已謂帝
釋天主言若有善男子善女人暫得
聞此甚深般若波羅蜜多法門而能
一念生淨信者當知是善男子善女
人勝過仁者是時帝釋天主謂彼苾
芻言若善男子善女人一發心頃生
淨信者尚勝於我何況廣能聽受讀
誦為人演說乃至書寫又復何況隨
聽受已如所說學如所說行修習相
應當知是善男子善女人修菩薩行
勝過一切世間天人阿修羅等苾芻
非但勝彼一切世間天人阿修羅等
亦復勝於須陀洹斯陀含阿那含阿
羅漢及其緣覺非但勝於須陀洹乃
至緣覺亦復勝餘菩薩遠離般若波

羅蜜多無善巧方便行布施者非但勝彼菩薩如是布施亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便持淨戒者非但勝彼菩薩如是持戒亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便修忍辱者非但勝彼菩薩如是忍辱亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便發精進者非但勝彼菩薩如是精進亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便修禪定者何以故是菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多法門能如說學能如說行而能具足善巧方便是故勝過一切世間天人阿修羅乃至聲聞緣覺及餘菩薩當知是菩薩善行般若波羅蜜多是菩薩能近一切智不遠離諸佛是菩薩成熟善根當坐道場是菩薩能斷衆生諸煩惱若若菩薩摩訶薩能如是學者是爲學菩薩法不學聲聞緣覺法是學般若波羅蜜多又菩薩摩訶薩如是學時當有護世四大天王來菩薩所作如是言善男子汝當精勤疾學是般若

波羅蜜多疾證阿耨多羅三藐三菩提
汝當坐道場時我等四王各持寶鉢
奉上於汝世尊非但護世四王現菩薩
前作如是說我亦常往彼菩薩
所而為護助沉復諸餘天子何以故
是菩薩能如是學般若波羅蜜多學
已能行其為希有世間衆生有諸苦
惱菩薩已能遠離諸苦於一切處作
大利樂世尊此為菩薩學般若波羅
蜜多現世功德

今時尊者阿難即作是念此帝釋天
主快說是語為自辯才如是說耶為
佛威神所護念耶今時帝釋天主承
佛威神知其念即謂言尊者當知如
我所說皆是世尊威神建立

今時世尊告尊者阿難言如是如是
如帝釋天主此所樂說當知皆是佛
威神力而為護念

增上慢品第二十四

今時世尊復告尊者阿難言當知菩
薩摩訶薩修般若波羅蜜多時行般
若波羅蜜多時所有三千大千世界
一切惡魔皆生疑念菩薩摩訶薩修

行是般若波羅蜜多爲當中道取證
聲聞緣覺果耶爲當決定直至阿耨
多羅三藐三菩提耶阿難彼諸惡魔
或時若見菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多故決定直至阿耨多羅三藐
三菩提者諸魔即時憂愁苦惱如箭
入心

復次阿難菩薩摩訶薩修般若波羅
蜜多時行般若波羅蜜多時有諸惡
魔來菩薩所生燒亂心以彼魔力化
諸雷雹風雨等相同徧方處欲令菩
薩怖畏散亂乃至欲令菩薩於一念
中退失阿耨多羅三藐三菩提心阿
難當知惡魔不必普能燒亂一切菩
薩阿難白佛言世尊何等菩薩爲
魔所燒佛言阿難若菩薩於先世中
曾得聞是般若波羅蜜多法門雖復聞
已不生信解阿難當知是菩薩即有
惡魔而來燒亂爲彼諸魔伺得其便
復次阿難若菩薩摩訶薩聞此甚深
般若波羅蜜多法門時心生疑念有
是般若波羅蜜多法門耶無是般若
波羅蜜多法門耶阿難當知是菩薩

即有惡魔而來燒亂為彼諸魔伺得其便

復次阿難若菩薩摩訶薩遠離善知識親近惡知識以近惡知識故聞此甚深般若波羅蜜多法門不生信解又復不能請問其義但作是念我今何能修此般若波羅蜜多阿難當知是菩薩即有惡魔而來燒亂為彼諸魔伺得其便

復次阿難若菩薩摩訶薩受彼邪法隨邪法行彼諸惡魔知是事已心生歡喜即作是念此人助我亦令餘人同來助我而復令我圓滿所願隨順我意阿難當知是菩薩即有惡魔而來燒亂為彼諸魔伺得其便

復次阿難若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多法門已謂餘菩薩言此般若波羅蜜多甚深難解我尚不能得其源底汝今何用更修習耶但於餘經佛所說者聽受修習必當於彼而得法味由此菩薩作是說已諸餘菩薩即起遠離般若波羅蜜多心阿難當知作是說者即有惡魔而來

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第十 第三十 燒亂爲彼諸魔伺得其便

頌

復次阿難若菩薩摩訶薩作如是念
我是修真遠離行者餘諸菩薩非遠
離行即時惡魔知是念已生大歡喜
適悅慶快何以故彼菩薩隨所起念
即退失阿耨多羅三藐三菩提以如
是退失故魔心生喜又復阿難有諸
惡魔來菩薩所稱讚菩薩名字族氏
頭陀功德乃至種種功德相貌菩薩
聞是稱讚已隨有所著起增上慢及
諸慢心貢高自大輕餘菩薩由是因
緣增長煩惱而此菩薩爲彼惡魔力
所加故諸有言說人皆信受隨信受
已如所說學如所說行若見若聞如
是學者如是行者皆不真實以不實
故起顛倒心由是心故身語心業皆
不清淨以此因緣而能增長地獄餓
鬼畜生等趣彼惡魔衆見是利故心
大歡喜適悅慶快即作是念令我宮
殿誠所不空由彼因緣能增長故阿
難當知是菩薩不能具足功德相貌
非行般若波羅蜜多非是住不退轉
者何以故增上慢心起諸過失是菩

薩當有惡魔而來燒亂爲彼諸魔伺得其便

復次阿難若菩薩乘人與聲聞乘人共相聞諍互出惡言輕易呵毀今時惡魔知是事已即作是念彼菩薩乘人由此因緣雖復遠離一切智其所遠離非大非久若菩薩乘人與菩薩乘人共相聞諍互出惡言輕易呵毀者今時惡魔知是事已心大歡喜適悅慶快而作是念此菩薩乘人由是因緣久久遠離彼一切智

復次阿難若有未得授記菩薩於餘已得授記菩薩起瞋恨心隨所起心有退轉失起一念退一劫而後畢是隨念劫數若不捨一切智心或遇善知識故還復發起被精進鎧

今時尊者阿難白佛言世尊若起是罪者佛聽悔不佛言阿難今我法中說有出罪法所有聲聞緣覺菩薩手中我各說有彼出罪法阿難當知若菩薩乘人與菩薩乘人共相聞諍互出惡言輕易呵毀已不相悔捨復懷瞋恨結縛於心者我不說彼有出

罪法阿難若菩薩乘人與菩薩乘人
共相聞諍乃至呵毀已即相悔捨者
我當爲彼說出罪法阿難又菩薩應
作是念我於一切衆生當行慈忍設
彼起惡來相陵辱我尚不生一念瞋
心況復加報我或暫起瞋恨心者深
爲大失何以故我當爲一切衆生作
大橋樑普令得度我常於彼一切衆
生如善作意設聞惡言不生恚心於
自於他皆悉平等自有過失勿加於
他他有過失如自所作常生悔懼何
以故我欲普令一切衆生得大安樂
若有衆生多瞋惱者願我當得阿耨
多羅三藐三菩提時度脫彼等我於
一切處見彼所有求菩提者我於今
時歡喜瞻視面目熙怡無聲感相我
心堅固不爲一切瞋惱所動阿難若
菩薩乘人能生如是心者當知是爲
修善產行者又復阿難諸菩薩摩訶
薩於聲聞人所不應生起諸輕慢心乃
至一切衆生亦復不應生輕慢想阿
難白佛言世尊菩薩與菩薩云何共
住佛言阿難菩薩共住當互觀視猶

如佛想是我大師同載一乘同行一
道彼菩薩摩訶薩若有所學我亦隨
學平等安住菩薩乘中如菩薩法如
理修學彼若雜學非我所學彼若清
淨學能與一切智如理相應者我亦
如是學阿難菩薩摩訶薩能如是學
著是爲同學所應共住如是學者必
證阿耨多羅三藐三菩提

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經
卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

卷第二十一

頌

要義疏 卷第二十一 法藏般若波羅蜜多經 頌

學品第二十五

尔時尊者須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩欲學一切智當云何學佛言須菩提菩薩摩訶薩若盡學則學一切智若離學則學一切智若無生無滅無起無染無性如虛空法界寂靜等學則學一切智

須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩盡學離學乃至法界寂靜等學則學一切智者是等當云何作佛言須菩提汝若如是說是等云何作者須菩提於汝意云何如來證如如故得名如來是如有盡有所作不須菩提言不也世尊何以故如無盡相亦無所作佛言須菩提於汝意云何如來證如如故得名如來是如有生有滅有起有染有得有證不須菩提言不也世尊佛言須菩提菩薩摩訶薩學一切智亦復如是須菩提是故菩薩摩

詞說者如是學者不盡如相如是學者是學一切智如是學者是學般若波羅蜜如是學者是學佛地如是學者是學佛十力四無所畏等一切佛法乃至一切智智如是學者能到諸學彼岸如是學者普能降伏魔及魔眾如是學者速得不退轉法如是學者速坐道場如是學者是學三轉十二行相法輪如是學者學自所行如是學者學爲他作所依怙法如是學者是學大慈大悲大喜大捨如是學者學度眾生界如是學者是學不斷佛種如是學者學開甘露門須菩提此廣大學是最上學凡夫下劣人不能如是學若有能調御一切眾生欲與一切眾生爲依怙者欲出過一切眾生界者彼能如是學苦如是學者不墮地獄餓鬼畜生等趣不生阿修羅界不生邊地不生旃陀羅族不生下姓種族不生種種卑賤巧業等族如是學者不失一目不盲兩目亦不角昧不聾不啞不僂不躄不不醜陋不羸惡不形殘不異相亦無疥

癩癰疽乾痛等病不壞諸根人相圓
滿音聲清巧衆所愛樂須菩提又菩
薩摩訶薩如是學者不害他命不盜
他物不行邪染不虛妄言亦不兩舌
復不惡口不無義語不生貪著不起
瞋惱不住邪見不邪命活不修邪命
法不畜破戒眷屬不近非法者不生
長壽夭雖入諸禪而不隨禪生何以
故菩薩以能成就善巧方便故而菩
薩成就何等善巧方便所謂從般若
波羅蜜多相應出生善巧方便是故
菩薩雖入諸禪而不隨禪生須菩提
菩薩摩訶薩能如是學者即得清淨
十力清淨四無所畏乃至清淨一切
佛法

須菩提白佛言世尊一切法自性本
來清淨菩薩摩訶薩云何復得清淨
十力清淨四無所畏乃至清淨一切
佛法耶佛告須菩提言如是如是須
菩提一切法自性本來清淨菩薩摩
訶薩於是一切法自性本來清淨中
如理修學般若波羅蜜多不驚不怖
不退不沒須菩提彼諸愚異生等於

如是法不知不見以不知不見故無所覺了是故菩薩摩訶薩發勤精進於中修學自所學已令諸異生等於法是法中如理修學實知實見菩薩摩訶薩由如是學故即得清淨十力清淨四無所畏乃至清淨一切佛法須菩提菩薩摩訶薩如是學者悉能了知一切衆生心心所行須菩提譬如大地少出閭浮檀金多諸荊棘砂礫草木等類一切衆生亦復如是於衆生聚中少能愛樂修學般若波羅蜜多者多有愛樂修學聲聞緣覺法門須菩提又如衆生聚中少有修彼輪王業者但多修彼諸小王業須菩提當知衆生聚中少有行於般若波羅蜜多道者多有行於聲聞緣覺道者亦復如是須菩提又如衆生聚中少有修彼帝釋福業但多修彼諸天子業須菩提當知衆生聚中少有修習般若波羅蜜多行者多有修習聲聞緣覺行者亦復如是須菩提又如衆生聚中少有修彼梵王福業但多修彼諸梵衆

業須菩提當知衆生聚中少有不退
轉於阿耨多羅三藐三菩提者多有
退轉於阿耨多羅三藐三菩提者亦
復如是須菩提以是義故當知衆生
聚中少有能發阿耨多羅三藐三菩
提心者於少能發心中又復少能如
理修行者於少能修行中又復少能
修習般若波羅蜜多相應行者於少
能修習相應行中又復少能於阿耨
多羅三藐三菩提住不退轉者須菩
提是故諸菩薩摩訶薩若欲在少中
少者應當修習般若波羅蜜多

復次須菩提若菩薩摩訶薩修學是
般若波羅蜜多者不生雜染心不生疑
惑心不生憎嫉心不生慳慳心不生
破戒心不生瞋惱心不生懈怠心不
生散亂心不生愚癡心又須菩提菩
薩摩訶薩應修學是般若波羅蜜多
何以故此般若波羅蜜多能護諸波
羅蜜多能受諸波羅蜜多能取諸波
羅蜜多能集諸波羅蜜多能攝諸波
羅蜜多須菩提譬如六十二見身見
中攝諸波羅蜜多於般若波羅蜜多

中攝亦復如是須菩提又如士夫所有諸根皆悉於其命根中攝一切善法皆於般若波羅蜜多中攝亦復如是須菩提又如士夫命根滅時諸根皆滅菩薩摩訶薩亦復如是若智慧滅時一切善法而亦隨滅須菩提是故菩薩摩訶薩若欲護諸波羅蜜多若欲攝諸波羅蜜多者應當修學是般若波羅蜜多又菩薩摩訶薩若欲於一切衆生中福德最勝爲上首者應當修學是般若波羅蜜多

復次佛言須菩提於汝意云何三千大千世界一切衆生是爲多不須菩提自佛言世尊但此閻浮提中所有衆生尚多無數何況三千大千世界一切衆生佛言須菩提假使如是三千大千世界一切衆生一一修行皆住善薩地或有一人盡其壽命以諸飲食衣服卧具醫藥及餘樂具供養如是三千大千世界諸菩薩衆此人以是因緣得福多不須菩提言甚多世尊甚多善逝佛言須菩提若復有人於一彈指頃能修行是般若波羅

蜜多者其所得福倍勝於前何以故
般若波羅蜜多廣大利益諸菩薩摩
訶薩復能護助阿耨多羅三藐三菩
提故須善提是故諸菩薩摩訶薩若
欲於一切衆生中最勝無上若欲與
一切衆生爲所依怙若欲偏入諸佛
境界若欲具足佛功德法若欲得佛
遊戲神通若欲作佛大師子吼若欲
得佛諸所行處若欲普以三千大千
世界大會說法須善提菩薩摩訶薩
若欲成就如是等功德利者應學是
般若波羅蜜多學是般若波羅蜜多
不能圓滿諸功德利者無有是處須
善提白佛言世尊善薩摩訶薩亦具
足聲聞功德利耶佛言須善提菩薩
摩訶薩亦學是聲聞法亦具足聲聞
功德之利須善提菩薩摩訶薩雖如
是學如是知得如是利而不於中生
住著心善薩摩訶薩亦說彼聲聞法
而不取是法須善提若菩薩摩訶薩
如是學者能爲一切世間天人阿修
羅等作大福田而菩薩所作福田最
上最勝過餘聲聞緣覺所有福田須

菩提如是學者是行般若波羅蜜多
得近一切智不捨般若波羅蜜多不
離般若波羅蜜多如是學者不退失
一切智遠離聲聞緣覺心得近阿耨
多羅三藐三菩提須菩提若菩薩摩
訶薩作是念此是般若波羅蜜多此
名般若波羅蜜多學是般若波羅蜜
多故當得一切智須菩提若如是分
別者不名修學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩於般若波羅蜜多不生分
別無知無見亦無所得以如是不分
別無知見無所得故是名修學般若
波羅蜜多

幻喻品第二十六

今時帝釋天主即起是念若菩薩摩
訶薩修學是般若波羅蜜多者尚能
勝過一切衆生何況成就阿耨多羅
三藐三菩提者是故當知若有人愛
樂一切智者彼人得大善利善自活
命何況能發阿耨多羅三藐三菩提
心者當知是人爲一切衆生共所敬
愛普能調御一切衆生帝釋天主作
是念已即時化諸曼陀羅華滿自掌

中散於佛上華散佛已合掌向佛作
如是言世尊若有發阿耨多羅三藐
三菩提心者普願得成阿耨多羅三
藐三菩提普願圓滿一切佛法圓滿
一切智相應之法圓滿自然智法圓
滿無漏法普願一切衆生度生死岸
證涅槃道攝衆生心普令圓滿世尊
我見生死中有種種苦我不欲令初
發阿耨多羅三藐三菩提心者於一
念中有所退轉又不欲令已得安住
阿耨多羅三藐三菩提者於一念中
或生退轉是故我欲普令成就阿耨
多羅三藐三菩提何以故能發心者
廣大利益悲愍一切世間天人阿修
羅等自得度已復於一切衆生起如
是心未解脫者普令解脫未得度者
普令得度未涅槃者普令涅槃世尊
若有善男子善女人於初發心菩薩
所以彼所有諸功德法生隨喜心若
於久修習菩薩所生隨喜心若於往
不退轉菩薩所生隨喜心若於一生
補處菩薩所生隨喜心於如是等能
生隨喜心善男子善女人當說何者

得福德多

佛告帝釋天主言憍尸迦妙高山王
尚可稱量知其限數彼善男子善女
人以是諸隨喜心所獲福德不可稱
量知其限數

憍尸迦又如四大洲界亦可稱量知
其限數彼善男子善女人以是諸隨
喜心所獲福德不可稱量知其限數
憍尸迦又如小千世界亦可稱量知
其限數彼善男子善女人以是諸隨
喜心所獲福德不可稱量知其限數
憍尸迦又如中千世界亦可稱量知
其限數彼善男子善女人以是諸隨
喜心所獲福德不可稱量知其限數
憍尸迦又如三千大千世界亦可稱
量知其限數彼善男子善女人以是
諸隨喜心所獲福德不可稱量知其
限數

帝釋天主白佛言世尊若有人不能
於初發心菩薩所乃至不能於一生
補處菩薩所生隨喜心者當知是人
惡魔所著為魔眷屬從彼魔天命終
而來生此何以故是諸隨喜心而能

破壞諸惡魔故又復若人能生諸隨喜心者是人應以隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提以是迴向故而能增長阿耨多羅三藐三菩提是故當知能生如是諸隨喜心者是人不能離佛不離法不離僧增長一切最勝功德

佛告帝釋天主言如是如是憍尸迦若有人能生如是諸隨喜心者是人不能離佛不離法不離僧增長一切最勝功德又憍尸迦若善男子善女人能生如是諸隨喜心者當知是善男子善女人速得值佛

帝釋天主白佛言如是世尊如是善逝善男子善女人能生如是諸隨喜心者是善男子善女人速得值佛又復以是隨喜善根力故在在所生人所尊重恭敬讚歎是善男子善女人眼根清淨不觀惡色耳根清淨不聞惡聲鼻根清淨不嗅惡香舌根清淨不了惡味身根清淨不染非觸又復不憶惡趣生人天道何以故是善男子善女人成就無量無數隨喜善根

故常生利樂一切衆生以能生是隨
喜心故而能增長阿耨多羅三藐三
菩提行漸漸得成阿耨多羅三藐三
菩提是善男子善女人得菩提已廣
度無量無數衆生普令涅槃

佛告帝釋天主言憐尸迦如汝所說
皆是如來威神護念若善男子善女
人能生如是諸隨喜心者是善男子
善女人深種善根以是善根廣爲無
量無數衆生作大利益此因緣故而
能增長一切善法漸漸得成阿耨多
羅三藐三菩提

今時尊者須菩提白佛言世尊心如
幻故云何以是心得阿耨多羅三藐
三菩提耶佛告尊者須菩提言於意
云何汝見有心如幻耶須菩提言不也
世尊佛言須菩提汝見幻相可得耶
須菩提言不也世尊我不見有心如
幻亦不見幻相可得佛言須菩提汝
以是心是相可得阿耨多羅三藐三
菩提耶須菩提言不也世尊佛言須
菩提於意云何若不見有心如幻及
幻相者離是心是相汝見有法可得

阿耨多羅三藐三菩提耶須菩提言
不也世尊離如幻心及彼幻相亦不
見有法可得阿耨多羅三藐三菩提
世尊若離如幻心及離幻相有法可
見者是法亦不可說是有是無是故
一切法畢竟離中不可說有不可說
無若一切法畢竟離故阿耨多羅三
藐三菩提亦畢竟離般若波羅蜜多
亦畢竟離以一切法畢竟離故即無
法可修亦無法可得一切法無所
得故阿耨多羅三藐三菩提亦不可
得以是畢竟離故菩薩摩訶薩亦畢
竟離世尊菩薩摩訶薩因般若波羅
蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提而
菩薩摩訶薩畢竟離阿耨多羅三藐
三菩提亦畢竟離若菩薩摩訶薩得
阿耨多羅三藐三菩提者云何以離
得離耶

佛讚頌菩提言善哉善哉須菩提如
是如是一切法畢竟離般若波羅蜜
多亦畢竟離阿耨多羅三藐三菩提
亦畢竟離菩薩摩訶薩亦畢竟離而
諸菩薩摩訶薩於是法中如實了知

般若波羅蜜多畢竟離故即非般若
波羅蜜多須菩提是故諸菩薩摩訶
薩雖因般若波羅蜜多故得阿耨多
羅三藐三菩提而於是中無法可取
無法可得以無取無得故菩薩摩訶
薩雖得阿耨多羅三藐三菩提而非
以離得離

須菩提白佛言世尊如我解佛所說
義此甚深義菩薩摩訶薩行者是爲
甚難佛言須菩提如是如是此甚深
義菩薩摩訶薩行者是爲甚難須菩
提若菩薩摩訶薩行此甚深義者不
於中道取證聲聞緣覺之果斯爲甚難
須菩提白佛言世尊如我解佛所說
義菩薩摩訶薩所爲非難何以故一
切法無所得無所證以無得無證故
是中無證者無所證無所用證法是
故言菩薩摩訶薩所爲非難世尊若菩
薩摩訶薩問作是說不驚不怖不退
不沒者當知彼菩薩摩訶薩是爲行
般若波羅蜜多雖如是行亦不見我
行般若波羅蜜多若如是不見所行
般若波羅蜜多相故是菩薩摩訶薩

得近阿耨多羅三藐三菩提即能遠
離聲聞緣覺之地是行般若波羅蜜
多世尊譬如虛空不作是念是遠是
近何以故虛空無分別故般若波羅
蜜多亦復如是不作是念阿耨多羅
三藐三菩提去我近聲聞緣覺地去
我遠何以故般若波羅蜜多無分別
故又如幻所化人不作是念彼幻師
去我近餘觀者去我遠何以故幻所
化人無分別故般若波羅蜜多亦復
如是不作是念阿耨多羅三藐三菩
提去我近聲聞緣覺地去我遠何以
故般若波羅蜜多無分別故又如諸
影不作是念影所因者去我近非所
因者去我遠何以故影無分別故般
若波羅蜜多亦復如是不作是念阿
耨多羅三藐三菩提去我近聲聞緣
覺地去我遠何以故般若波羅蜜多
無分別故又如如來於一切衆生無
憎無愛何以故如來一切憎愛斷故
般若波羅蜜多亦復如是無憎無愛
何以故般若波羅蜜多非憎愛法又
如如來離諸分別何以故如來一切

分別斷故般若波羅蜜多亦復如是
離諸分別何以故般若波羅蜜多無
分別故又如佛所化人不作是念阿
耨多羅三藐三菩提去我近聲聞緣
覺地去我遠何以故化人無分別故
般若波羅蜜多亦復如是不作是念
阿耨多羅三藐三菩提去我近聲聞
緣覺地去我遠何以故般若波羅蜜
多無分別故又如佛所化人隨所作
事悉能成辦雖所成辦而無分別何
以故化人無分別故般若波羅蜜多
亦復如是若一切法隨所修習悉能
成辦何以故般若波羅蜜多無分別
故又如工巧師以其方便用機關木
作男女相隨所作事悉能成辦雖所
成辦而無分別何以故巧幻所作故
世尊般若波羅蜜多亦復如是若一
切法隨所修習悉能成辦雖有所成
而無分別何以故般若波羅蜜多無
分別故

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經
卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷

第二十二

頌

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門法苑珠林卷之四

堅固義品第二十七

尔時尊者舍利子謂尊者須菩提言
若菩薩摩訶薩行此甚深般若波羅
蜜多者是行堅固義須菩提言如是
如是舍利子菩薩摩訶薩行此甚深
般若波羅蜜多者是行堅固義
尔時有欲界千天子衆作如是念菩
薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提
故行此甚深般若波羅蜜多雖復了
諸法相入諸法性而不住聲聞緣
覺所證實際以是緣故所應敬禮尔
時尊者須菩提知其念即謂言諸天
子菩薩摩訶薩行此甚深般若波
羅蜜多而不證彼聲聞緣覺實際者
亦未足為難何以故若菩薩摩訶薩
被精進鎧欲度無量無數無邊衆生
普令安住大般涅槃斯為難事所以
者何衆生畢竟離故無所有以無所
有故不可得衆生相是故衆生不可

得度諸天子若菩薩欲度衆生言為
欲度虚空何以故虚空離故衆生亦
離虚空無所有故衆生亦無所有畢
竟無有衆生可得諸菩薩摩訶薩為
欲度者是為難事諸天子如人與彼
虚空共闘佛說衆生相不可得亦復
如是何以故衆生離故色亦離衆生
離故受想行識亦離衆生離故乃至
一切法亦離諸天子若菩薩摩訶薩
聞作是說不驚不怖不退不沒者當
知是為行般若波羅蜜多今時世尊
告尊者須菩提言何因緣故菩薩摩
訶薩聞作是說不驚不怖不退不沒
耶須菩提言一切法離故不沒何以
故世尊沒者不可得沒法不可得而
所沒處亦不可得以是因緣菩薩摩
訶薩聞作是說不驚不怖不退不沒
佛言須菩提如是如是若菩薩摩訶
薩聞作是說不驚不怖不退不沒者
是行般若波羅蜜多

須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩
修行是般若波羅蜜多者常得大梵
天王帝釋天主大自在天并餘欲界

諸天子衆尊重恭敬頂禮稱讚

佛言須菩提非但大梵天王帝釋天主大自在天并餘欲界諸天子衆尊重恭敬頂禮稱讚所有梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天徧淨天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天如是等天上諸天子衆亦常尊重恭敬頂禮稱讚是修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩又十方無量阿僧祇世界諸佛如來應供正等正覺現住說法者常以佛眼觀察是修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩又復以佛威神常所護念須菩提是菩薩摩訶薩以修行般若波羅蜜多故即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提諸惡魔衆伺不得便須菩提假使三千大千世界所有衆生一皆化作諸惡魔是諸魔衆亦復不能於彼修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所伺得其便又須菩提且置是三千大千世界如前所說假使如苑沙數世界一切衆生一一皆化作

計惡魔是諸魔衆亦復不能於彼修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所伺得其便須菩提當知修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩成就二法不爲諸魔伺得其便何等爲二所謂觀一切法空不捨一切衆生是爲二法須菩提復有二法菩薩摩訶薩能成就故不爲諸魔伺得其便何等爲二所謂如說能行諸佛稱讚是爲二法又須菩提若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多者有諸天子常來其所瞻禮恭敬作如是言善男子汝速修行是般若波羅蜜多速證阿耨多羅三藐三菩提何以故善男子汝修行是般若波羅蜜多故能與無依衆生而作依怙無救衆生而爲救度無歸衆生爲作所歸無舍衆生爲作住舍無趣衆生而爲作趣無洲衆生而爲作洲不識畢竟道者爲示畢竟道不識正道者爲示正道在黑闇者爲作光明菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者成就如是功德須菩提又菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多者現在十方無量

何僧祇世尊諸佛世尊與彼菩薩聲聞大衆圍繞演說法時常所稱讚是菩薩所有功德及其名字族氏色相威力須菩提如我今時集會說法常所稱讚阿闍佛刹中寶幢菩薩及彼刹中餘諸菩薩修梵行者所有功德名字族氏色相威力須菩提諸佛刹中亦復如是彼彼佛會演說法時亦常稱讚我刹土中修行般若波羅蜜多者及餘菩薩修梵行者所有功德名字族氏色相威力須菩提白佛言世尊諸佛世尊演說法時普皆稱讚諸菩薩摩訶薩所有功德名字族氏色相威力耶佛言不也須菩提諸佛世尊演說法時於諸菩薩摩訶薩有稱讚者有不稱讚者須菩提言何等菩薩是稱讚者佛言須菩提所有住不退轉菩薩摩訶薩諸佛世尊常所稱讚須菩提言若未住不退轉者諸佛世尊所稱讚不佛言須菩提有菩薩摩訶薩雖未安住不退轉地諸佛世尊亦常稱讚彼復云何所謂菩薩摩訶薩若學阿闍如來本為菩

薩時所行道法者是菩薩雖未安住不退轉地亦為諸佛常所稱讚又須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故信解一切法無生而未能證得無生法忍又信解一切法寂靜而於不退轉地中未能自在得一切法寂靜是菩薩亦為諸佛常所稱讚又須菩提若菩薩摩訶薩得諸佛世尊共所稱讚者必當安住不退轉地遠離聲聞緣覺之心決定得授阿耨多羅三藐三菩提記何故菩薩摩訶薩得彼諸佛共稱讚耶為菩薩摩訶薩能行是般若波羅蜜多故

復次須菩提若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多不疑不悔不難不沒者是菩薩摩訶薩當於阿閼如來應供正等正覺所及彼剎中諸菩薩所亦得聞是般若波羅蜜多法門聞已信解隨信解已得不退轉須菩提若有聞是法門生信解者尚獲如是

功德何況若能隨所信解如理安住
如理而行如如所住住一切智須苦
提白佛言世尊難如無法可得當以
何法於如中住當以何法得阿耨多
羅三藐三菩提當以何法可說佛言
須苦提如汝所說難如無法可得當
以何法於如中住當以何法得阿耨
多羅三藐三菩提當以何法可說者
如是如是須苦提難如無法可得於
如中住如尚不可得何況有住如者
如中尚無阿耨多羅三藐三菩提何
況有證者是故無所證無證者無所
用證法如中尚無法可得何況有說
法者

余時帝釋天主白佛言世尊般若波
羅蜜多最上甚深若菩薩摩訶薩爲
欲成就阿耨多羅三藐三菩提故若
聞是說無法可住無法可證無法可
說於是中不疑不悔不難不沒者當
知是菩薩摩訶薩所爲甚難時尊者
須苦提即謂帝釋天主言憍尸迦如
汝所言菩薩摩訶薩若聞此甚深法
不疑不悔不難不沒是爲甚難者憍

尸迦於一切法空中有何法可得疑
悔難沒耶帝釋天主自尊者須菩提
言尊者有所樂說皆因於空而於是
中亦無所礙譬如仰射虛空箭去
無礙尊者所說無礙亦然帝釋天主
作是說已即白佛言世尊如我所說
是隨如來說是隨法語答不佛告帝
釋天主言憍尸迦如是如是如汝所說
是隨如來說名爲正說是隨法語答
名爲正答憍尸迦彼須菩提有所樂
說皆因於空而般若波羅蜜多尚不
可得何況有行般若波羅蜜多者阿
耨多羅三藐三菩提尚不可得何況
有證阿耨多羅三藐三菩提者一切
智尚不可得何況有證一切智者真
如尚不可得何況有住如者無生法
尚不可得何況有證無生者菩薩尚
不可得何況有求菩提者十力尚不
可得何況有具是力者四無所畏尚
不可得何況有說法者憍尸迦彼須
菩提如是樂行一切法遠離行一切
法無所得行須菩提行如是行比諸

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多行百
分不及一千分不及一百千分不及
一俱胝分不及一百千俱胝分不及
一百千俱胝那庾多分不及一等分
數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分
皆不及一憍尸迦唯除如來所行餘
諸菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多
行者於一切行中最上最大最勝最
妙無上中無上無等無等等非一切
聲聞緣覺而能等比是故憍尸迦若
善男子善女人欲於一切衆生中最
上最大最勝最妙無上中無上無等
無等等者當學菩薩摩訶薩行是
般若波羅蜜多

散華緣品第二十八之一

尔時復有三十三天諸天子衆各各
持以曼陀羅華摩訶曼陀羅華來
詣佛所而散是華即時會中有六万
苾芻俱從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬住立佛前時諸苾芻以佛
威神力故各各掌中自然盈滿曼陀
羅華摩訶曼陀羅華即以此華散於
佛上華散佛已咸作是言世尊我等

皆修是般若波羅蜜多皆行如是無上勝行

尔時世尊即從口門放大光明所謂青黃赤白等種種色光徧照無量無邊佛刹乃至梵界普徧照耀已其光旋還繞佛三匝却從世尊頂門而入尔時尊者阿難即從座起徧袒右肩右膝著地合掌向佛作如是言何因何緣放斯光明若無因緣如來應供正等正覺不放光明佛告尊者阿難言汝今當知此六万苾芻於未來世星宿劫中皆得成佛同名散華如來應供正等正覺出現世間是諸如來所有壽量二万劫數皆悉同等正法住世亦二万劫是諸佛會有聲聞衆彼彼數量亦復相等阿難當知此六万苾芻從是已後在在所生於佛法中出家修道所向方處王城聚落悉以正法爲人演說隨說法處彼彼世界常雨五色種種妙華而爲供養是諸苾芻在在處處作大利益乃至最後得成正覺是故阿難若菩薩摩訶薩樂欲行彼最上行者應當行是般

若波羅蜜多又復何難若能行是般
若波羅蜜多者當知皆從人間命終
或知足天命終已後而來生此何以
故人間及知足天於般若波羅蜜多
易所修行故又復阿難若菩薩摩訶
薩行此般若波羅蜜多者當知是菩
薩摩薩常得諸佛共所觀察又復
阿難若菩薩摩訶薩於此般若波羅
蜜多法門受持讀誦記念思惟乃至
書寫已復爲他人如理表示如實教
授如所利益如理生喜如是行者當
知是菩薩摩訶薩於如來應供正等
正覺所深種善根非於聲聞緣覺所
而種善根何以故般若波羅蜜多善
根勝故又復阿難若菩薩摩訶薩於
此般若波羅蜜多法門受持讀誦記
念思惟爲人演說乃至書寫者是菩
薩摩訶薩常得親近現在諸佛聽受
正法又復阿難若菩薩摩訶薩聞此
般若波羅蜜多法門而於是中不違
不逆不毀不謗者當知是菩薩摩訶
薩於先佛所已種善根何以故菩薩
摩訶薩行是般若波羅蜜多故而能

成就阿耨多羅三藐三菩提是故阿
難我今於一切世間天人阿修羅衆
中以是般若波羅蜜多正法囑累於
汝汝當於此般若波羅蜜多正法憶
念受持宣通流布令得久住而不斷
滅阿難於我所說一切法中唯除般
若波羅蜜多不可忘失若有人受持
此法門時乃至一字一句錯悞忘失
者其罪甚重是人不令我心生喜若
於餘法有所忘失其罪乃輕何以故
般若波羅蜜多微妙甚深若人於此
法門不生尊重恭敬不能瞻禮供養
者當知是人於過去未來現在諸佛
世尊不生尊重恭敬不能瞻禮供養
是人不令我心生喜何以故般若波
羅蜜多即是過去未來現在佛母出
生諸佛及一切智是故阿難我今以
是般若波羅蜜多正法囑累於汝若
此正法欲斷滅時汝當受持宣通流
布使不斷滅又復汝於此法所有文
字章句分明記憶無令忘失如理作
念已惟修習廣爲他人解釋其義勸
令受持讀誦書寫何以故此般若波

羅蜜多即是過去未來現在諸佛法身故又復阿難若人於我生歡喜心尊重恭敬瞻禮供養者是人即以此心當於般若波羅蜜多法門尊重恭敬瞻禮供養即同供養於我亦同供養過去未來現在諸佛又復阿難若人於我愛樂不捨者當於般若波羅蜜多愛樂不捨憶念受持宣通流布使不斷滅阿難我今以是囑累因緣付囑於汝但且略說欲廣說者若一劫若過一劫乃至百千俱胝劫數說不能盡又復阿難所有過去未來現在諸佛世尊於一切世間天人阿修羅衆中而爲大師般若波羅蜜多亦復如是於一切世間天人阿修羅衆中而爲大師何以故此般若波羅蜜多有大因緣能爲一切世間天人阿修羅等作大利益又復阿難若人不離此般若波羅蜜多法門能於其中受持讀誦記念思惟爲人演說乃至書寫者此即是我所行教化是人即爲不離佛不離法不離僧而能護助過去未來現在諸佛世尊阿耨多羅

三藐三菩提何以故所有諸佛阿耨
多羅三藐三菩提皆從般若波羅蜜
多所出生故阿難若過去諸佛如來
應供正等正覺阿耨多羅三藐三菩
提皆從是般若波羅蜜多生若未來
諸佛如來應供正等正覺阿耨多羅
三藐三菩提亦從是般若波羅蜜多
生于今現在十方無量阿僧祇世界
現住說法者如來應供正等正覺阿
耨多羅三藐三菩提亦從是般若波
羅蜜多生是故阿難若菩薩摩訶薩
欲得阿耨多羅三藐三菩提者當善
學諸波羅蜜多學是諸波羅蜜多者
即學般若波羅蜜多何以故般若波
羅蜜多而能出生諸波羅蜜多故又
此般若波羅蜜多是諸菩薩母而能
出生諸菩薩故而諸波羅蜜多亦能
出生阿耨多羅三藐三菩提何以故
諸波羅蜜多皆從般若波羅蜜多中
來由是般若波羅蜜多所生諸波羅
蜜多亦能助阿耨多羅三藐三菩提
是故諸菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅
三藐三菩提者應當善學諸波羅蜜多

復次阿難汝當諦聽我今以是般若
波羅蜜多正法第二第三重復囑累
於汝汝當憶念受持慎勿忘失此法
若欲滅時汝可護助宣通流布無令
斷滅阿難此般若波羅蜜多是諸如
來應供正等正覺無盡法藏何以故
所有過去諸佛如來應供正等正覺
廣爲一切衆生說此般若波羅蜜多
無盡法藏令諸衆生普得阿耨多羅
三藐三菩提未來諸佛如來應供正
等正覺亦爲一切衆生說此般若波
羅蜜多無盡法藏令諸衆生普得阿
耨多羅三藐三菩提于今現在十方
無量阿僧祇世界現住說法者諸佛
如來應供正等正覺亦爲一切衆生
說此般若波羅蜜多無盡法藏令諸
衆生普得阿耨多羅三藐三菩提又
復阿難若聲聞乘人以聲聞法普爲
三千大千世界一切衆生如應宣說
悉令證得阿羅漢果是利不虛阿難
彼諸阿羅漢所有布施持戒修定功
德於汝意云何是爲多不阿難白佛
言甚多世尊甚多善逝佛言阿難彼

福雖多不如菩薩以此般若波羅蜜
多中相應一法普爲衆生如理宣說
是菩薩摩訶薩得福甚多又菩薩摩
訶薩於此般若波羅蜜多法門能一
日中爲餘菩薩摩訶薩如理宣說者
得福倍多阿難且置一日若能從旦
至於食時復置從旦至於食時若能
一漏刻間置是一漏刻間若能一須
臾置一須臾若能一羅疇置一羅疇
若能一刹那如是一刹那間以此般
若波羅蜜多法門爲餘菩薩摩訶
薩如理宣說者當知是菩薩摩訶薩
其所得福亦復倍多阿難若菩薩摩
訶薩能如是法施衆生者不可以聲
聞緣覺善根福德而相等比何以故
是菩薩摩訶薩不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多
經卷第二十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷

第二十三

頌

大正藏經卷第二十三 般若波羅蜜多經卷第二十三 頌

散華緣品第二十八之二

今時世尊說是般若波羅蜜多正法
時於大會中現神通相而此衆會菩
薩摩訶薩苾芻苾芻尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛威
神力故忽然得見阿閼如來應供正
等正覺在此會中猶如大海深回無
動有無量無數具足不可思議種種
功德菩薩摩訶薩并阿羅漢諸漏已
盡無復煩惱心善解脫慧善解脫如
大龍王所作已辦捨諸重擔善得已
利盡諸有結正智無礙心得自在一
切功德皆悉具足者諸大聲聞又有
無量無數苾芻苾芻尼優婆塞優婆
夷及諸天龍八部如是等衆而其國
統乃至阿閼佛國莊嚴等相皆悉得
見此諸衆會雖於是相起希有心俱
樂瞻觀而悉不知其所從來于是世

尊攝其神力此諸衆會忽然不見阿
閼如來及彼諸相

爾時世尊告阿難言此諸大衆皆不
復見阿閼如來及諸相者當知一切
法亦復如是不與眼作對法不可對
法法不可見法是故無所從來亦無
所去何以故阿難一切法無知者無
見者無造者無作者何以故一切法
如虛空無分別故一切法甚深不可
思議譬如幻士不受諸法無堅牢故
一切法無所受亦復如是阿難諸菩
薩摩訶薩若如是行是行般若波羅
蜜多而於是中亦無法可著若如是
學是學般若波羅蜜多如是學者能
到諸學彼岸又復阿難若菩薩摩訶
薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者應
當學是般若波羅蜜多何以故是般
若波羅蜜多學於諸學中最上最大
最勝最妙無上中無上無等無等等
而能利益安樂一切世間無依怙者
爲作依怙如是學者諸佛讚可諸佛
稱讚阿難諸佛如來應供正等正覺
學是法已能以足指按地震動三千

大千世界乃至舉足下足皆悉能現諸神通相何以故諸佛具足無量無數勝功德故又復阿難諸佛學是般若波羅蜜多故於過去未來現在一切法中得無礙知見是故阿難我說般若波羅蜜多學最上最大最勝最妙無上中無上無等無等等阿難當知般若波羅蜜多無量無盡無有邊際若人欲稱量般若波羅蜜多者是即稱量虛空何以故虛空無量故般若波羅蜜多無量虛空無盡故般若波羅蜜多無邊際阿難我不說般若波羅蜜多有所限量何以故若名句文是有量法般若波羅蜜多非名句文即無限量阿難白佛言世尊何因緣故佛說般若波羅蜜多無量佛言阿難般若波羅蜜多無盡故無量般若波羅蜜多離故無量以無盡故離故即法不可得不可得中當何有量是故我說般若波羅蜜多無量阿難過去諸佛如來應供正等正覺皆從般若波羅蜜多出生是般若波羅蜜

多即無盡未來諸佛如來應供正等
正覺皆從般若波羅蜜多出生是般
若波羅蜜多亦無盡于今現在十方
無量阿僧祇世界現住說法者諸佛
如來應供正等正覺皆從般若波羅
蜜多出生是般若波羅蜜多亦無盡
阿難我亦從般若波羅蜜多出生是
般若波羅蜜多亦無盡以是緣故般
若波羅蜜多已無盡當無盡今無盡
何以故若能盡虛空即能盡般若波
羅蜜多是故阿難般若波羅蜜多無盡
今時尊者須菩提作是念如佛所說
是義甚深我當問佛作是念已即白
佛言世尊般若波羅蜜多無盡耶佛
言須菩提般若波羅蜜多無盡何以
故一切法無生如虛空故無盡須菩
提白佛言世尊若一切法無生者般
若波羅蜜多當云何生佛言須菩提
色無盡故般若波羅蜜多如是生受
想行識無盡故般若波羅蜜多如是
生須菩提若菩薩摩訶薩如是了知
即般若波羅蜜多如是生又菩薩摩
訶薩當觀無明無盡故般若波羅蜜

多如是生如是行無盡識無盡名色
無盡六處無盡觸無盡受無盡愛無
盡取無盡有無盡生無盡老死憂悲
苦惱等無盡故般若波羅蜜多如是
生須菩提若菩薩摩訶薩以如是無
盡法觀諸緣生者是行般若波羅蜜
多耶不住聲聞緣覺之地必證阿耨
多羅三藐三菩提安住一切智菩薩
坐道場時應當如是觀緣生法如是
觀已不墮二邊不住中道是爲菩薩
不共之法如是觀者得一切智智又
須菩提若菩薩摩訶薩於阿耨多羅
三藐三菩提有所退轉者是菩薩摩
訶薩即不能成就如是善巧方便亦
不能知云何是菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多云何是無盡法生般若波
羅蜜多云何是無盡法觀諸緣生須
菩提若菩薩摩訶薩不退轉於阿耨
多羅三藐三菩提者即能成就如是
善巧方便亦能了知菩薩摩訶薩如
是行是行般若波羅蜜多以如是無
盡法生般若波羅蜜多以如是無盡
法觀諸緣生須菩提菩薩摩訶薩能

如是觀諸緣生時即不見有法非因
緣生亦不見有法是常是究竟是堅
牢亦不見法有作者有受者須菩提
菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多
時念無盡法如理出生般若波羅蜜
多以如是無盡法觀諸緣生時即不
見色不見受想行識亦復不見無明
行識名色六處觸受愛取有生老死
憂悲苦惱等不見此佛剎亦不見彼
佛剎不見有法是此佛剎亦不見有
法是彼佛剎須菩提若菩薩摩訶薩
如是行般若波羅蜜多時魔心大怖
憂愁苦惱須菩提譬如有人喪失父
母墜大悲痛憂愁苦惱魔心生苦亦
復如是須菩提白佛言世尊但有一
魔心生苦惱爲多惡魔皆苦惱耶佛
告須菩提言菩薩摩訶薩如是行般
若波羅蜜多時所有三千大千世界
一切惡魔皆悉心生憂愁苦惱各各
不能安處其座何以故菩薩摩訶薩
行是般若波羅蜜多故一切世間天
人阿修羅等所不能動一切惡魔伺
不得便是故須菩提菩薩摩訶薩欲

得阿耨多羅三藐三菩提者當行是
般若波羅蜜多菩薩摩訶薩行是般
若波羅蜜多故即能圓滿布施波羅
蜜多持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多
精進波羅蜜多禪定波羅蜜多如是
圓滿諸波羅蜜多已即能圓滿一切
善法具足一切方便願力又須菩提
菩薩摩訶薩若欲攝諸善巧方便老
當行是般若波羅蜜多又復當念無
盡法如理出生般若波羅蜜多菩薩
摩訶薩如是行如是念時應生如是
心所有十方無量阿僧祇世界現住
說法者諸佛如來應供正等正覺及
諸佛一切智皆從是般若波羅蜜多
生如諸佛所得法我悉應得須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時於
一彈指間能生如是心者勝餘菩薩
摩訶薩於殑伽沙數劫中布施功德
當知是菩薩摩訶薩已得安住不退
轉地諸佛護念須菩提當知菩薩摩
訶薩於一彈指間能生如是心者具
足如是一切功德又菩薩摩訶薩於
一日中若過一日能生如是心者當

知是菩薩摩訶薩諸佛護念在在所
生生諸佛刹具諸功德諸佛稱讚於
一切處廣為衆生作大利樂須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時能
生如是心又復念無盡法如理出生
般若波羅蜜多者譬如香象菩薩於
阿闍如來應供正等正覺所行般若
波羅蜜多及修梵行我諸菩薩亦復
如是

隨知品第二十九

復次須菩提菩薩摩訶薩應隨知般
若波羅蜜多相所謂一切法無礙當
知般若波羅蜜多亦如是一切法無
分別當知般若波羅蜜多亦如是一
切法無壞當知般若波羅蜜多亦如
是一切法無作相當知般若波羅蜜
多亦如是一切法無我無表慧所覺
了當知般若波羅蜜多亦如是一切
法但有假名字當知般若波羅蜜多
亦如是一切法語言分別即此語言
無所有不可得當知般若波羅蜜多
亦如是一切法無說當知般若波羅
蜜多亦如是色無量當知般若波羅

蜜多亦如是受想行識無量當知般若波羅蜜多亦如是一切法無量當知般若波羅蜜多亦如是一切法無相當知般若波羅蜜多亦如是一切法無法是通達相當知般若波羅蜜多亦如是一切法自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是一切法寂默當知般若波羅蜜多亦如是一切法無滅同於斷當知般若波羅蜜多亦如是一切法得涅槃同真如當知般若波羅蜜多亦如是一切法無來無去無生無所生畢竟生不可得當知般若波羅蜜多亦如是一切法無自相無他相當知般若波羅蜜多亦如是一切賢聖自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是一切法捨諸誓願當知般若波羅蜜多亦如是一切法無方無處當知般若波羅蜜多亦如是何以故色無方無處自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是受想行識無方無處自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是一切法喜樂性當知般若波羅蜜多亦如是一切法無染無離染當知

般若波羅蜜多亦如是一切法非愛
非離愛當知般若波羅蜜多亦如是
色非塵非離塵自性清淨當知般若
波羅蜜多亦如是受想行識非塵非
離塵自性清淨當知般若波羅蜜多
亦如是一切法無繫著當知般若波
羅蜜多亦如是菩薩一切法佛智所
覺了當知般若波羅蜜多亦如是一
切法空無相無願當知般若波羅蜜
多亦如是一切法是大良藥慈心爲
首當知般若波羅蜜多亦如是一切
法住慈悲喜捨行當知般若波羅蜜
多亦如是一切法淨行住離諸過失
當知般若波羅蜜多亦如是大海無
邊當知般若波羅蜜多亦如是須彌
山莊嚴當知般若波羅蜜多亦如是
色無邊當知般若波羅蜜多亦如是
受想行識無邊當知般若波羅蜜多
亦如是日輪光明照耀無邊當知般
若波羅蜜多亦如是一切音聲無邊
當知般若波羅蜜多亦如是集一切
佛法無邊當知般若波羅蜜多亦如
是一切衆生界福智生無邊當知般

若波羅蜜多亦如是地界無邊當知
般若波羅蜜多亦如是水界火界風
界空界識界無邊當知般若波羅蜜
多亦如是善不善法無邊當知般若
波羅蜜多亦如是一切佛法藏無邊
當知般若波羅蜜多亦如是一切法
無邊當知般若波羅蜜多亦如是空
性無邊當知般若波羅蜜多亦如是
心心所法無邊當知般若波羅蜜多
亦如是心所行無邊當知般若波羅
蜜多亦如是集一切法無量當知般
若波羅蜜多亦如是一切法三摩地
無量不可得當知般若波羅蜜多亦
如是善不善法無量當知般若波羅
蜜多亦如是一切法如師子吼當知
般若波羅蜜多亦如是一切法不可
壞當知般若波羅蜜多亦如是何以
故色如大海受想行識如大海色如
須彌山莊嚴受想行識如須彌山莊
嚴色如日輪光明照耀無邊受想行
識如日輪光明照耀無邊色如一切
音聲無邊受想行識如一切音聲無
邊色如集一切佛法無邊受想行識

如集一切佛法無邊色如衆生界無邊受想行識如衆生界無邊色如地界無邊受想行識如地界無邊色如水界火界風界空界識界無邊受想行識如水界火界風界空界識界無邊色離集善相色離和合相色如一切法三摩地無邊受想行識如一切法三摩地無邊色色離色自性色真如是爲佛法受想行識識離識自性識真如是爲佛法色相無邊受想行識相無邊色空無邊受想行識空無邊色於心心所法無邊色於心心所行無識於心心所法無邊色於心心所行無生受想行識於心心所行無生色於善不善法中不可得受想行識於善不善法中不可得色如師子吼受想行識如師子吼色畢竟不可壞受想行識畢竟不可壞以如是義故一切法不可壞般若波羅蜜多亦是須菩提若菩薩摩訶薩能如是隨知般若波羅蜜多即於般若波羅蜜多中無所行無所作無所證非思惟觀察等

量可及遠離一切譌誑作意遠離一切憊怠作意遠離一切怪嫉作意遠離我取作意遠離自他作意遠離我想人想衆生想等遠離世間名聞利養遠離五蓋等法乃至遠離一切非理作意須菩提菩薩摩訶薩若如是行般若波羅蜜多即於諸法中難得而得乃能圓滿一切功德生諸佛剎成無上智

常啼菩薩品第三十之一

復次須菩提諸菩薩摩訶薩欲求般若波羅蜜多者當如常啼菩薩摩訶薩往昔於雷吼音王如來應供正等正覺法中修習梵行動求般若波羅蜜多須菩提白佛言世尊常啼菩薩摩訶薩作何方便而能求是般若波羅蜜多

佛告須菩提言汝今當知常啼菩薩摩訶薩往昔求般若波羅蜜多時不怖時長不念世事不惜身命不樂世間名聞利養於諸世間不生依著但一心念求般若波羅蜜多即於林心思惟方便令時空中有聲作如是言

善男子汝可東行求是般若波羅蜜
多汝當往時若身若心勿生疲倦勿
念睡眠勿念飲食勿念晝夜勿念寒
熱勿念一切違礙等事又復勿念內
法外法勿念於前亦勿念後勿念四
方四維上下又復行時不得左右顧
視但一心念般若波羅蜜如是念
時不應動色不應動受想行識若動
五蘊即不行佛法是行生死行若行
生死行即不行般若波羅蜜多即不
成就般若波羅蜜多是故汝今離如
是相但一心求須菩提尔時常啼菩
薩摩訶薩聞是空中聲已即答空中
聲言我今如所教行何以故我欲爲
一切衆生作大光明欲集一切佛法
故時空中聲即復讚言善哉善哉善
男子汝若東行求是般若波羅蜜多
時應信解一切法空無相無願當離
諸相遠離我見人見衆生等見遠離
愚知識親近善知識隨所親近應當
尊重恭敬供養善知識若能爲汝說
一切法空無相無願無生無滅無性
汝若生如是尊重恭敬供養心者應

當不久得聞般若波羅蜜多若於經卷
中間若於法師所聞汝隨所聞般若
波羅蜜多處當生大師想尊重恭敬
敬承事供養是即知恩爲報恩者應
作是念此即是我真善知識我聞此
般若波羅蜜多故不退轉於阿耨多
羅三藐三菩提得近阿耨多羅三藐
三菩提不離如來應供正等正覺生
諸佛刹不生無佛刹中遠離諸難不
生難處善男子汝應爲求如是功德
利故隨從法師不應爲世間財利名
譽故隨從法師又復以重法心故於
法師所尊重恭敬承事供養如大師
想常應覺知所有魔事或時惡魔有
因緣故於說法者以好上妙色聲香
味觸而爲供養彼說法者以方便力
故受是五欲汝於今時不應生起不
清淨心而爲障礙但作是念我無如
是方便力故而說法師爲欲利樂一
切衆生令種善根故雖受是五欲於菩
薩摩訶薩無有少法可爲障礙善男
子汝於今時應當安住諸法實相何
等名爲諸法實相所謂一切法無染

無淨何以故一切法自性空故是中
無我無人無衆生無壽者一切法如
夢如幻如影如響如是名為諸法實
相汝若如是安住即不久得聞般若
波羅蜜多善男子又復應當覺知
魔事或時魔因緣故令說法者於聽
法者心生嫌惡汝於今時爲求法故
不應暫起諸違礙想於其法師益加
尊重愛樂恭敬汝當不久得聞般若
波羅蜜多

今時常啼菩薩摩訶薩聞空中聲爲
教示已即隨所教東行求般若波羅
蜜多東行未久即作是念我於向者
去何不能聞空中聲東行遠近至何
方處從誰得聞般若波羅蜜多作是
念已憂愁啼泣即於彼住復作念言
我住於此一日二日乃至七日若身
若心無疲倦想不念睡眠不念飲食
不念寒熱不念晝夜但一心念般若
波羅蜜多譬如有人唯生一子愛念甚
重而忽喪歿是時父母無復餘念唯
大苦惱憂愁啼泣須菩提常啼菩
薩摩訶薩亦復如是當於今時無復

餘念但念何時於何方處從誰得聞
般若波羅蜜多

佛說佛出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第

二十四

煩

西天譯經大師三藏法師玄奘奉詔譯

常啼菩薩品第三十之二

尔時佛告須菩提彼常啼菩薩摩訶
薩如是憂愁啼泣時忽然見有如來
形像住立其前作是讚言善哉善哉
善男子諸佛如來應供正等正覺本
行菩薩道時求般若波羅蜜多亦如
汝今如是勤求等無有異是故汝應
益加精進勇猛堅固從此東行五百
由旬有一大城名曰衆香其城七重
七重垣牆縱廣十二由旬廣博清淨
妙好殊麗人民熾盛安隱豐樂有五
百街道處處連接橋津平正人所愛
樂其七重城七寶嚴飾一一城上皆
以閻浮檀金而爲樓閣七寶行樹周
帀圍繞復有七多羅樹彼七寶行樹
各有種種寶華寶草一一樹間衆寶
間錯有諸寶網互映交絡彌覆城上
垂諸寶鈴風吹鈴聲甚可愛樂如五
種樂巧出音聲清妙和雅聞者適悅

其城四邊涼泉浴池清淨具足中有
諸船七寶裝鉸池水自然冷暖調適
人所愛樂是諸池中有衆色華所謂
優鉢羅華俱母陀華奔拏利迦華等
及餘種種妙色香華乃至三千大千
世界所有一切諸妙華等皆悉具足
其城四邊有五百園一一園中有五
百池其池縱廣一俱盧舍彼二池
七寶裝鉸其可愛樂是諸池中亦有
種種妙色香華所謂優鉢羅華俱母
陀華奔拏利迦華等是一一華大如
車輪青色青光黃光赤光赤光
白色白光一一池中復有白鶴鳬鴈
鴛鴦鸞鳥種種異鳥游集其上是諸
園林浴池城中人民自在遊適無所
繫屬但以衆生先業所感彼諸衆生
於長夜中修行般若波羅蜜多清淨
信解其深法門故獲如是最勝果報
善男子彼衆香城中有大高臺法二
十五分量縱廣正等各一由旬大重垣
牆七寶莊嚴殊特妙好七重行樹周
巾圍繞復有七多羅樹於其臺中有

四大園一名常喜二名無憂三名適悅四名華莊嚴一一園中有八大池一名賢二名賢上三名歡喜四名喜上五名安樂六名妙樂七名波定八名阿嚕訶彼一一池四邊皆以四寶莊嚴東黃金寶南白銀寶西吹瑠璃寶北頗胝迦寶玫瑰為底金沙布上一一池側有八梯陞七寶莊嚴以衆寶物而為層級其層級間有闢浮檀金芭蕉行樹彼諸池中亦有種種妙色香華所謂優鉢鉢羅華俱母陀華奔掣利迦華等亦復有諸白鶴鳬鴈鴛鴦等種種異鳥游集其上彼一一池四邊各有妙香華樹香如栴檀色味具足風吹其華墮池中而彼宮舍園林池沼如是嚴飾法上菩薩摩訶薩處其宮內與六万八千姝女眷屬俱於如是等園林池沼遊玩適悅五欲娛樂嬉戲自在衆香城中所有人民若男若女亦復皆入常喜等園皆等遊遊戲娛樂彼法上菩薩摩訶薩既嬉樂已於自宮內日三時中說般若波羅蜜多又復衆香城中一

切人民於其城內多人聚處為法上
菩薩摩訶薩敷大法座其座四足黃
金白銀吠琉璃頗胝迦四寶所成復
有種種真珠瓔珞而為裝鉸座高半
俱盧舍於其座上敷以茵褥及褥尺
迦衣上妙細氎種種嚴飾於座周而
散五色華燒衆妙香嚴好殊特清淨
可愛法上菩薩摩訶薩處其法座天
人四衆集會一處恭敬圍繞以重法
故各各燒香散花供養法上菩薩摩
訶薩是時菩薩廣為一切天人四衆
宣說般若波羅蜜多隨應說已中有
受持者有讀誦者有思惟者有書寫
者有如說行者有不退轉於阿耨多
羅三藐三菩提者善男子彼法上菩
薩摩訶薩說法會中有如是等功德
利益是故汝今宜應東行往彼法上
菩薩摩訶薩所汝當從彼得聞般若
波羅蜜多而彼菩薩摩訶薩能以此
法為汝示教利喜汝今東行勿計畫夜
勇猛精進一心勤求即當不久決定
得聞般若波羅蜜多

今時常諦菩薩摩訶薩聞是說已心生

歡喜適悅慶快譬如有人爲箭所中
苦痛斯甚是人念時無復餘念但念
何時得大良藥而爲救療使我得脫
如是苦惱須菩提常諦菩薩摩訶薩
亦復如是而無餘念但念何時得瞻
禮親近法上菩薩摩訶薩從彼得聞
般若波羅蜜多即於是處一心諦想
法上菩薩摩訶薩思惟般若波羅蜜
多常諦菩薩摩訶薩作是思惟時於
一切法中生無所依想得入無量無
數三摩地門所謂觀一切法自性三
摩地一切法自性無所得三摩地一
切法自性智生三摩地破一切法無
明三摩地一切法不壞見三摩地一
切法作光明三摩地一切法離癡瞋
三摩地破一切法無智三摩地一切
法離闇三摩地一切法相不可得三
摩地散華三摩地一切法無我相三
摩地離幻三摩地如鏡像出生三摩
地一切衆生語言三摩地離塵三摩
地一切衆生歡喜三摩地隨一切衆
生善巧語言三摩地種種語言文字
章句出生三摩地無畏三摩地自性

三摩地離障得解脫三摩地無染三摩地名句文莊嚴三摩地等觀一切法三摩地一切法離境界相三摩地一切法無礙際三摩地如虛空三摩地金剛喻三摩地清淨相王三摩地無負三摩地得勝三摩地不退觀三摩地法界決定三摩地法界寂靜三摩地安隱三摩地師子吼三摩地勝一切衆生三摩地離垢三摩地清淨三摩地蓮華莊嚴三摩地斷愛三摩地隨一切堅固三摩地一切法最上三摩地得神通力無所畏三摩地一切法通達三摩地壞一切法印三摩地一切法無差別見三摩地離一切見三摩地大法光明三摩地一切法離相三摩地解脫一切著三摩地一切法無懈三摩地甚深法光明三摩地等高三摩地不可奪三摩地破魔境界三摩地三界最勝三摩地光明門三摩地見一切如來三摩地須菩提彼常啼菩薩摩訶薩得入如是等諸三摩地門於三摩地中見十方無量阿僧祇世界諸佛如來各各爲說

薩摩訶薩說般若波羅蜜多是諸如
來皆悉安慰讚歎常啼菩薩摩訶
薩言善哉善哉善男子汝能勤求般
若波羅蜜多我等本行菩薩道時求
般若波羅蜜多亦如汝今得是諸三
摩地等無有異汝今得是諸三摩
地已而能通達般若波羅蜜多方便
安住不退轉法我等得是諸三摩地
已即得阿耨多羅三藐三菩提我等
於諸三摩地中觀察自性無法可見
從諸三摩地出已於一切法生無住
想善男子無住法者是謂般若波羅
蜜多我等於是無住法中得金色身
種種光明三十二大人相八十種隨形
好皆悉具足得不思議佛無上智佛
無上慧成就一切佛法功德到一切
法彼岸善男子如是功德諸佛如來
猶尚不能稱量讚歎說其邊際何況
聲聞緣覺是故汝今於是法中益加
恭敬尊重愛樂精進勤求以是義故
阿耨多羅三藐三菩提不為難得又
善男子汝今宜應於善知識極生恭
敬尊重愛樂何以故菩薩摩訶薩為

善知識所護助者速得阿耨多羅三藐三菩提。善提。今時常啼菩薩摩訶薩。白諸如來言。誰當是我。具善知識。願諸如來示教於我。即時諸佛如來。謂言善男子。當知。法上菩薩摩訶薩。若見汝善知識。而彼菩薩。世世已來。常教化汝。今汝通達般若波羅蜜。多方便學諸佛法。成就於阿耨多羅三藐三菩提。善提。汝應知。彼重恩。當念報恩。善男子。汝於法上菩薩摩訶薩。欲報恩者。假使一劫百劫。乃至百千劫中。恭敬頂戴。以一切樂具。乃至三千大千世界所有上妙色聲香味觸等。而為供養。亦未能報一少分恩。何以故。汝以法上菩薩摩訶薩。因緣。故令汝得入諸三摩地。門通達般若波羅蜜。多方便。是故當知。彼恩深重。今時如來。作是說。已忽然不現。彼常啼菩薩摩訶薩。從三摩地出。已不復見彼諸佛。如來。心生悲惱。啼泣而住。即作是念。前者如來。從何所來。去至何所。彼為我說法。上菩薩摩訶薩。甚為希有。而彼菩薩摩訶薩。已得陀羅尼。及五神

通已曾供養無量諸佛彼即是我真
吾知識世世已來常所教化利益於
我我今於彼益加恭敬尊重愛樂是
故宜應往彼瞻禮親近供養聽受般
若波羅蜜多及問向者如來從何所
來去至何所然我今者自念貧乏一
無所有金銀珠寶衣服財具幢幡寶
蓋香華燈塗如是等物悉不能辦乃
至一華亦不能及當以何物而為供
養我若空往心非所安如是憂愁思
惟方計余時常啼菩薩摩訶薩作是
念已未即東行且於中路別入一城
於其城中靜住思惟我欲東行為求
法故供養法上菩薩摩訶薩是大利
益我今宜應自賣其身隨所得價當
買香華自持往彼供養法上菩薩摩
訶薩何以故我從世世已來為欲因
緣故於輪迴中受生死身歷無量苦
流轉諸趣破壞其身終無利益不曾
為此清淨法故捨自身命是故我今
為求法故無所吝惜作是思惟已即
於城中多人聚處如是唱言我今買
身誰當買我誰當買我今時諸處知

是事已即作是念今常啼菩薩以樂法故自賣其身欲買香華供養法上菩薩為求般若波羅蜜多何故諸菩薩行般若波羅蜜多皆能成就阿耨多羅三藐三菩提猶如大海無所傾動我等諸魔不能壞亂彼因緣故空我境界是故我今宜設方便壞其道意今時惡魔如是念已當彼常啼菩薩作此唱時即以魔力隱蔽城中一切人衆皆不令聞常啼菩薩所唱之聲今時常啼菩薩摩訶薩如是三唱皆無買者菩薩今時心生愁惱啼泣而言苦哉苦哉我所賣身為供養法上菩薩摩訶薩今無買者故知我身深為罪咎

今時帝釋天主知是事已即作是念我應往彼常啼菩薩摩訶薩所當誠其心可能堅固深心樂法真實能捨如是身不帝釋天主作是念已即是變身為婆羅門來住常啼菩薩摩訶薩前作是問言汝今何故如是憂愁啼泣苦惱常啼菩薩言我今欲賣此身無有買者以是緣故啼泣而住婆

羅門言汝所賣身欲何所作常啼菩薩言我為愛樂法故今自賣身買諸香華欲供養法上菩薩摩訶薩為求般若波羅蜜多而我此身薄福德故賣無集者今時婆羅門謂常啼菩薩摩訶薩言我不須人無所施作我於今時將欲大祠須用人心人血人髓汝今可能而相與不今時常啼菩薩摩訶薩聞此語已踊躍歡喜即作是念我於今時得家上利定當得聞般若波羅蜜多圓滿所願此婆羅門而肯須我心及血髓我應歡喜二授與作是念已即謂婆羅門言仁者所須我當相奉婆羅門言汝欲價直其數幾何常啼菩薩言隨所相與我即當受今時常啼菩薩摩訶薩即執利刀刺其右臂出血次欲於其右髀破骨出髓是時有一長者女在高樓上遙見常啼菩薩摩訶薩先自刺臂出血又欲破骨出髓即作是念此善男子何故如是苦楚其身我應往彼詢問其故時長者女作是念已即下高樓來菩薩所發是問言善男子汝何緣故於其自身

受是苦楚所出血髓欲將何用常啼
菩薩言善女人當知我今貧乏無有
財寶所出血髓賣與此婆羅門所得
價直當買香華供養法上菩薩摩訶
薩長者女言汝以香華供養彼菩薩
摩訶薩當有何等功德利益常啼菩
薩言汝善女人當知彼法上菩薩摩
訶薩能為我說般若波羅蜜多及方
便門學彼法已能為衆生作所歸趣
即能成就阿耨多羅三藐三菩提得
金色身三十二大人相八十種隨形
好常光無量光大慈大悲大喜大捨
十力四無所畏四無礙智十八不共
法等不可思議無量無數佛功德法
悉能圓滿及以一切無上法寶分布
施與一切衆生是故我今為欲成就
如是功德故往供養彼菩薩摩訶薩
聽受般若波羅蜜多及方便門今時
長者女白常啼菩薩摩訶薩言善男
子如汝所說甚為希有若人為求如
是法故假使如殍伽沙數身命盡以
供養是所應作功不唐捐有大利益
善男子我家具金銀瑠璃車渠瑪

瑤瑤琉璃珀及頗胝迦等種種珍寶乃
至衣服卧具幢幡寶蓋香華燈塗隨
汝所須我悉當與汝當持以供養法
上菩薩摩訶薩勿復賣身受諸苦楚
我今亦欲同汝往彼法上菩薩摩訶
薩所瞻禮親近隨喜供養種種善根
時長者女作是說已住於一百八十時
帝釋天主隱其婆羅門身還復本相
住常帝菩薩摩訶薩前作如是言善
哉善哉善男子汝能堅固深心樂法
勇猛勤求善男子過去諸佛如來應
供正等正覺本行菩薩道時求般若
波羅蜜多亦如汝今等無有異汝當
決定得成阿耨多羅三藐三菩提圓
滿一切佛功德法善男子我實不須
人心血髓故來相試汝今有何所須
我當授汝常帝菩薩言天主汝可與
我阿耨多羅三藐三菩提帝釋天主
言善男子此是諸佛境界非我境界
諸佛如來可能成辦我不能辦餘有
所須我皆相奉常帝菩薩言我今無
復餘願以汝帝釋天主實語力故又
復以我自所願力自實語力及佛世

尊威神力故若我決定不退轉於阿耨多羅三藐三菩提諸佛如來應供正等正覺知我深心者願我此身平復如故今時常啼菩薩摩訶薩發是言已於須臾間身即平復乃至無有癰痕等相今時帝釋天主見是相已讚歎希有隱身不現今時彼長者女即白常啼菩薩摩訶薩言善男子汝今應可同往我舍自我父母求索所須持以供養法上菩薩摩訶薩今時常啼菩薩摩訶薩謂長者女言善哉同往今正是時于是彼長者女與常啼菩薩摩訶薩同詣父舍到其舍已常啼菩薩摩訶薩住於門側彼長者女即入其舍白父母言父母我家具金銀珍寶及種種物願以少分見賜於我及所供給我五百侍女聽許從我我當與一菩薩摩訶薩名曰常啼同往供養一菩薩摩訶薩名曰法上而被法上菩薩摩訶薩能爲我等說甚深法聞彼法已即能成就一切佛法功德利益是故父母願賜聽許是時父母即告女言汝所說者常啼菩薩摩

訶薩今在何處彼女答言今在門外
父母當知彼菩薩摩訶薩者深心樂
法勇猛堅固爲欲成就阿耨多羅三
藐三菩提廣度一切衆生出生死苦
欲往供養法上菩薩摩訶薩求般若
波羅蜜多故自賣其身於此城中高
聲唱言誰當買我如是三唱無有買
者是時常啼菩薩憂愁苦惱啼泣
而住我於今時在高樓上見一婆羅
門來菩薩所至言謂已即時菩薩手
執利刀刺其右臂出血復欲割其右
臂破骨出髓我時見是事已即作是
念此善男子何故如是苦楚其身我
宜往彼詢問其故念已即往我問彼
言汝何緣故受斯苦楚所出血髓欲
將何用彼答我言我欲買諸香華持
往供養法上菩薩摩訶薩我貧乏故
無有財寶故出血髓賣與此婆羅門
其得價直當買香華供養菩薩父母
我問彼說深所讚歎復問彼言汝今
如是供養彼菩薩當有何等功德利
益彼答我言供養彼菩薩故從彼得
聞般若波羅蜜多及方便門學是法

已乃能成就不可思議無量無數佛
功德法我聞是說已心生歡喜即謂
彼言善男子爲求法故行難行行甚
爲希有汝今不須如是苦楚其身我
家具有金銀珍寶及種種物隨汝所
欲我當相與我亦樂欲同汝往彼法
上菩薩摩訶薩所瞻禮親近隨喜供
養我復謂言今且同汝往我父舍白
我父母求索財寶與汝俱持供養法
上菩薩摩訶薩彼即答言善哉可行
今正是時父母以是緣故常啼菩薩
摩訶薩同我至此是故父母若欲令
我成就一切無上功德法者如我所
欲種種財寶及侍女等願賜見聽勿
復爲礙今時父母即告女言汝所說
者彼善男子甚爲希有爲求法故
行難行行而欲成就不可思議佛功
德法欲爲一切衆生作大利益此因
緣者是爲一切世間勝上事業今聽
汝往凡諸所欲自當隨意我等亦欲
往彼法上菩薩摩訶薩所瞻禮親近
隨喜供養今時彼長者女爲供養法
上菩薩摩訶薩因緣故自父母言我

亦不敢障人功德父母欲往自當隨意
今時長者女即時嚴整五百乘車衆
寶莊嚴令五百侍女各嚴身已人乘
一車所有金銀珍寶衣服卧具幢幡
寶蓋香華燈塗及種種物載以一車
時長者女與常啼菩薩摩訶薩共乘
一車父母眷屬亦乘寶車如是莊嚴
導從圍繞出所住舍東行往詣法上
菩薩摩訶薩所如是行經五百由旬
常啼菩薩摩訶薩與長者女遙見一
城其城七重七重垣牆七寶行樹周
帀圍繞其城縱廣十二由旬廣博清
淨五百街巷處處連接橋津平正安
隱豐樂人民熾盛甚可愛樂於其城
中多人聚處有大法座高廣妙好衆
寶莊嚴遙見法上菩薩摩訶薩處
于座上有無量百千天人四衆恭敬
圍繞聽受說法如是見已常啼菩薩
摩訶薩心生慶快踊躍歡喜譬如苾
芻得第三禪樂一心專注尊重恭敬
即謂長者女言此城名爲衆香彼菩
薩者是謂法上菩薩摩訶薩我等今
時不應乘車前詣其所發是言已即

內出三張橫紙卷第廿五 第八張 煩
各下車歡喜肅恭步進於前

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經
卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷

第二十五

煩

三藏經卷之三 般若波羅蜜多經 第三十五

常啼菩薩品第三十之三

尔時常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等導從圍繞并持種種珍寶供具入衆香城一心渴仰欲見法上菩薩摩訶薩是時常啼菩薩摩訶薩等既入城已詣菩薩所其去不遠常啼菩薩摩訶薩見帝釋天主與無數百千天子散天曼陀羅華摩訶曼陀羅華及餘種種殊妙天華天金銀華等散於虛空及散栴檀香末又復廣作微妙天樂其所散華往在空中常啼菩薩摩訶薩如是見已即問帝釋天主言憍尸迦汝何緣故於虛空中與無數百千天子散衆天華及散栴檀香末廣作天樂帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言善男子汝不知耶有法名摩訶般若波羅蜜多是諸佛母亦是諸菩薩母學是法者即能成就一切智圓滿一切佛功德

法汝今當知於法上菩薩摩訶薩演
說法處別有七寶臺高廣妙好種種
嚴飾真珠寶網間錯垂布於其臺中
有七寶牀而彼牀上安七寶函以黃
金鏤書是摩訶般若波羅蜜多正法
置於函內種種珍寶周匝圍繞其臺
四角安四白銀香爐燒黑沉水香供
養摩訶般若波羅蜜多正法以是緣
故我等諸天於虛空中散華供養
余時常啼菩薩摩訶薩白帝釋天主
言橋尸迦如汝所說是諸佛母及菩
薩母摩訶般若波羅蜜多正法微妙
甚深最上希有汝以方便可能示我
帝釋天主言善男子彼摩訶般若波
羅蜜多正法在七寶函內彼法上菩
薩摩訶薩以七寶印印之我無方便
可能示汝余時常啼菩薩摩訶薩與
長者女等漸復前行到法上菩薩摩
訶薩所即以所持金銀珍寶衣服卧
具幢幡寶蓋香華燈塗等分作二分
先持一分而共供養摩訶般若波羅蜜
多次持一分亦共供養法上菩薩摩
訶薩作是供養已復以種種妙色香

華向法上菩薩摩訶薩所用散擲以法上菩薩摩訶薩威神力故其所散華於菩薩上住虛空中變成種種妙寶樓閣是諸樓閣自然皆有真珠璣玲間錯垂布尔時常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已咸作是念善哉此相甚為希有法上菩薩摩訶薩現住菩薩地神通威德尚能如是何況成就阿耨多羅三藐三菩提已彼諸功德不可稱計尔時長者女作是念已於法上菩薩摩訶薩益加恭敬尊重愛樂并五百侍女亦各恭敬尊重愛樂時長者女及五百侍女皆發阿耨多羅三藐三菩提心咸作是言願我以此善根因緣於未來世當得成佛為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩愛樂尊重般若波羅蜜多等無有異及廣為人宣說般若波羅蜜多成就般若波羅蜜多善巧方便皆如法上菩薩摩訶薩今日無異作是言已彼長者女并五百侍女即時頭面禮菩薩足禮已合掌退位一面尔時常啼菩薩摩訶薩如前所作供養事

已即時頭面禮菩薩足禮已旋繞種種稱讚歡喜瞻仰合掌而住問法上菩薩摩訶薩言大士當知我善因緣故來至此我本爲求般若波羅蜜多故於空寂林中思惟方便時空中有聲而謂我言汝可東行求般若波羅蜜多我如所教尋即東行東行未久我復作念向者去何而不能問彼空中聲東行遠近於何方處從誰得聞般若波羅蜜多我於今時憂愁啼泣即於彼住經七晝夜當是憂愁啼泣之時忽然見有如來形像住於我前作如是言善男子從是東行五百由旬有城名衆香彼有菩薩摩訶薩名曰法上汝可往彼當得聞般若波羅蜜多我時聞是說已心大歡喜即於彼處一心諦想大士思惟般若波羅蜜多我於今時住一切法無依止想即時得入無量無數三摩地門於三摩地中見十方無量阿僧祇世界諸佛如來應供正等正覺各各爲諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多是諸如來咸讚我言善哉善哉善男子汝以

求般若波羅蜜多因緣故得入諸三
摩地門時諸如來如是乃至種種示
教利喜安慰我已忽然不現我於今
時從三摩地出已不復得見諸佛如
來我心苦惱即作是念向者如來從
何所來去至何所我復思惟彼法上
菩薩摩訶薩於先佛所深種善根通
達般若波羅蜜多具諸方便我當往
彼聽受般若波羅蜜多及問斯義以
是緣故我今至此而得瞻禮菩薩大
士我心歡喜深自慶快猶如慈母得
第三禪樂大士如我向於三摩地中
所見如來而不知彼從何所來去至
何所唯願大士示教於我令我常得
見佛世尊

法上菩薩品第三十一

今時法上菩薩摩訶薩謂常啼菩薩
摩訶薩言善男子如來者無所從來
亦無所去何以故真如無動真如即
是如來不生法無來無去不生法即
是如來實際無來無去實際即是如
來空性無來無去空性即是如來無
染法無來無去無染法即是如來寂

滅無來無去寂滅即是如來虛空無
來無去虛空即是如來善男子離如
是等法無別有法可名如來此復云
何所謂如來真如一切法真如同是
一真如是如無分別無二亦無三善
男子譬如春末夏初於日中分陽焰
動發若時有人於中求水於汝意云
何彼水從何所來爲從東海來耶南
西北海來耶其去亦然常啼菩薩言
彼陽焰中無水可得況復有來及有
去耶但是愚癡無智虛妄所見法上
菩薩言善男子一切如來亦復如是
若人著於色相及以音聲觀諸如來
若來若去起分別者當知是人愚癡
無智虛妄所見何以故如來者是即
法身非色身可見善男子法性無來
無去一切如來亦復如是無來無去
又如幻師幻化所作象兵馬兵車兵
步兵如是四兵幻所作故無來無去
一切如來亦復如是無來無去又如
有人於其夢中或見一佛二佛三四
五佛乃至百千諸佛善男子而彼諸
佛從何所來去至何所常啼菩薩言

大士夢所不實無決定法於是法中
何有去來法上菩薩言一切如來亦
復如是如佛所說一切法如夢有人
不能如實了知一切法如夢故即以
色相音聲語言名字執著分別諸佛
如來若來若去善男子若於是法中
不如實知虛妄分別者當知是等名
愚異生受生死身輪轉諸趣遠離般
若波羅蜜多遠離一切佛法善男子
若人如實了知如佛所說一切法如
夢於是法中即無有法若來若去是
故無所分別如實了知一切如來無
來無去不生不滅如是知者是為見
法是為知法是人即近阿耨多羅三
藐菩提是行般若波羅蜜多不虛受
其國中信施能與世間作大福田善
男子又如大海出種種寶是寶不從
東方而來亦復不從南西北方四維
上下諸方而來但是一切衆生所作
福業共感報應是故大海出諸珍寶
是寶一一從因緣生亦不無因緣生
因緣和合即有因緣散滅即無有亦
不從十方來無亦不至十方去諸如

來身亦復如是不從十方來不至十方去但以因緣和合所生不住因緣法亦不無因緣生因緣和合即生因緣離散即滅生亦不從十方來滅亦不至十方去善男子又如笙篴有絃有槽有枹若人以手鼓擊手出聲是聲無所從來不從絃出不從槽出不從枹出不從手出但以因緣和合有聲因緣散滅即無有聲是聲滅已亦无所至善男子諸佛如來亦復如是從一切相應善根種種因緣如理出生非一因一緣一善根生亦不無因緣生緣合故生生而無來緣散故滅滅而無去善男子汝當如是如實了知諸佛如來無來無去若知諸佛無來去故即住一切法無生無滅如是知者是行般若波羅蜜多善巧方便決定得成阿耨多羅三藐三菩提

今時法上菩薩摩訶薩說是諸佛如來無來無去法時三千大千世界六種震動現十八相所謂動遍動等遍動吼遍吼等遍吼震遍震等遍震踊遍踊等遍踊爆遍爆等遍爆擊遍擊

等遍擊現如是等十八相已一切魔宮
隱蔽不現非時開敷種種異華大地
一切華樹菓樹皆悉傾向法上菩薩
摩訶薩帝釋天主四大天王及欲界
諸天子衆於虛空中雨天妙華向法
上菩薩摩訶薩散擲供養又復以諸
天華散於常啼菩薩摩訶薩上作如
是言善哉善哉常啼菩薩我等因仁
者故今日於法上菩薩摩訶薩所得
聞最上甚深正法我等今日得大菩
利斯為世間第一希有今時常啼菩
薩摩訶薩白法上菩薩摩訶薩言以
何因緣大地震動及現諸相法上菩
薩言善男子我向為汝說諸佛如來
無來去法乃有是相今時有八千人
得無生法忍八十千那由多人發阿
耨多羅三藐三菩提心六萬四千人
遠塵離垢得法眼淨今時常啼菩薩
摩訶薩聞是法已心大慶快踊躍歡
喜作如是言我於今日得最上利以
求般若波羅蜜多因緣故於善知識
所得聞諸佛如來無來去法我今已
得圓滿如是善根決定不退轉於阿

釋多羅三藐三菩提作是語已轉復
歡喜踊身虛空高七多羅樹於虛空
中作是思惟我今復從何得上妙香
華供養法上菩薩摩訶薩今時帝釋
天主知常啼菩薩心所念已即以天
曼陀羅華奉上常啼菩薩摩訶薩
天主作是言善男子汝可持此妙華
供養法上菩薩摩訶薩我今助成於
汝利益無量無數衆生時常啼菩
薩摩訶薩受帝釋天主所奉華已即
以此華向法上菩薩摩訶薩散擲供
養華供養已合掌恭敬作如是言菩
薩大士我從今日當以已身奉事菩
薩給侍供養作是說已從空中下住
告薩前今時長者女并五百侍女俱
白常啼菩薩摩訶薩言我等各以已
身奉上於汝給侍供養并其五百衆
車亦同奉上願我世世所生常得與
汝同種善根常相值遇常同親近諸
佛菩薩恭敬供養我所獻身願垂納
受今時常啼菩薩摩訶薩告長者女
等言汝等若以誠心奉我我有所行
皆隨順者我即納受長者女等言我

等誠心奉上於汝凡諸所作我等隨
順。爾時常啼菩薩摩訶薩爲納受已
即白法上菩薩摩訶薩言。今此長者
女年五百。寺女乃至寶嚴五百乘車
悉迴奉上菩薩大士。願垂納受。爾時
帝釋天主讚常啼菩薩摩訶薩言。
善哉善哉。善男子。如是喜捨甚爲希
有。若菩薩摩訶薩能如是捨者。速得
阿耨多羅三藐三菩提。通達般若波
羅蜜多。善巧方便。善男子。過去諸佛如
來應供正等正覺。本行菩薩道時。皆
如汝今行。是捨行。勤求般若波羅蜜
多。因緣亦如汝今等。無有異。爾時法
上菩薩摩訶薩爲欲成就常啼菩薩
摩訶薩善根。故即受是長者女等。受
已。即時復與常啼菩薩摩訶薩
。爾時法上菩薩摩訶薩過日後。分從
法座起。即入宮舍。是時常啼菩薩摩
訶薩即作是念。我今爲求法故。宜應
精進。當於二事。若行若立。待法上菩
薩摩訶薩還出宮舍。復登法座。我當
聽受甚深正法。爾時法上菩薩摩訶
薩常入般若波羅蜜多三摩地。及無

量無數菩薩三摩地於是諸三摩地
中住經七歲常啼菩薩摩訶薩亦於
七歲中若行若立未嘗坐卧不念飲
食不生疲倦但念法上菩薩摩訶薩
當於何時出三摩地還登法座令我
得聞般若波羅蜜多是時常啼菩薩
於法座所散種種華彼長者女及五
百侍女亦學常啼菩薩於七歲中若
行若立未嘗坐卧不念飲食不生疲
倦亦復一心待彼菩薩出三摩地
時常啼菩薩摩訶薩以樂法心勤精
進故忽聞空中有聲告曰法上菩薩
後當七日出三摩地常啼菩薩聞是
空中聲已心大慶快踊躍歡喜於法
座所與長者女并五百侍女以種種
寶清淨嚴飾時長者女等各各脫身
所著妙衣積以爲座當令法上菩薩
摩訶薩安處其座尔時常啼菩薩即
於是處同行求之爲灑其地是時諸
魔隱蔽諸水悉令不現魔作是念常
啼菩薩求水不得心當生苦心生苦
故起失道意善根不增尔時常啼菩
薩摩訶薩知是魔力所隱蔽已即作

是念我今應自破身出血於法座所
爲灑其地何以故塵土空污菩薩當
座非所清淨我今爲求無上法故設
破已身何所怯惜又復我從世世已
來以欲因緣受生死身輪轉諸趣唐
捐其功終無利益不曾爲此清淨法
故捨自身命是故今時宜應精進作
是念已即執利刀破身出血而灑其
地彼長者女并五百侍女亦學常啼
菩薩破身出血而灑其地彼常啼菩
薩并長者女等勇猛堅固作是事已
善根增長彼諸惡魔不得其便今時
帝釋天主以其天眼觀是事已即作
是念常啼菩薩摩訶薩甚爲希有發
大勇猛被堅固鎧不惜身命爲求法
故爲欲成就阿耨多羅三藐三菩提
廣度一切衆生出輪迴苦發大精進
甚爲希有帝釋天主作是念已即令
其地血所灑處變成赤栴檀香水面
百由旬皆栴檀香今時帝釋天主即
讚常啼菩薩摩訶薩言善哉善哉善
男子汝今爲求無上法故發大精進過
去諸佛如來應供正等正覺奉行善

薩道時亦如汝今等無有異。今時常啼菩薩摩訶薩復作是念：法上菩薩摩訶薩當說法時，我無香華將何供養？帝釋天主知所念已，即以千斛天曼陀羅華奉供。上常啼菩薩摩訶薩。今時常啼菩薩摩訶薩受是華已，等分其半，先散座側。

今時法上菩薩摩訶薩過是七歲，已從三摩地出，還詣法座安處。其上與無數百千大衆恭敬圍繞，時常啼菩薩摩訶薩見法上菩薩摩訶薩起于座已，心大歡喜，譬如慈母得第三禪樂，即持帝釋所奉天曼陀羅華，先所分者，向法上菩薩摩訶薩散擲供養。已合掌諦心聽受，宣說般若波羅蜜多甚深正法。

今時法上菩薩摩訶薩因常啼菩薩摩訶薩故，謂諸衆言：汝等當知一切法平等。般若波羅蜜多亦平等，一切法離般若波羅蜜多亦離，一切法無動般若波羅蜜多亦無動，一切法無念般若波羅蜜多亦無念，一切法無畏般若波羅蜜多亦無畏，一切法無

味般若波羅蜜多亦無味一切法無邊般若波羅蜜多亦無邊一切法無生般若波羅蜜多亦無生一切法無滅般若波羅蜜多亦無滅虛空無邊般若波羅蜜多亦無邊大海無邊般若波羅蜜多亦無邊須彌山莊嚴般若波羅蜜多亦莊嚴虛空無分別般若波羅蜜多亦無邊受想行識無邊般若波羅蜜多亦無邊地界無邊般若波羅蜜多亦無邊水界火界風界空界識界無邊般若波羅蜜多亦無邊金剛喻法平等般若波羅蜜多亦平等一切法無分別般若波羅蜜多亦無分別一切法無所得般若波羅蜜多亦多亦無所得一切法平等無性般若波羅蜜多亦平等無性一切法無壞般若波羅蜜多亦無壞一切法不可思議般若波羅蜜多亦不可思議今時常啼菩薩摩訶薩問是法已即於會中得入一切法平等三摩地一切法離三摩地一切法無動三摩地一切法無念三摩地一切法無畏三

摩地一切法無味三摩地一切法無
邊三摩地一切法無生三摩地一切
法無滅三摩地虛空無邊三摩地大
海無邊三摩地須彌山莊嚴三摩地
虛空無分別三摩地色無邊三摩地
受想行識無邊三摩地地界無邊三
摩地水火風空識界無邊三摩地金
剛喻法平等三摩地一切法無分別
三摩地一切法無所得三摩地一切
法平等無性三摩地一切法無壞三
摩地一切法不可思議三摩地常啼
菩薩摩訶薩得入如是等六万三摩
地門於是諸三摩地中得見十方如
殑伽沙數三千大千世界如殑伽沙
數諸佛世尊各與菩薩聲聞人天大
衆以如是名字如是章句宣說般若
波羅蜜多如法上菩薩摩訶薩今此
會中有諸大衆恭敬圍繞以如是名
字如是章句宣說般若波羅蜜多等
無有異

今時佛告須菩提言如我所說彼常
啼菩薩摩訶薩以如是等種種方便
精進堅固勤求般若波羅蜜多而彼

菩薩於彼法上菩薩摩訶薩所得聞
般若波羅蜜多得入諸三摩地門從
三摩地出已即得多聞具足如大海
水深廣無邊於現生中常得見佛世
世所生坐諸佛剎乃至於剎那間亦
不暫離諸佛世尊須菩提當知求般
若波羅蜜多者有如是等功德利益
是故今我法中菩薩摩訶薩諸求般
若波羅蜜多者亦應如是求

囑累品第三十二

今時歸告尊者阿難言汝今當知般
若波羅蜜多者是諸佛母出生諸佛
一切智智阿難若欲行般若波羅蜜
多者應當於此甚深正法受持讀誦
記念思惟為人演說乃至書寫一句
一偈置清淨處以寶函盛尊重恭敬
即以種種金銀珍寶香華燈塗幢幡
寶蓋等廣大供養乃至一香一華一
禮一讚隨其所應恭敬供養當知是
人則受我教我所稱讚阿難佛是汝
大師不同難白佛言世尊佛是我大
師我是佛弟子佛言阿難汝今是我
弟子汝於現世給侍恭敬尊重於我

我涅槃後汝當恭敬尊重供養此般
若波羅蜜多甚深正法是即恭敬尊
重於我是為最大報佛因心者阿難我
今以是般若波羅蜜多甚深正法付
囑於汝汝當受持慎勿忘失宜通流
布使不斷絕阿難汝當精進助宣此
法莫作末後斷佛種人第二第三如
是囑累阿難白佛言如世尊勅我當
奉持如世尊勅我當奉持如是三白
已佛言阿難當知隨今所時此般若
波羅蜜多正法在世即今所時諸佛
世尊在世說法又復阿難若有善男
子善女人於此般若波羅蜜多甚深
正法愛樂恭敬受持讀誦記念思惟
為人演說乃至書寫尊重供養者當
知是善男子善女人世世所生常得
見佛聽受正法
佛說此經已慈氏等諸菩薩摩訶薩
尊者須菩提尊者舍利子尊者阿難
等諸大聲聞衆并帝釋天主等乃至
一切世間天人阿修羅等聞佛所說
皆大歡喜信受奉行

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

刑

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗
性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微
妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真
空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網
之紀綱演無際之正教拔四生於苦
海譯三藏之祕旨天地變化乎陰陽
日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細
則比於恒沙含識萬端弗可盡述若
窺像法如影隨形難六情以長存歷
千劫而可久頌彌納藏於芥子如來
坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣
揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生
滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途
中經垂世以難窮道無私而永索雪
山貝華若銀臺之耀目歲月煙蘿起
香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所
以道資十聖德被三賢至道起於乾
元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑿昏
明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師
天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌軌而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性合靈悟
而蒙福藏教跋而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆愼調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如縻瑩燭火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法求於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化鹽船則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遠字校彼真
文命天生之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之文留仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕撰恭臨寶圖常翼翼而撫地民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專歎以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之盛典振覺路之類網欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微與雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闡域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺璧豈
能量昊天之光耶述短序以紀聖功
者焉

佛說大方廣普巧方便經卷第一

西晉高僧鳩摩羅什大師所譯 唐 玄奘 奉 詔 譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園與大苾芻衆八千人菩薩一万
六千人俱是諸菩薩智慧方便神通
具足辯才無礙得大總持

尔時世尊處大法座與如是等無數
百千大衆恭敬圍繞聽受說法彼時
會中有一菩薩摩訶薩名曰智上從

座而起偏袒右肩右膝著地禮佛雙足禮已合掌前白佛言世尊我有少法欲仰請問如來應供正等正覺悲愍我故願賜聽許佛告智上菩薩摩訶薩言善男子恣汝所問今正是時諸佛如來隨有問者各各為其如應演說令彼聞已心生歡喜時智上菩薩摩訶薩即白佛言世尊云何是菩薩摩訶薩善巧方便願佛世尊廣分別說佛告智上菩薩摩訶薩言善男子汝今當知具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切衆生如理修行何以故具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類諸惡趣中菩薩亦以平等一切智心施其方便即以如是善根迴向一切衆生令諸衆生修行二法何等爲二所謂一切智心迴向心善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便

復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩於諸衆生所有善根不念破壞常所愛樂生隨喜心即以如是隨喜善根迴向一切衆生復以一切智心廣

施一切衆生雖起施心悉無所取亦
無所得善男子如是名爲菩薩摩訶
薩善巧方便

復次善男子具善巧方便菩薩摩訶
薩若時往彼十方世界乃至一切方
處或見一切微妙可愛香樹華樹菩
薩見已不生一念希取之心作是思
惟此香樹華樹非我所取當獻十方
一切諸佛即以如是善根迴向一切
智善男子如是名爲菩薩摩訶薩善
巧方便

復次善男子具善巧方便菩薩摩訶
薩隨所向處或見一切衆生受諸快
樂菩薩亦時生隨喜心即以如是隨
喜善根迴向一切智又若菩薩隨所
向處或見一切衆生受諸苦惱菩薩
亦時起悲愍心被精進鎧即作是言
一切衆生所有苦惱我當代受普願
衆生得安隱樂即以如是善根迴向
無上菩提善男子如是名爲菩薩摩
訶薩善巧方便

復次善男子具善巧方便菩薩摩訶
薩隨諸方處若禮一佛如來即同禮

彼諸佛如來何以故諸佛如來同一法
性同一戒品定品慧品解脫品解脫
知見品亦復同一最上心意菩薩如
是了知已乃至恭敬供養一佛如來
即同恭敬供養諸佛如來菩薩以廣
大心普攝一切善男子如是名為菩
薩摩訶薩善巧方便

復次善男子具善巧方便菩薩摩訶
薩或時見有修大乘者於大乘法生
退沒心菩薩今時知彼心已即作是
念我應爲彼稱讚一四句偈令彼如
是如理修學使不退沒念已即言諸
有修大乘者若能於此一四句偈解
了其義即能於彼一切語言通達義
趣如所解了不生退沒又復我此所
說一四句偈若有能聽受者是人即
得諸佛辯才我當以是善根普施一
切衆生悉願得彼多聞具足諸佛無
礙辯才所攝善男子如是名為菩薩
摩訶薩善巧方便

復次善男子具善巧方便菩薩摩訶
薩或時往彼貧窮乞匄人所菩薩今
時心生悲愍即自念言他業所作受

決定報我今於此歡喜和合隨其所
欲而悉施與如佛所說於一施中有
四行相所謂施大心大等今我此中
所施雖少一切智心而復無量若我
以是一切智心施此乞人即以如是
善根力故當以寶手常出珍寶普施
一切衆生如是布施此乞人乃能
與彼現在佛世尊所布施持戒修禪
定者所作福行等無有異善男子如
是名爲菩薩摩訶薩善巧方便

復次善男子具善巧方便菩薩摩訶
薩若時與彼聲聞緣覺同所居止菩
薩今時於彼二衆但生恭敬若彼聲
聞緣覺或以二事而生我相何等爲
二一者菩薩出生諸佛世尊二者諸
佛出生聲聞緣覺彼以是事而自念
言我於此中是爲最上何能於彼生
恭敬心而此菩薩雖聞是說以方便
故心無異想善男子如是名爲菩薩
摩訶薩善巧方便

復次善男子具善巧方便菩薩摩訶
薩能於一施行中成就六波羅蜜多
是相去何所謂菩薩隨諸方便見求

求者菩薩。今時攝伏慍心。隨其所欲而悉施與。此即名爲菩薩成就布施波羅蜜。多如是施時。菩薩自持戒行。復能攝彼諸破。或者普令安住清淨戒地。此即名爲菩薩成就持戒波羅蜜。多如是施時。菩薩以其慈心爲首。復起不破壞心。救護心等。住心起是心時。此即名爲菩薩成就忍辱波羅蜜。多如是施時。若飲若食及諸所欲。隨其所施。菩薩來去住止於身語心。住不生懈倦。此即名爲菩薩成就精進波羅蜜。多如是施時。隨所施處。菩薩心住一境不起散亂。此即名爲菩薩成就禪定波羅蜜。多如是施時。菩薩悉知如是施者如是受者得何果報如是知已。稱量較計皆悉平等。是中無有少法可得。此即名爲菩薩成就智慧波羅蜜。多善男子如是名爲善巧方便菩薩摩訶薩。於一施行中成就六波羅蜜。多。

尔時智上菩薩摩訶薩復白佛言。希有世尊。菩薩摩訶薩布施行中。乃有如是善巧方便。以是方便而能解脫。

一切衆生輪迴苦惱普攝一切諸佛法藏佛言智上如汝所說如是如是諸菩薩摩訶薩具善巧方便故而能於其一施行中成就無量利益勝行今時世尊復告智上菩薩摩訶薩言善男子汝今當知具善巧方便菩薩摩訶薩設於異時有極重罪而彼菩薩亦不壞善根云何不壞所謂菩薩或時值遇彼惡知識勸令退失無上道意得極重罪菩薩今時即自思惟我今若或即於此身取證涅槃斷後邊際不復堪任披精進鎧何能度脫一切衆生輪迴苦惱我今不應以此因緣自壞其心何以故我欲於輪迴中度脫一切衆生設有極重罪亦不斷善根善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便又善男子若出家菩薩有分別心生別異作意彼所得罪過四根本是菩薩若具善巧方便者隨起即悔善男子我說彼菩薩爲無罪者

今時智上菩薩摩訶薩白佛言世尊云何菩薩亦有罪耶佛告智上菩薩

摩訶薩言善男子若言菩薩無有罪者云何菩薩於百千劫中學波羅提木叉或有破根本果者善男子汝今當知是等菩薩雖於一切衆生善言惡言皆悉能忍但爲於彼聲聞緣覺法中相應作意是故我說彼所得罪過四根本如彼聲聞乘人犯根本罪已無所堪任取證涅槃出家菩薩亦復如是起是罪已不即悔捨聲聞緣覺相應作意亦復無所堪任不能趣證大涅槃界

余時尊者阿難在大會中前白佛言世尊舍衛大城有一菩薩名光聚王我於一時入城乞食於其城中不見彼菩薩是時光聚王菩薩別在一聚落中與一女人同坐一處說非法語我往見已被不覆藏而復別說彼梵行法世尊我佛如來是一切衆生大師無所不知無所不見無不解了我見是相其事云何願佛開示尊者阿難發是言時而此佛會地大震動余時光聚王菩薩現身虛空高一多羅樹即於空中問阿難言尊者阿難

於汝意云何犯非法者豈能如是住
虛空耶是時尊者阿難對如來前向
空問言光聚王菩薩如我向者所見
事相云何菩薩有此非法耶尊者阿
難作是言時世尊即爲垂足按地是
時他方世界有佛世尊現虛空中發
是聲言菩薩已離非法我知是事我
證是事彼佛言已隱空不現

今時世尊告阿難言汝不應於住大
乘者菩薩正士生過失想阿難譬如
聲聞乘中初二果人求無漏道不以
爲難具善巧方便菩薩摩訶薩亦復
如是求一切智不以爲難何以故菩
薩已離眷屬纏縛故已能安住佛法
僧寶不壞淨信不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提阿難當知若有住菩薩
乘者不離一切智心設於五欲法嬉
戲而行亦無過失所有諸佛如來得
五根具足其義如是阿難如汝所見
光聚王菩薩其事因緣我今爲汝如
實宣說阿難汝今當知光聚王菩薩
向於聚落同處坐者而被女人於過
去世二百生前與此菩薩曾爲夫婦

是故今時而此女人見光聚王菩薩
吉祥威光威力具足女人見已由宿習
故生塵重想以善根力復作是念我
若得此光聚王菩薩來我舍中共坐
一處彼能令我發生阿耨多羅三藐
三菩提心阿難時光聚王菩薩知彼
女人心所念已即於夜分往詣彼舍
與其女人共坐一處廣爲宣說無數
法門時女人舍内外平正廣博嚴淨
時光聚王菩薩既同坐已即復執彼
女人右手說伽陀曰

佛不稱讚染欲法 愚癡迷著而所行
若能斷除欲愛心 佛說斯人爲最上
阿難時彼女人聞是伽陀已心大歡
喜即從座起合掌恭敬禮彼光聚王
菩薩足說伽陀曰

我本無心實求欲 我知欲法佛不讚
若能斷除欲愛心 佛說斯人爲最上
說是伽陀已復說伽陀曰

當知如我心所思 所說真實而無異
若人樂求佛菩提 一切衆生獲利樂
阿難時彼女人得光聚王菩薩善巧
方便爲開導故即時女人發阿耨多

羅三藐三菩提心時彼菩薩即從座起出離彼舍阿難汝今當知我觀彼女人深心清淨勇猛最勝我今爲彼授菩提記阿難彼女人從此命終已當轉女身得成男子從是已後過九十九百千阿僧祇劫當得成佛號曰近事如來應供正等正覺出現世間阿難以是緣故當知菩薩摩訶薩已離眷屬恩愛纏縛一切非法永不復生

尔時光聚王菩薩摩訶薩聞佛世尊如是說已從空中下頭面著地禮世尊足禮已合掌前白佛言世尊具善巧方便菩薩摩訶薩住大悲行常所利益世尊我今亦得是行又復世尊若有菩薩能爲一衆生發一善根者於諸色愛不起罪心若如所起罪垢心者當於百千劫中受地獄苦世尊若彼菩薩起是罪心受斯地獄苦者當知是菩薩即捨離衆生所發善根令彼善根不能成就

尔時世尊讚光聚王菩薩言善哉善哉善哉如汝所說如是如是若住

大悲心者能爲一切衆生斷除一切
罪垢善男子我念過去阿僧祇劫前
有一摩拏嚩迦名曰光明於四万二
千歲中修持梵行離諸過失過是四
万二千歲已而於一時以因緣故入
一王城其名神通於彼城中見一女
人名曰伽吒時彼女人見是摩拏嚩
迦色相端正女人見已生欲愛心來
詣其前作禮而住光聚王今時摩拏
嚩迦即問彼女人言今汝女人有何
所求女人荅言我今求汝摩拏嚩迦
共爲夫婦摩拏嚩迦言我不於女人
而生欲想女人又言我於今時若不
得汝爲夫婦者我當不久而趣命終
今時摩拏嚩迦作是思惟我於四万
二千歲中修持梵行不犯禁戒我於
今時不應受是染愛非法而此女人
我宜遠離作是念已離彼女人而行
七步過七步已還復小住爲其女人
起大悲心作是念言我於今時發勇
悍心設犯禁戒寧當忍受地獄苦報
不應遠離令彼失命今時女人聞是
言已心生快樂適本所願不至命終

光聚王時彼光明摩拏縛迦即執彼伽吒女人手作如是言如汝所欲令我與汝隨所應作如是光光明摩拏縛迦與伽吒女人於十二年中共爲夫婦彼摩拏縛迦過是十二年已又復精進修持梵行從是歿已生梵天界光聚王汝今當知彼時光明摩拏縛迦者勿起異見今我身是彼時伽吒女人者今耶輸陀羅是所以者何我於今時但能一念起大悲心又復還修梵行得生梵界如是我於十千劫中受輪迴身雖受是身不生厭倦光聚王諸有衆生不具善巧方便者於輪迴中受地獄苦苦菩薩以能具足善巧方便是故得生於梵天界光聚王假使舍利子目乾連大阿羅漢雖復神通智慧於聲聞中而爲第一亦未能具善巧方便光聚王今我法中有一苾芻名俱迦梨俱墮地獄中其事云何光聚王我念過去拘留孫佛法中有一苾芻名曰無垢時彼苾芻修阿蘭那行獨止一處其品不遠有五通仙人別止一處忽於一時布大

黑雲降雹大雨時彼近住五通仙人
 往詣無垢苾芻所欲生惱害破彼
 梵行是時仙人正入苾芻方出仙人
 見已起過失心安生輕謗作是思惟
 此無垢苾芻退失梵行欲造非法尔
 時苾芻知彼仙人心所念已即踊身
 虛空高十多羅樹仙人見是苾芻住
 在空中仙人告言我持利刀來此罽
 中破汝梵行汝今何復住空中耶仙
 人言已苾芻即時從空而下禮彼仙
 人不復踊身是時仙人於須臾間全
 身墮彼大地獄中光聚王於汝意云
 伺彼時無垢苾芻者勿起異見即今
 慈氏菩薩是彼五通仙人者即俱迦
 梨俱苾芻是光聚王此因緣者當知
 非彼聲聞緣覺境界皆是菩薩摩訶
 薩善巧方便智慧所行光聚王又如
 世間有識尼迦人六十四種藝能具
 足是人愛樂財寶隨所向趣以藝能
 故一切所用皆悉能得於彼彼人所
 得財利已後復忘恩心生棄捨具善
 巧方便菩薩亦復如是於一切處設
 諸方便救度衆生彼彼所向於諸衆

生無所希取見彼衆生所有善根勸令增進由彼所作善根力故普令衆生出生勝行菩薩亦復無所取著乃至戲樂等事雖復順行而已捨離不復於心有所繫縛光聚王又如世間傍生異類或見妙莖已香具足時彼傍生不能生起一念愛樂具善巧方便菩薩亦復如是雖受一切戲樂等事未嘗暫起一念愛樂無自作無他作一切無著光聚王又如世間肥壤地中植諸種子決定得生莖莖菓實具善巧方便菩薩亦復如是修空無相無願解脫法門決定已能離諸染法雖受一切戲樂等事而亦不壞修行佛所稱讚功德成就光聚王又如世間漁捕之人於大池中張以大網捕取其魚隨彼所欲皆悉能取不墜水中具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是修空無相無願解脫法門一切智心堅固所護畢竟不墮生死泥中隨彼起滅此身已生梵天界佛說大方廣善巧方便經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大方廣善巧方便經卷第二

刑

西三經法藏經卷第二

復次光聚王又如持明人善修瑜伽
悉地法門於秘密五種縛中而受繫
縛隨所作法不越三昧是人以一大
明句力悉能斷除彼一切縛而獲安
住秘密行門雖在繫縛中常不離三
昧具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如
是於五欲境中嬉戲順行隨其所作
不壞正行是菩薩以一智慧明力悉
能清淨一切染法於一切智心而能
安住雖受五欲樂常生梵天界光聚
王又如世間善用劍者於其劍法巧
妙精熟是人一時隱覆利劍獨行曠
野險難之處於其中路忽見一人單
已無伴復無器仗時用劍人見彼人
已生悲愍心即相附近而謂言曰汝
今獨行一無伴侶又無器仗將何護
身汝今同我隨其所往終不令汝有
所闕失若忽值遇盜賊等事我當爲
汝作大救護言已同行於其中路忽
逢賊衆時同行人不知此人先隱利

劍見是賊已即生怖畏時用劍人發
勇猛心無所怯懼即出其劍與彼賊
衆而共闘敵時彼賊衆皆悉斷命其
用劍人自護身已復能防護彼同行
者咸得安隱過斯險難具善巧方便
菩薩摩訶薩亦復如是而能具足種
種方便執智慧劍雖於五欲境嬉戲
履行終不暫令身根起放逸事能爲
身根作大防護設於異時遇煩惱魔
菩薩亦復無所動轉被精進鎧不生
怖畏以智慧劍斷煩惱網悉令清淨
菩薩常生清淨佛土

今時會中有一菩薩名曰作愛於其
食時入舍衛大城而行乞食時彼菩
薩次第行至一長者舍住立門側發
聲乞食長者有女名曰上財顏貞端
正人所愛樂是時彼女聞菩薩聲即
持飲食出施菩薩授其食已即於菩
薩生愛樂心若色相若音聲而生取
著由此因緣起貪染心作愛菩薩見
是女已即知其念菩薩今時於貪染
法無所作意即自思惟於須臾間若
起一念貪染心者是大過失何以故

今此女人我於何處而生可愛若彼
眼根爲可愛者眼是無常敗壞不淨
肉團彼自性空何所愛樂若於耳鼻
舌身意根爲可愛者彼彼諸根亦復
如是自性皆空無有實法何所愛樂
如是從足至頂乃至內外中間一一
如實審諦觀察是中無有少法可得
我今如是如實觀已於一切法悉無
所有法無有故即法無生菩薩作是
思惟時即得無生法忍菩薩得是利
已心大歡喜即於是處踊身虛空高
一多羅樹於其城中右繞七匝出舍
衛大城乘空往詣佛世尊所
今時世尊見彼作受菩薩威德巍巍
猶如鵝王乘空自在徐緩而來世尊
見已謂阿難言阿難汝見此作受菩
薩從空來不阿難白佛言世尊唯然
已見佛告阿難言汝今當知此菩薩
者於一切法離貪愛心證法無生悉
無所得而能降伏一切魔軍廣爲衆
生轉正法輪時佛言已而彼菩薩即
住空中聽佛說法
是時彼上財女人於長者舍忽然命

終生三十三天轉女人相得天子身

彼天子生時有七寶莊嚴微妙宮殿
同時出現縱廣十二由旬復有一萬
四千天女眷屬同時而生是諸天女
於須臾間自有智生成作是念我等
今時以何善根得生於此即知先世
舍衛城中有長者女於一菩薩起深
愛心以是因緣於彼命終生此天中
轉女人相而為天子彼得無量勝報
神通我等由是天子勝因緣故亦得
生此作是念已歡喜而住

今時彼新生天子即作是念我昔人
間生深愛心而何今時得是勝報此
因緣者乃是作愛菩薩增上善力為
開導故我今宜應往詣佛所恭敬供
養彼佛世尊及欲瞻禮作愛菩薩

亦時彼天子作是念已即時與諸天
女眷屬持以種種殊妙香華從彼天
界來詣佛所到已頭面禮世尊是即
於佛前合掌向空遙伸敬禮作愛菩
薩然後以彼所持眾香華等尊重恭
敬供養世尊作供養已右繞三匝合
掌向佛說伽陀曰

不可思議人中尊 不可思議大菩提
不可思議諸佛行 不可思議諸佛法
我舍衛城長者女 父本立名爲上財
邑相端嚴衆所欽 父母宗親亦愛念
於一時中有佛子 具大威德名作愛
舍衛城中乞食行 次第來至於我舍
我時聞彼美音聲 適悅歡喜即取食
持食詣彼作愛前 以尊重心施佛子
我時見彼妙色相 心生愛染欲和合
彼因緣故不能成 我於剎那而命斷
我今不能具宣說 作愛佛子大因緣
於染愛法不相應 令我滅已生勝處
世尊我雖捨前報 使我斷我女人相
轉成男子大威光 又復得生於天界
與我同生諸天女 一万四千爲眷屬
復有最上七寶嚴 微妙宮殿同時現
我時發生如是心 此爲不可思議事
我以染愛心爲因 云何得此清淨報
作愛佛子甚希有 亦名作喜作光明
我身熾盛大威光 由彼勝因獲如是
染因能成如是果 聲聞緣覺不能知
而彼乘中無此法 唯善逝智而能轉
假使說伽沙數劫 不能修學諸佛智

我今無餘所樂心 唯求無上菩提果
作愛佛子大威德 是我最上善知識
我因彼故得見佛 安住菩提無退轉
我知修行菩提者 於染愛心無所著
如我所轉女人相 普願一切爲男子
我前世中命終後 父母親族懷悲惱
恩愛極苦所纏心 返於沙門生忿恚
我今以佛威神力 於剎那間詣父所
隱身住空而自言 勿於沙門生忿恚
起忿恚者大過失 於長夜中受苦惱
上財女者今我是 已生三十三天中
轉彼女人前報相 得大威光天子身
父母今詣於佛所 應當懺彼忿恚心
佛是衆生大慈父 一切衆生所歸趣
父母間說佛聲已 即起廣大增勝心
今時父母承佛力 應聲即詣於佛所
到已頭面禮佛足 懺悔先起忿恚心
自言我今歸依佛 合掌又復伸問言
佛法僧寶最尊勝 當云何作供養事
唯佛能知我心意 如我所問願佛說
發是言已諦誠住 一心渴仰而聽受
佛告上財父母言 汝今諦聽我所說
若欲供養諸佛者 應當發起菩提心

當知汝女上財者 五百生中種善根
今轉女身爲天子 爲汝父母善開導
父母聞佛如是語 即發無上菩提心
歡喜稱讚作是言 入中大德如實語
今時佛告阿難言 汝今證知如是事
菩薩方便不思議 於染心中得淨報
如上財女所轉相 一切衆生亦如是
阿難如是勝功德 能令衆生皆離苦
今此天子勝福報 於染愛心常清淨
而能恭敬佛世尊 尊重無上菩提故
多劫已曾供養佛 於諸佛所種善根
堅固安住菩提心 決定當得菩提果
今時尊者阿難白佛言世尊如我意
者譬如須彌山王衆寶所成雖種種
實有種種色彼黃金色而爲最上菩
薩摩訶薩亦復如是若清淨心若染
污心若住法心若隱法心雖種種心
如是差別彼一切智心而爲最上世
尊諸菩薩摩訶薩最初安住一切智
心於諸染法悉能清淨又如有藥名
曰善現能治世間一切病苦菩薩摩
訶薩亦復如是住一切智心已能斷
除貪瞋癡等諸煩惱病

尔時世尊讚尊者阿難言善哉阿難如汝所說如是如是

尔時尊者大迦葉前白佛言希有世尊善菩薩摩訶薩能行最上寂靜之行能於一切眾生起悲愍心常所利益又復能修空無相無願解脫法門不樂聲聞緣覺之法於一切處不離一切智心具不可思議善巧方便世尊諸菩薩摩訶薩一切所行無著無礙於色聲香味觸境中行而不取亦無起作世尊我今樂說譬喻明菩薩行願佛世尊聽許我說佛言大迦葉樂說當說今正是時大迦葉言世尊譬如世間有無數百千人衆於其曠野險難之處見有一門而彼人衆余時各各從其門入過是門已次見道路其路懸曠險惡多難彼諸人衆見是路已成生怖畏是時有一智人具善方便欲爲多人利益安樂即告衆言汝等當知去此不遠有一大城其城廣闊嚴麗清淨人民熾盛安隱豐饒入彼城者適悅快樂誰當受樂入其城中即能遠離險難怖畏時彼衆中

有一類人聞是語已即時發言我今樂入入是城已見其豐饒安隱快樂生希有想愛著不捨即於彼住不復樂出有一類人聞說其城即時發言我亦隨順入彼城中是人雖入不樂彼住後復還出又復衆中有一類人雖聞是語不能前詣入彼城中世尊彼有智人過此城已又復行於曠野險路出是路已見一道徑其徑狹小可一尺量徑之左面有一大坑深百千肘徑之右面復一大坑深百千肘若或有人憶是坑者不能出離彼徑四向有一類人發是聲言我於此處生大怖畏又復去彼狹徑不遠有四衢道一類人衆遊履其道隨其所向彼彼皆能見有大城如如所見彼彼隨應而生愛樂時彼智人見是狹徑已即行其徑到安隱處世尊世間無數百千人者當知即是諸愚異生一門者當知即是取一有身彼曠野險難中見道路者當知即是生死險難之路其路懸曠者當知即是無明有愛爲因受果極懸遠故彼有智人

能引導者當知即是具善巧方便菩薩摩訶薩彼大城者即是二乘所證涅槃有一類人入彼大城愛樂安住不求出者當知即是聲聞緣覺下劣信解生止息想彼一類人亦欲隨順入其城中不樂安住後還出者當知即是餘諸菩薩成就最上信解心故彼一類人雖聞是語不能前詣入其城者當知即是少福無智諸外道輩彼有智人過此城已又復出彼曠野路者當知即是具善巧方便菩薩摩訶薩精進波羅蜜多故彼一尺量狹徑路者當知即是最上法界左面玩者當知即是彼聲聞地右面玩者當知即是彼緣覺地彼徑四面有一類人發怖畏聲者當知即是諸天魔王及魔眷屬彼四衢道者即是四攝法門隨其所向彼彼皆能見大城者當知即是彼二乘人隨其所應見佛功德見佛所行及佛智慧生愛樂故時彼智人到安隱處者當知即是到一切智地此尊如是等譬喻說者當知皆是菩薩摩訶薩善巧方便引導衆

生是爲菩薩最上勝行以是義故我
於菩薩摩訶薩所應敬禮

尔時世尊讚尊者大迦葉言善哉善
哉汝大迦葉善說此語當佛如是讚
迦葉時會中有万二千衆生得天人
身皆發阿耨多羅三藐三菩提心佛
告大迦葉言汝今當知菩薩摩訶薩
具善巧方便者已能成就無量功德
於一切時雖有所作不復起彼諸不
善業於自於他遠離過失

尔時智上菩薩摩訶薩於佛會中見
如是事聞如是法又復恭敬前白佛
言云何世尊往昔爲一生補處菩薩
時於彼迦葉如來法中曾作是語何
故剋瞋疑云何求菩提而此菩提最
上難得昔作是語當有何義願佛子
今爲我宣說佛告智上菩薩摩訶薩
言止善男子勿作是語當知菩薩摩
訶薩隨其所行隨有所說非無利益
何以故具不可思議方便菩薩見彼
彼正士隨所應住於彼彼衆生如應
調伏一切所行當知不離菩薩摩訶
薩善巧方便

復次智上我今爲汝廣說菩薩摩訶
薩善巧方便甚深正法汝應諦聽如
善作意善男子如我往昔爲菩薩時
於燃燈佛所成就不可思議方便今
時我於彼佛法中證得無生法忍從
是已後我爲得忍菩薩爲菩提故轉
復精進若一劫若百劫未嘗懈怠未
嘗歇捨未嘗失念數數來此輪迴趣
中以善方便救度衆生以自慧力隨
諸所作悉得成就於後邊際不作住
想爲利衆生無有休息當知此是菩
薩摩訶薩善巧方便

復次善男子我爲菩薩時爲菩提故
雖入聲聞寂靜三摩地乃至入菩薩
三摩地若身若心無出沒想雖得寂
靜樂而不住著雖在三摩地而精進
不懈以六波羅蜜多四攝法門教化
衆生諸有所作未嘗懈怠當知此是
菩薩摩訶薩善巧方便又善男子我
爲菩薩時已得一生補處將欲成道
轉大法輪即於兜率天宮如實觀察
我今爲當於此天中成等正覺轉法
輪耶爲人間耶如是觀察又復思惟

我若即於天中作此利者閻浮提人
不得聞法若於閻浮提中作此利者
而此諸天不得聞法我今隨其所宜
但應下降閻浮提中成等正覺而此
諸天亦可利益又復菩薩思惟觀察
我若從此梵天宮沒已下生人間
不入胎藏現受生相於須臾間便成
正覺者彼閻浮提所有衆生當起疑
念此釋迦菩薩從何所來天中來耶
乾闥婆中來耶變化來耶以是緣故
從天中沒下降閻浮隨順世間入母
胎藏當知此是菩薩摩訶薩善巧方
便

復次善男子菩薩雖住胎藏世間衆
生不應於此作實住想何以故菩薩
本從無垢寂靜三摩地安詳而起從
天中沒下降人間處胎受生出家苦
行乃至坐菩提場成等正覺降伏魔
衆轉大法輪如是一切所作菩薩於
中清淨無染無動無轉不出不沒以
是義故應知清淨行菩薩不實住胎
藏當知此是菩薩摩訶薩善巧方便
又復何緣菩薩但現胎生不現餘生

耶所謂菩薩於一切衆生中最上最勝是潔白分純一無雜以如是相現處胎生當知此是菩薩摩訶薩等巧方便又復菩薩初入母胎其相云何所謂菩薩入母胎時內外清淨安隱無難不苦不惱如昔天中所受快樂菩薩入母胎時樂受相應亦復如是不同世人攬彼父母羯邏藍等穢汚不淨爲入胎相又復何緣菩薩於母胎中住滿十月不增減耶所謂菩薩不同世人住母胎藏日月數量有增有減以增減故胎藏不圓諸根缺減是故菩薩滿足十月胎藏圓滿諸根具足無所增減當知此是菩薩摩訶薩善巧方便又復何緣菩薩不樂宮殿而遊於其園林中生所謂菩薩於其長時遠離憒鬧樂寂靜處修寂靜行有諸天龍夜叉乾闥婆等常所衛護菩薩欲令迦毗羅城一切人民以諸香華隨喜供養各得瞻覲以是因緣菩薩於其園林中生又復何緣菩薩之母攀其樹枝生菩薩耶謂菩薩母不同世間所有母人當產生時苦

受相應得大苦惱摩耶夫人生菩薩
時樂受相應得大快樂以是因緣菩
薩之母攀彼樹枝而生菩薩又復何
緣菩薩於母胎中能念能知彼三世
事乃至菩薩入胎住胎等事悉能知
耶所謂清淨行菩薩於三界中最上
最勝正念現前於一切法無所忘失
是故菩薩雖住胎中能念能知彼一
切事又復何緣菩薩生時唯帝釋天
主而來衛護菩薩生已即爲捧接余
時無復餘天人耶所謂帝釋天主先
發大願菩薩生時爲作守護以徃
昔善根力故是故菩薩生時唯帝釋
天主而來衛護又復何緣菩薩生已
即於四方各行七步不減至六不增
八耶所謂菩薩正士神通變化隨宜
方便其相如是由此因緣但行七步
無所增減又復何緣行七步已即發
是言我於世間最尊最勝已能解脫
老病死法謂此梵界諸天子衆聞菩
薩生悉來瞻禮各各隨應得其利益
菩薩今時即自思惟但此梵界諸天
子衆得知是事我今欲令一切普得

聞知作是念已乃發聲言我於世間
最尊最勝已能解脫老病死法發是
言時所有三千大千世界諸天子衆
及諸梵衆聞是聲已於須臾間一切
皆來至菩薩所合掌恭敬隨喜稱讚
以是因緣乃唱是言我於世間最尊
最勝

佛說大方廣善巧方便經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大方廣善巧方便經卷第三

刑

更鑒藏經本末義疏釋經旨義目菩薩奉 聖譯

復次善男子何緣菩薩生已現大笑相
豈非菩薩以掉舉故現是相耶所謂
菩薩生已作是思惟我欲普令一切
衆生悉能同我發菩提心我當得菩
提已廣度衆生出輪迴苦我於是事
無懈怠想我觀一類衆生起下劣心
迷亂作意於解脫道不能發起廣大
精進此復云何所謂具大悲心者能
起精進彼類衆生無如是行我欲令
彼成就如是廣大精進得最上解
脫是故我取一切智果由此因緣心
生歡喜以其喜因現大笑相而非喜
薩掉舉相故又復何緣菩薩身本無
垢而沐浴耶所謂菩薩無量劫來雖
離垢染今此現生隨順世間沐浴其
身又復何緣菩薩生已而不便從國
中詣菩提場成等正覺復入王宮其
事云何所謂菩薩身相圓滿威德具
足人所瞻者皆獲利益菩薩乃入王
宮令彼宮嬪一切眷屬咸得瞻覩又

欲於其宮中隨順世間作嬉戲事受諸快樂雖同有作而無其實乃至一切所有及轉輪王位皆悉棄捨出家修道由此因緣是故菩薩復入王宮又復何緣摩耶夫人生菩薩已七日命終豈非菩薩答耶所謂菩薩於堯率天將欲下降入母胎藏先以天眼審諦觀察見摩耶夫人所有壽量滿足十月餘復七日即當命盡菩薩如是觀已乃入胎藏住經十月由此因緣摩耶夫人七日命終壽量盡故非菩薩答又復菩薩未出家時徧學世間一切藝能所謂書算呪術工巧歌舞乃至弓箭器仗等事如是學者其義云何所謂菩薩為欲調伏世間顯最勝故所以者何而此三千大千世界中有無有一人所學藝能勝菩薩者以是緣故菩薩未出家時學如是事又復何緣菩薩未出家時納妻有子而復廣有宮嬪妹女諸眷屬等豈非菩薩生貪愛耶所謂菩薩雖同世間起如是相而非菩薩生貪愛心何以故菩薩正士已離貪愛於貪愛中隨

所施作而無其實所有菩薩納耶輸陀羅而為妻者菩薩為欲令耶輸陀羅滿宿願故彼耶輸陀羅往昔曾於燃燈佛所發是願言願我當於釋迦牟尼佛法中為釋種女種諸善根以彼宿世無虛妄言是故我今納以為妻令彼速得善根成就隨世間相雖復如是而菩薩心不生過失後當棄捨出家修道所有生羅睺羅子者謂世間人作是謗言若無子息生育相繼者彼非丈夫菩薩息是謗故乃令耶輸陀羅釋種之女即時產生羅睺羅子而此羅睺羅者不從父母羯邏藍等穢汚所生當知從天中沒化相坐此所有廣集宮嬪婢女諸眷屬者菩薩為欲各各隨應教化開導悉令獲得最上善利後當棄捨出家修道菩薩於其宮中以阿耨多羅三藐三菩提法教化開導四万二千宮嬪婢女悉令種是菩提善根餘諸宮女但能信心清淨安住正見是故當知諸菩薩摩訶薩修菩薩行者隨世間相雖處王宮納妻育子廣集宮嬪諸眷

屬等乃至於五欲樂嬉戲順行諸有所作皆無其實清淨潔白離諸垢染無愛無著無動無轉菩薩但爲教化一切衆生圓滿宿願成熟善根故即以不可思議善巧方便神通願力變化所生變化所作於其神通遊戲法中得三摩地寂靜快樂隨應所作皆悉利益菩薩處王宮時雖受一切象馬奴婢而彼二皆是宿世殊勝願力菩薩爲成就故而乃攝受以是因緣當知菩薩納妻等相非貪愛心又復何緣菩薩一時往閻浮樹下結加趺坐彼時日光雖轉樹影不移其相云何所謂菩薩欲令七俱胝天人獲利益故其相如是又復何緣菩薩出遊園林見老病死生怖畏耶所謂菩薩已離老病死怖見是相時現恐怖者欲令衆生起厭畏故又復何緣菩薩於中夜分踰城出家而不於彼晝日分耶所謂菩薩取夜分者欲令迦毗羅城一切人民皆不見故又爲菩薩令自善根而得增長白法清淨圓滿具足棄捨一切所有樂事是故菩薩

於中夜分踰城出家又復菩薩出王
宮已至苦行處自手截髮菩薩之父
淨飯大王聞如是事心不生信云何
我子便截髮耶後知其實心生苦惱
是相云何所謂菩薩以所截髮欲令
三千大千世界一切天龍夜叉乾闥
婆人非人等見佛言祥威光最勝髮
鬚瞻禮恭敬獲大利益以是因緣而
自截髮又復菩薩所有迦蹉迦馬王
種種莊嚴馭人食那善能控馭菩薩
當乘出王宮時而彼馬王歡喜而行
後乃棄捨是相云何所謂菩薩一切
所愛譽喜棄捨無所戀著欲令末世
一切衆生如我今時離諸愛著於我
法中如是修學又復令末世中諸出
家者以彼正命出家學道以是緣故
棄捨馬王又復何緣菩薩於寂靜處
六年苦行歷諸難事豈非菩薩餘業
障故感是報耶所謂菩薩諸障已盡
無有苦報諸所作事但是菩薩善巧
方便善男子汝前所問我爲一生補
處菩薩時曾發是言何故剎鬚髮云
何求菩提而此菩提最上難得此因

緣者非無利益今當爲汝如實宣說
我念往昔於迦葉如來法中而爲菩
薩名曰護明我時以善巧方便於諸
衆生隨其所宜爲作利益彼時有五
婆羅門是大族姓子先於菩薩乘中
修諸梵行後因值遇彼惡知識使令
忘失大菩提心彼五婆羅門即於一
時起如是心我等已能得菩提法起
是心者異見相應我於今時觀知彼
心即以方便欲爲開導乃於彼前發
如是言何故剝鬚髮云何求菩提而
此菩提最上難得彼五婆羅門聞是
語時咸作是念何故護明菩薩發如
是言我知其念又復告言何故剝鬚
髮云何求菩提而此菩提最上難得
我時言已安住真實平等法門即與
五婆羅門同住一起時有二人一名
竭致迦囉二名貢婆迦囉來詣於我
及五婆羅門所先廣稱讚迦葉如來
最上功德後復謂我及五婆羅門言
今可往詣迦葉如來應供正等正覺
所我於今時作是思惟此五婆羅門
善根未熟若今同詣迦葉佛所我或

稱讚迦葉如來最上功德彼五婆羅
門不能稱讚作是思惟已告彼三人
言我自知時作是言已我即於般若
波羅蜜多住無所住以般若波羅蜜
多力所護故從是出生善巧方便即
謂五婆羅門言我向語汝何故剃鬚
髮云何求菩提而此菩提最上難得
於如是義汝等未解今爲汝說以何
義故菩提難得所謂菩薩若於般若
波羅蜜多無所行想無所住想即於
菩提無智無得如實而觀悉無所得
又菩提者不在內不在外不在中間
不可以身得不可以心得畢竟空中
一切無得是故我向謂汝等言何故
剃鬚髮云何求菩提而此菩提最上
難得當知此說是真實說時五婆
羅門聞是法已心得開悟還復安
住大乘法中我作是說已住一切法
無所得心即離是處又復別詣於一
方所彼五婆羅門亦時亦復同於彼
住是時竭致迦囉貢婆迦囉二人承
佛威神力故復詣彼處方便勸導
五婆羅門令彼同往迦葉佛所我時

觀彼五婆羅門根緣已熟即時與彼
五婆羅門及其二人同詣迦葉如來
應供正等正覺所到佛所已各禮佛
足時彼二人以宿世善根力故見佛
相好今時各各心得清淨彼五婆羅
門得見如來色相光明吉祥威德心
生歡喜各以宿世善根力故還發阿
耨多羅三藐三菩提心我時白佛言
此五婆羅門善根成熟願佛化度
今時迦葉如來應供正等正覺即爲
宣說菩薩藏法隨其所應而能解了
即時皆得無生法忍迦葉如來即爲
我授阿耨多羅三藐三菩提記我得
記已即白迦葉佛言以如來應供正
等正覺攝受此五婆羅門故而令得
見如來後爲宣說菩薩藏法教化開
導皆爲得忍菩薩求佛菩提不復退
轉

復次智上我昔於彼迦葉如來法中
爲一生補處菩薩時先所發言何故
剎鬚髮云何求菩提而此菩提最上
難得作此說者爲開導故由是因緣
彼獲利益是故當知諸所言說非無

義利皆是菩薩摩訶薩善巧方便而
 非過咎非不善法若有衆生少知少
 見者或於持戒清淨沙門婆羅門所
 發無義語所謂以智爲非智作是語
 者不能長夜利益安樂但能與彼苦
 受相應此等衆生作不善業是過咎
 者菩薩摩訶薩即不如是一切障累
 悉已清淨無復少分業障可得但爲
 衆生滅諸惡法普令堪任趣證解脫
 智上如昔因緣當如是知又我所有
 六年苦行歷諸難事但爲降伏諸外
 道故又欲令諸衆生起精進故一齋
 一麥爲所食者欲令身器得清淨故
 由此因緣於六年中修諸苦行而非
 餘業所感報應我昔如是於六年中
 修苦行時有五百萬天衆仙衆皆得
 智通三昧是故當知我修此行以善
 巧方便爲利益故又復菩薩先受乳
 糜食已增益勢力乃行詣菩提場
 中而取正覺何不但令其身瘦悴往
 後道場成正覺耶所謂菩薩悲愍末
 世一切衆生先受乳糜食已乃成正
 覺可以故末世衆生皆以飲食而爲

資助有諸衆生求道果者若無飲食
資身彼不能增進咸生退屈若得飲
食爲資助者皆獲安隱以安隱故於
諸善法而悉記念乃能增進趣求道
果我欲令彼末世衆生如是學我先
受飲食後方進道又爲令彼獻乳糜
者牧牛女人圓滿施因成就菩提分
法我時食已安坐道場得菩提果能
於一三摩地中住經千劫皆由取食
力所資故以是因緣受彼乳糜又復
菩薩既處菩提樹下金剛座上何不
速證阿耨多羅三藐三菩提果而先
降伏諸魔軍耶所謂無處可能容受
諸惡魔衆菩薩若不以善巧方便而
容受者彼諸惡魔即當燒亂一切衆
生是故菩薩處其座已作是思惟我
於今日成等正覺而此三千大千世
界諸衆生中有何等衆生心不喜樂
念已觀察知諸惡魔心不喜樂欲於
菩薩而生燒害菩薩今時又復思惟
我今不應與魔鬪戰但以神通作變
化事使彼降伏又令一切天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺

羅伽人非人等衆得見菩薩師子遊
戲神通相已發於阿耨多羅三藐三
菩提心以是因故普令當得最上涅
盤今時菩薩作是念已即於眉間放
大光明其光普照三千大千世界一
切魔宮皆悉映蔽於其光中發是聲
言今此釋迦種族淨飯王子捨轉輪
王位出家修道詣菩提場取證阿耨
多羅三藐三菩提發是聲時復有無
數天人四來來菩薩所瞻禮恭敬是
時一切魔王及魔眷屬見是事已四
散馳走驚怖戰掉憂箭入心生大苦
惱時惡魔衆忿恚轉增於須臾間化
四兵衆繞菩提場面百由旬種種變
現而爲燒亂菩薩今時住大慈心雖
見是相而無動轉菩薩即以寶網曼
手作降魔相是時諸魔即皆降伏今
時有八十四俱胝天龍夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等皆發阿耨多羅三藐三菩提
心以是緣故菩薩先現降魔相常知
皆是善巧方便又復何緣如來得阿
耨多羅三藐三菩提已於七晝夜中

結加趺坐觀彼樹王寂然不動所謂
色界有諸天子修寂靜行者見如來
應供正等正覺加趺而坐心大歡喜
作是思惟如來於七晝夜中依止一
心寂靜而住是心不可得作是念時
有三万二千色界天子發阿耨多羅
三藐三菩提心我爲欲令未來世中
諸修道者悉能如是修寂靜行以是
因緣如來得菩提已於七晝夜觀彼
樹王寂然不動又復如來得菩提已
何故最初梵王勸請轉法輪耶此因
緣者所謂有諸梵衆勸請梵王隨應
說法何以故按諸梵衆謂能依止梵
王復謂梵王能生梵衆於此世間無
復更先過梵王者尔時梵王作是思
惟如來大師爲世間尊隨應悉能知
衆生根是故我應勸請說法作是
念已詣菩提場勸請世尊轉正法輪
當彼梵王如是勸請時有六百八十
万梵衆發阿耨多羅三藐三菩提
心以是緣故梵王軍初勸請轉正法
輪復次智上如來大圓鏡智悉能顯
照一切衆生語言心行一切所作無

不容受照見衆生最初邊際有具善根者有不具善根者彼彼衆生彼彼業報大圓鏡中皆悉顯現乃至諸佛如來所作報應亦於中現菩薩詣菩提場成等正覺圓滿一切白法最勝功德如來已斷一切不善之法已能清淨一切障累已能遠離一切過失如是功德大圓鏡智皆悉顯照復次智上如來從大悲心起善巧方便普爲救度一切衆生譬如醫師善解醫藥諸有病者隨其所宜甘苦辛味和合妙藥應病而授皆得除愈如來大師亦復如是具足種種善巧方便爲大醫王善療衆病隨觀衆生有何等病如其所應以善巧方便而爲救療皆令解脫又如世間彼初生子慈母乳哺思育愛憐不令有少病苦所侵若後有病慈母卽爲揀擇良藥授與令服子旣服已而得安樂如來大師亦復如是爲一切世間之父觀諸衆生如其子想不令衆生有苦惱者若見衆生造彼彼業得彼彼報如來隨應卽以善巧方便而爲救度令得

解脫智上如是所說當知是爲善巧
方便

佛說大方廣善巧方便經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大方廣善巧方便經卷第四

刑

西晉三國新學本義疏釋經傳義疏卷四 經 奉 詔 譯

復次智上我念過去世時有五百賁人入海求寶是時別有一賁人其性剛強猛利暴惡於海中路而忽相逢彼一賁人即生惡心欲謀珍寶彼自思惟我今宜應設其方便悉斷彼諸賁人命已當取珍寶還閻浮洲自受快樂是時五百賁人衆中有一賁主名曰善御其性慈和於一切人常生悲愍賁主一時止息而卧忽於夢中見大海神出現其相謂賁主言汝今當知諸賁衆外別有一人其性暴惡如是色相如是名字彼人起賊害心欲謀珍寶彼作是念應當速斷諸賁人命取其珍寶還閻浮洲自受快樂是故我今如彼所念而先語汝汝可思惟作何方便令此惡人不造殺業免地獄報又復賁衆得全其命何以故此五百賁人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業永墮地獄

無有出期是故汝今宜設方便善爲
救度。今時善御實主從夢覺已即作
是念我於今時有何方便令此惡人
不造殺業免地獄報得諸實人各全
其命於一日中如是思惟求善方便
而未能得乃至七日審諦思惟亦不
能得過七日已即作是念我今無復
方便可得但當於彼興殺心者先與
斷命彼斷命故不造殺業免地獄報
又令餘眾得全其命如是念已而復
籌量我若與此五百實人共斷其命
而五百人皆墮地獄我今宜應起大
悲心爲救護故自手當殺此殺因者
設於百千劫中獲地獄報亦當忍受
但能今時以如是大悲方便令此惡
人不造殺業當免地獄無量劫苦又
令往菩薩法者諸實人眾安隱無難
今時實主作是念已即設方便乃斷
其命時彼惡人既此命終得生天界
智上彼五百實人者當知即是此賢
劫中五百如來是時眾中爲實主者
即我身是我於百千劫在輪迴中以
大悲心出生善巧方便如是種種救

度衆生於汝意云何菩薩摩訶薩雖經百千劫在輪迴中皆爲以方便智救度衆生勿謂菩薩摩訶薩有業障可得是故當知諸佛菩薩諸所作業皆悉清淨無復少分障累可得智上又復當知如來應供正等正覺是金剛不壞之身乃至舉足下足皆以神通方便作大利益是時舍衛城中有二十人忽與二十極惡知識而相值遇是諸人等互起惡心欲相謀殺各各伺求彼彼方便時四十人承佛威神力故俱詣佛所到佛所已住立一面尔時如來應供正等正覺爲欲化度彼四十人故於剎那間化一大人在佛會中即白大目乾連言尊者當知今此大地不久出現諸草木相而被大人作是言時世尊即爲垂其右足於須臾間而此大地即生草木各一尺量時尊者大目乾連白佛言世尊今所出現草木之相我於餘方可能見不佛言不能尊者大目乾連而即隨取少分草木乃自執持時三千大千世界皆悉震動于是如來應供正

等正覺以神通力現自身相出過梵界而此草木亦復隨從出過梵界又復如來以神通力現大海中而此草木亦隨彼住又復如來以神通力入大山間而此草木亦隨彼住今時如來還本座已即收右足而此草木亦安住不動

今時尊者阿難白佛言世尊如來往昔有何因緣今現是相佛言阿難我於往昔爲大寶主入海求寶逢惡知識我時以大悲心而斷其命昔因緣故今有是相今時世尊說伽陀曰今此所現如是相不住虛空及山海乃至不住諸地方以宿因故如是住今時彼四十人咸作是念如來是大法王無實業障可得我等互起惡心自相謀害今對佛前宜應懺悔作是念已俱白佛言世尊我等先起惡心互欲殺害是故今時各各懺悔今時世尊即爲如應宣說法要彼四十人皆得智證三昧是時有三百二十萬衆生遠塵離垢得法眼淨智上以此因緣當知諸佛如來舉足下足皆是

神通方便作大利益實無少分業障
可得又復如來已離諸病何故一時
遣諸苾芻詣耆婆所求青蓮華藥汁
要當何用所謂我於一時與五百苾
芻結夏未久住於林間是時有修禪
囉摩婆尾迦行者住彼林側是人忽
有病生不能進止不能調伏即於我
所求以妙藥而救其苦我時作是思
惟今不應知是病所宜何以故我若
知其病所宜者後末世中破壞聖心
于今設何方便得藥與療但當令此
諸苾芻衆爲求其藥作是念已即令
諸苾芻詣耆婆所求青蓮華藥汁與
療其病是諸苾芻雖承佛言而未即
行余時淨居天子見諸苾芻已白言
尊者汝等當如佛言求如是藥爲作
救療勿求別藥令彼服已而趣命終
諸苾芻言我等若行求藥違佛說法
我等寧自喪命終不違佛說法而行
淨居天子復白諸苾芻言如來是大
法王以利益心猶故現相服藥除病
汝等今時何不如教當行求藥當行
求藥淨居天子如是三白已時諸苾

蜀息疑悔心即詣耆婆所求如是藥
 得是藥已授彼病人服已除差智上
 以是因緣我爲利益故乃遣苾芻求
 如是藥而非如來有諸病惱又復如
 來諸福蘊中最上最勝何故最先執
 持應器入城乞食所謂如來已離諸
 障無段食想但爲愍念後末世中有
 諸苾芻少福德者雖入王城聚落持
 鉢乞食而不能得乃生退屈不能長
 時勤行乞食爲令此等苾芻當於今
 時作是思惟如來大師於諸世間福
 聚最勝猶尚隨宜持鉢乞食況復我
 今末世苾芻薄福德故乞食所難不
 應生苦但當行乞雖復少得而亦爲
 足智上如來在世行乞食者又爲隨
 順作利益故所謂令諸婆羅門長者
 居士乃至一切人民以佛威神所加
 持故於現世中飲食豐足不值飢饉
 之苦何以故如來在世不令諸魔作
 飢饉難是故如來以善方便隨順世
 間雖受段食不生愛著不令婆羅門
 長者乃至一切人民及餘諸天子衆
 等起如是念沙門瞿曇於其段食愛

佛如來爲令彼等不生念故於
寶衣中與苾芻衆常住三昧止一
心不動無動無高無下前引於後後
引於前三念相應於一時中我住三
昧本心不動不發清淨心禮敬於我
我即從三昧出爲其如應宣說法要
彼諸天子於諸法中得法眼淨由此
因緣是故當知諸佛如來現行乞食
但以善巧方便作利益故又復一時有
贊左摩拏嚩迦於佛如來而生惡意
當墮地獄佛爲救護其事云何所
謂如來怨親平等無復少分障累
可得但爲衆生安樂利益我於今時
爲欲救護彼贊左摩拏嚩迦故以我
威神力令其得見兢加沙數世界諸
佛如來是諸如來大圓鏡智中現彼
所作業以諸如來神通力故今此摩
拏嚩迦見自業已即生悔心作如是
言今於此中真實顯現乃自思惟如
來一切白法具足云何我今但造惡
業於白法分而不能得彼摩拏嚩迦
作是念時即得清淨正白梵行於其
夢中見佛現身所有先起惡意之罪

皆悉銷滅命終已後免地獄報當知
皆是如來神力而爲救護何以故所
謂如來以大悲方便不捨衆生故又
復一時有孫那利梵志於祇陀林中
彼以因緣而斷其命佛時不知去何
名爲一切智耶所謂如來無礙正智
皆悉具足無不知見如來隨諸已相
神通等事皆以威神建立今此孫那
利梵志者佛觀是人壽量已盡決定
命終亦非如來不能了知又欲以是
因緣令諸外道攝伏其心止息自罪
余時如來以加持力於七夜中不入
聚落是時有六十俱胝天人過七夜
已往詣佛所到憍所已乃爲隨應宣
說法要即時各得智證三昧又復何
緣如來昔曾於三月中食馬麦耶所
謂如來欲令婆羅門長者等生希有
心又爲成就利益事故所以者何我
於一時與五百苾芻見五百馬我觀
彼馬宿世善根今已成熟何以故此
五百馬於前前世已曾爲人親近供
養先佛如來於先佛所發菩提心後
因值遇彼惡知識破壞善法造諸惡

業以是報應今受馬身又復此五百馬
往昔曾於日藏菩薩所發大誓願以
其宿世大願力故今復值遇日藏菩
薩以善提法方便教化令得度脫是
五百馬以善薩威力及自願力故各
能思念宿生中事智上我觀彼馬有
是因緣生悲愍心欲爲化度乃與苾
芻往彼馬所以所食麥即取食之我
自食已而復授彼五百苾芻時五百
馬以宿善根力故見佛及苾芻衆食
是馬麥即時禮佛及諸苾芻彼五百
馬過三月已皆悉命終生兜率天即
從彼天來詣佛所恭敬尊重瞻禮供
養佛即隨應爲說法要是諸天子悉
於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉
如來爲令此五百馬成就如是大利
益事故食馬麥智上當知所有一切
飲食如來食者皆爲最上食假使三
千大千世界上及乳糖如來食者於
是二種等無差別皆成上味何以故
如來舌根常得上味是大人相以是
緣故當知諸佛如來凡所受食皆爲
最上食我時謂阿難言汝捨轉輪王

門無願解脫門妙吉祥言善男子如
來以善方便宣說無量空無相無願
解脫法門令諸衆生如理修行

今時妙吉祥菩薩爲辯積菩薩說是
法時會中所有天龍夜叉乾闥婆等
即時各各合掌恭敬異口同音說伽
陀曰

所有一切供養具 寶衣寶器衆莊嚴
妙吉祥尊所嚴身 我今稱讚功德聚
今時普華幢天子復白佛言世尊此妙
吉祥菩薩摩訶薩最初於何佛世尊所
發菩提心佛告普華幢天子言汝今當
知過去度如磬伽沙數劫前彼時有世
界名金焰光明有佛出世號無垢日焰
光明如來應供正等正覺明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊十號具足天子彼佛壽量九百九
十萬俱胝那庾多數爲諸衆生說三乘
法所謂聲聞乘緣覺乘菩薩乘時彼
如來初會說法有八百四十萬俱胝
那庾多衆生住聲聞乘得阿羅漢諸
漏已盡捨諸重擔得大善利諸有結
縛皆悉已盡正智無礙心善解脫第

二會說法時有七十万俱胝那度多
交蜀得阿羅漢第三會說法時有六
百五十万俱胝那度多交蜀得阿羅
漢彼佛法中二分交蜀交蜀尼優婆
塞優婆夷衆二分菩薩摩訶薩衆彼
諸菩薩一切皆是不退轉者皆悉證
得無生法忍普入無邊三摩地門圓
滿善法復得無邊陀羅尼門如來爲
說不退轉法輪況復彼諸初發大乘
心者其數無量是中亦有無量衆生
住緣覺者天子彼無垢日焰光明如
來以其無量無數相應行法普攝衆
生時彼金焰光明世界多以黃金而
用莊嚴諸有樓閣殿堂衆寶爲柱一
切樹林皆寶嚴飾於其樹間出妙音
聲稱讚甚深不思議法所謂空聲無
相聲無願聲無性聲無著聲無生聲
無起聲出如是等讚諸法聲其所出
聲一切衆生聞者愛樂彼佛滅後正
法住世滿一十歲天子時彼金焰光
明世界中有轉輪王名最勝辯才爲
四洲主是時彼王於無垢日焰光明佛
剎中以其飲食衣服卧具幢幡寶蓋

諸妙供具供養彼佛及其佛剎所有
一切聲聞緣覺大菩薩衆如是供養
滿一俱胝歲於彼佛所深種善根彼
轉輪王種是善根時即有八万四千
衆生及王宮中有三百二十万后妃
眷屬同發阿耨多羅三藐三菩提心
天子彼最勝辯才轉輪聖正有其千
子先於聲聞法中發生信解後復發
於阿耨多羅三藐三菩提心證得無
生法忍念時彼王有女名曰大慧具
大辯才甚深信解是時大慧與七千
二百宮女眷屬恭敬圍繞詣彼無垢日
焰光明佛所到佛所已與諸眷屬頭
面著地禮彼佛足時大慧女以善根
故即發阿耨多羅三藐三菩提心既
發心已前白佛言世尊我欲趣求阿
耨多羅三藐三菩提果然我今者不
能以此女人色相而取證彼阿耨多
羅三藐三菩提唯願世尊爲我開示
有何法門如理修行令我當得轉女
人身成男子相速能取證阿耨多羅
三藐三菩提果

尔時無垢日焰光明如來即告大慧

所有衆生雖種種聲聞緣覺相應善根而亦不能於此最勝善巧方便中如理修學何以故非法器故但當爲彼修菩薩法者如實宣說譬如盲人於夜分中雖有光明亦不能見一切境相若有盲人於其夜分得彼光明而爲照耀一切境相悉能觀見菩薩摩訶薩亦復如是已修菩薩最勝行法又能具足善巧方便所有諸佛勝行解脫法門悉能通達智上若有志求無上菩提諸善男子善女人愛樂法故縱在百千由旬之外若有宣說如是善巧方便法門處而亦不怖遙遠即來聽受何以故若人聞是法已即得廣大光明所行清淨於佛法中離諸疑悔是故當知所有天人四衆之中是法器者即能愛樂聽受此法非法器者雖復得聞不生愛樂佛說是法時有七萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

尔時尊者阿難白佛言世尊此經何名我等云何受持佛言阿難此名善巧方便波羅蜜多正法亦名一切秘

密最上波羅蜜多正法如是名字汝
當受持於後末世宣通流布令諸衆
生得大利益

佛說此經已阿難等諸聲聞智上等
諸菩薩摩訶薩乃至世間天人阿修
羅乾闥婆等一切大衆聞佛所說皆
大歡喜信受奉行

佛說大方廣善巧方便經卷第四

甲辰歲高麗國大歲都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

刑

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拯四生於苦
海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽
日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細
則比於恒沙含識萬端弗可盡述若
竊像法如影隨形離六情以長存歷
千劫而可久須彌納藏於芥子如來
坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣
揚妙理順從拈歸彼岸菩提愛河生
滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途
中經垂世以難窮道無私而永泰靈
山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起
香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所
以道資十聖德被三賢至道足於乾元
衆妙生乎太易惣繁形類感靈昏
明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師
天息災等常持四忍早悟三乘翻貝

業之真詮續人天之聖教芳猷重啓
運偶昌時潤五聲於文章暢四始於
風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏
墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法
淨界騰音利益有情俱登覺岸無成
障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物表
柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞合
其儀論大乘正覺立其性含靈悟而
蒙福藏教缺而重興幻化迷途大宅
深喻雖設其教不知者多善念生而
無量潛臻惡業興而隨緣皆悔調御
四衆積行十方樹華雨於金輪讓恒
沙於玉闕有頂之風不可壞無際之
水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智
慧性空無深妄想解脫之因緣可以
離煩惱於心田可以得清涼於宇宙
朕慙非博學釋典微閑豈堪序文以
示來者如糜釜燭火不足比之於皎日
將微蠹量海未能窮盡於深淵者哉
繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體旣彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者欲伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化鑒貽則萬邦輻湊躋蒸民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠著生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝憊怠乃擇其邃宇拔彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新驚嶺之必需仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕緝詞

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫地民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奉獻懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之盛典振覺路之頽經欲旌天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追發罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖勿承慈誨奈夙之通才焉寡乎法海之津涯莫造乎空門之閭域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺璧豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說大衆不思議神通境界經卷上

東晉姚秦鳩摩羅什譯

如是我聞一時世尊住法界光明菩薩宮與大苾芻衆五十萬人俱皆阿羅漢諸漏已盡無餘煩惱安住寂靜心善解脫慧善解脫如大龍王所作已辦捨諸重擔得大善利諸有結縛皆悉已盡正智無礙諸心善寂神通具足復有菩薩摩訶薩衆皆得不退轉地一生補處當得成就阿耨多羅三

藐三菩提者而悉安住無邊如來神
通變化菩提加持無著妙行一切衆
生廣大愛樂住正念慧入普徧智具
平等行成就無量衆功德聚現證如
來平等法門轉妙法輪能善教授無
邊學衆已獲一切白法功德善知一
切衆生心意了別衆生諸根利鈍已
到彼岸最上自在成就圓滿一切善
法諸佛事業皆悉成辦從他方界來
集此會其名曰普賢菩薩摩訶薩普
幢菩薩摩訶薩普步菩薩摩訶薩普
信菩薩摩訶薩普眼菩薩摩訶薩普
寤菩薩摩訶薩普光菩薩摩訶薩普
香菩薩摩訶薩普意菩薩摩訶薩
普照菩薩摩訶薩普念菩薩摩訶
薩普智幢菩薩摩訶薩普緣觀菩
薩摩訶薩法界普光菩薩摩訶薩
如是等萬二千人俱復有諸天子衆所
謂智幢天子普華幢天子普光天子
珠璣天子寶積摩尼羣天子如是等一
萬天子衆俱是諸天子皆悉已於過
去佛所種諸善根者來集此會
余時世尊即入普徧光明三摩地從

是三摩地出已即放廣大光明普照三千大千世界乃至十方一切佛刹普皆照耀是時此諸世界所有一切衆生蒙光照者皆發阿耨多羅三藐三菩提心已發心者皆悉安住不退轉地

今時十方世界一切佛刹彼彼刹中諸佛世尊所有近侍諸菩薩衆見此光已各各白其佛言世尊今此光明普照世界有何因緣是何神力即時彼彼佛言諸善男子汝等當知有世界名娑婆佛号釋迦牟尼如來應供正等正覺與諸大菩薩衆而共集會欲說不思議境界正法以是因緣光明普照今時彼諸近侍佛者各各白其佛言世尊我等今者樂欲往彼娑婆世界瞻禮恭敬釋迦牟尼如來隨喜聽受不思議境界正法及欲見彼諸菩薩衆時彼如來即各告諸近侍者言汝等可往今正是時隨其所欲今時十方諸佛刹中所有一切近侍佛者即各以其菩薩神通現諸變化各與無數天龍夜叉乾闥婆等恭敬

圍繞來詣釋迦牟尼佛所是諸菩薩
到佛會已頭面慇懃禮世尊足咸作
是言世尊釋迦牟尼如來我等聞其
不思議境界正法名字樂欲隨喜聽
受宣說及欲見佛世尊瞻禮恭敬并
見此諸菩薩大眾以是因緣我等到
此娑婆世界

尔時東方大寶世界寶幢佛剎中所
住妙吉祥菩薩摩訶薩即起是念今
彼西方娑婆世界釋迦牟尼佛剎中
有十方世界如殑伽沙數諸大菩薩
摩訶薩衆皆悉集會聽彼佛說不思議
境界正法我今亦宜往彼會中禮近
世尊釋迦牟尼如來隨喜聽受彼正
法門及見彼諸菩薩大士何以故十
方一切諸佛剎中隨其所有集會利
益我皆往彼無不往者又復我常所
見諸佛菩薩集會說法無如今日彼
佛剎中有如是等無量無邊菩薩大
士廣大集會我觀是相甚為難有若
見若聞轉復甚難是故我今亦宜往彼
尔時妙吉祥菩薩作是念已即謂慈
氏菩薩摩訶薩言慈氏當知今世尊

釋迦牟尼佛刹中有無數百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩衆廣大集會聽受宣說不思議境界正法我等今者宜共往彼瞻禮世尊并見彼諸菩薩大士何以故十方世界諸大菩薩普集一處甚為難事

尔時慈氏菩薩摩訶薩告妙吉祥菩薩言汝今自詣彼佛會中非我所往何以故此甚難故彼佛會中諸大菩薩皆悉已得陀羅尼門住無著智具諸善法雖被集會若見若聞諸有相者我皆不能妙吉祥汝今當知若以如來色身有所見者實無可見是故我今所不能見若以如來法身有所見者法身即是法性於法性中無見無聞無所供養無所瞻禮無所了知妙吉祥菩薩言汝今隨順往彼供養如來慈氏菩薩言不也妙吉祥非我所供養如來何以故無有如來能供養者如來即是真如法真如法中無有二相真如法者即是如來妙吉祥菩薩問言即此無二相汝當云何說慈氏答言妙吉祥煩惱一性及種種

性此說為二若了一性即種種是無
二法若起分別此是煩惱此出世間
作是見者即為二相又若分別此是
持戒此非持戒此聲聞法此緣覺法
此是布施此非布施此是正道此是
邪道此是須陀洹斯陀含阿那含阿
羅漢此是緣覺此是菩薩此是如來
應供正等正覺此法斷滅此法有想
此法決定此不決定此法是智所知
此法為識所識此證覺道此涅槃道
作如是等有分別者皆為二相於二
相中隨識所轉若能不起如是等相
是無二法妙吉祥若我以劫或以劫
盡說是無二法假使辯才智慧說不
能盡亦復不能知其邊際何以故彼
一切法離種種性若中若邊皆不可
見亦不可得妙吉祥菩薩言大哉慈
氏汝已證得無生法忍故作是說如
是如是假使若我以劫或以劫盡說
是無二法亦非辯才智慧說所能盡
慈氏菩薩言妙吉祥莫於文字而生
有想彼一切法離諸文字是無生相
亦無所動

爾時妙吉祥菩薩普告彼佛剎中諸菩薩言善男子汝等今者宜共往彼世尊釋迦牟尼佛剎中瞻禮彼佛及見百千俱胝那庾多諸菩薩衆隨喜聽受不思議境界正法

爾時有菩薩名辯積幢王白妙吉祥菩薩言如來無有可能見者何故今言令我等往見佛如來何等如來是可見者復以何義說名如來何以故如來非過去未來現在可得彼一切法亦非三世皆悉空故於空法中無能見者如妙吉祥菩薩所言如來有所見者今云何見彼佛如來爲以何眼可觀察耶若以肉眼而能觀者肉眼即空於空性中而無所見若以天眼觀如來者天眼亦復是有得想若非眼所觀何名爲見是故我等今不能往妙吉祥菩薩言善男子汝今若住不平等法作是說者於佛如來即不能見亦非供養汝今若住無所著相如實說者於佛如來即有所見亦有所往亦可供養不著一切文字相故亦復不離諸文字相彼自性空是

故我於平等法中作如是說諸佛如

形

來本清淨故如來亦復無所動轉汝等今者若住忍意應當往彼若住非忍意亦當往彼是時妙吉祥菩薩如是重復爲諸菩薩方便宣說彼菩薩衆以佛威神力故即於諸法得無所住爾時妙吉祥菩薩復作是念我今不應而獨往彼娑婆世界何以故彼世界中所有衆生造不善業少見少聞不生淨信我今當現種種色相及希有事而可往彼令諸衆生見已生信得未曾有使其獲得廣大善利即時妙吉祥菩薩作是念已入於無垢普光三摩地於是三摩地中見無數百千菩薩摩訶薩而共圍繞所有大梵天王帝釋天主各執寶拂侍立左右是時妙吉祥菩薩於一一毛孔中出天蓮華大如車輪一一華中有佛世尊結加趺坐一一世尊執寶蓮華是時三千大千世界所有衆生得大快樂妙吉祥菩薩即時普見一切衆生彼諸衆生亦同得見妙吉祥菩薩喜悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心

余時妙吉祥菩薩見是相已出三摩地從彼東方大寶佛剎來此娑婆世界隨所經歷諸佛剎土悉現如是神通變化普令一切獲大利益於其種種佛剎皆見如來執寶蓮華各各爲彼衆生說法或見佛剎地獄衆生現受苦者佛爲救度皆得離苦及彼畜生餓鬼等趣互相食噉趣苦惱者亦皆離苦乃至閻魔界中現受一切苦惱衆生見佛各爲如應說法是諸衆生一一皆得遠離苦惱各各發趣阿耨多羅三藐三菩提心有佛剎中或見如來廣爲一切阿修羅衆如應說法各各得轉阿修羅身有佛剎中或見如來住妙吉祥神通境界爲諸剎帝剎大族婆羅門大族長者大族如應說法各獲利益或爲四大王天諸天子衆如應說法謂諸天子言汝等當知彼一切行皆悉無常勿起意念謂究竟法聞是法者皆獲利益有佛剎中或見如來住妙吉祥神通境界爲三十三天帝釋天主等詣天子衆如應說法亦復謂言諸行無常非究

竟法諸有智者當如實知不應於中
作究竟想聞是法者皆獲利益有佛
刹中或見如來住妙吉祥神通境界
爲夜摩天諸天子衆知足天中諸天
子衆化樂天中諸天子衆他化自在
天中諸天子衆梵衆天中諸天子衆
梵輔天中諸天子衆大梵王天諸天
子衆如是乃至色究竟天諸天子衆
各各如應爲其說法聞所說法皆獲
利益或見如來住妙吉祥神通境界
爲諸初地菩薩摩訶薩衆如應說法
或爲二地或爲三地或爲四地或爲
五地或爲六地或爲七地或爲八地
或爲九地或爲十地諸大菩薩摩訶
薩衆或爲一生補處當得成就阿耨
多羅三藐三菩提者各各如應說法
要使令增進住不退轉乃至普令圓
滿安住大涅槃界

今時妙吉祥菩薩現如是等種種神
變隨所經歷諸佛刹土一切衆生見
是相者皆悉發於阿耨多羅三藐三
菩提心五百四千萬億那由其他諸
佛八千萬億那由他諸佛悉十千天子

遠離塵垢得法眼淨即時所得利益
諸菩薩等異口同音說伽陀曰

見是神通變化事一切具足未曾有
妙吉祥尊境界中一切衆生得利益
今時十方諸佛剎中已來集會諸等
薩衆各各以神通力見如是等大希
有事俱白世尊釋迦牟尼佛言今此
三千大千世界光明普照及希有事
是何神力所變化故願佛世尊爲我
等說

佛告諸菩薩摩訶薩言善男子汝等
當知有菩薩大士名妙吉祥住不退
轉已得灌頂從東方來欲入此會是
彼神通現斯瑞應又善男子若人得
聞彼妙吉祥名字者皆悉住於不退
轉心况復得見甚為難事是時世尊
釋迦牟尼佛爲諸菩薩摩訶薩作是
說時彼妙吉祥菩薩即以神通來入
佛會到佛會已頭面著地禮世尊足
前前白佛世尊釋迦牟尼佛少病少
惱輕利調適得快樂不我從東方大
寶世界寶幢佛剎來此會中禮近世
尊聽說正法

尔時普華幢天子在大會中從座而起前白佛言世尊諸菩薩摩訶薩當修何法即得成就如妙吉祥神通事業最勝甚深辯才智慧

佛告普華幢天子言若菩薩摩訶薩樂欲成就如是神通勝事業者應當具足四種法門何等為四一者於甚深法隨喜聽受二者廣為他人說甚深法三者隨所聞法請問其義四者聞已信解如理修行是為四種復有四法應當具足何等為四一者於佛如來所說經法惣持決定二者於諸經法愛樂修習三者於諸經法記念不忘四者於諸經法廣說流通是為四種復有四法應當具足何等為四一者於說法師生尊重想三者於持法人恭敬承事不生懈怠四者於說法師常所稱讚長時無倦是為四種復有四法應當具足何等為四所謂四心常當發起一者平等心二者柔軟心三者無懈心四者無盡心是為四種若菩薩摩訶薩於如是等四種法門隨

所修習即得如是神通變化最勝事業復能成就智慧辯才

今時世尊說是四種法門時五千菩薩得無生法忍四千天子遠離塵垢得法眼淨是諸菩薩及天子衆得所利已成作是言普願衆生皆得安住諸佛境界於正法門深生信解所聞正法記念受持於未來世得大神通如妙吉祥於諸佛剎變化自在

今時普華幢天子白妙吉祥菩薩言菩薩從何所來至此佛會所住佛剎其名何等化主如來復何名字時妙吉祥菩薩告普華幢天子言莫作是說有所從來何以故天子當知法界無來亦無所去復無所行而無所住一切無著彼法界性無所疑惑離諸戲論天子若言有來有去有所住者是戲論法

今時普華幢天子及諸大衆聞妙吉祥菩薩說是法已即時各各歎未曾有異口同音說伽陀曰

最上希有妙吉祥 從佛世尊所出生
具足神通諸法門 聞者見者得利益

大士今現此諸相

宣說甚深微妙法

我皆隨喜得見聞

咸於今日獲大利

我等昔聞大名士

今見神通妙色相

菩薩是大法光明

出現一切諸佛法

已能圓滿一切行

慚愧上服所莊嚴

自利利他妙吉祥

最勝功德難思議

菩薩猶如世間父

普攝一切為所歸

開示涅槃方便門

咸令衆生到彼岸

菩薩猶如大師子

一音能破諸外論

正法功德悉已圓

一切染法皆清淨

菩薩猶如世間地

普能出生諸善法

復為最上大醫王

能救衆生諸痛苦

菩薩如月大清涼

令諸熱惱皆清淨

復如日光大熾盛

廣照一切三摩地

菩薩大利大導師

引示衆生菩提道

常生廣大慈愍心

救度惡趣衆生苦

菩薩常為所依怙

了別一切衆生心

一切智智妙法門

普施衆生令解脫

今時世尊告普華幢天子及諸大衆

言如是如是如汝所言妙吉祥菩薩

有是功德

佛說大乘不思議神通境界經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘不思議神通境界經卷中 刊

西天譯經三藏對舉本大藏經光祿寺僧錄大師賜教旨施護藏經

今時普華幢天子復白佛言世尊今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心爲久近耶佛言天子此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心天子我今爲汝及諸大眾略說其一是時普華幢天子白佛言世尊願爲我等一切衆會如理宣說

佛言天子過去度如微塵數劫今時此娑婆世界有佛名普觀清淨音王如來應供正等正覺出現於世彼佛法中有一悲剎名清淨音於彼法中出家修道得五神通時彼剎於四萬二千歲中以種種香華燈塗及衆妙具供養彼佛種是善根發於阿耨多羅三藐三菩提心天子於汝意云何彼時清淨音剎豈異人乎即今妙吉祥菩薩摩訶薩是汝等當知此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心已度殑伽沙數衆生今住須陀洹斯陀含阿那含

阿羅漢果已度琬伽沙數衆生令住
緣覺果已度琬伽沙數衆生令住初
地乃至已度琬伽沙數衆生令住十
地妙吉祥菩薩如是廣大種諸善根
成就善法

復次天子假使有人滿三千大千
世界七寶布施如來是人所獲功德
其數甚多若復有人聞此妙吉祥菩
薩名字恭敬受持乃至隨喜稱念者
當知是人福多於彼又復天子若三
千大千世界所有衆生一一皆得須陀
洹乃至阿羅漢果是人得福甚多若
復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受
持者福多於彼又若三千大千世界
所有衆生一一皆悉得緣覺果是人
得福甚多若復有人聞此妙吉祥菩
薩名字能受持者福多於彼何以故
若有人稱讚受持諸佛名字若復有
人稱讚受持妙吉祥菩薩名字如是
二人所獲功德等無有異
今時普華幢天子聞佛世尊作是說
已即與四万天子合掌恭敬作如是
言善哉妙吉祥菩薩其善甚善我等

志誠歸命頂禮彼諸天子發是言
時其聲普徧三千大千世界皆悉
遙聞

今時尊者大目乾連聞是聲已來詣
佛所前白佛言世尊今此三千大千世
界皆得普聞讚歎音聲是何神力
現此希有不思議事

佛告大目乾連言汝今當知是妙吉
祥菩薩摩訶薩已住不退轉被大鎧
甲最勝大士在此會中諸天子等稱
讚彼名是故音聲普聞三千大千世
界大目乾連若有人隨其方處稱讚
受持此妙吉祥菩薩名字者即時三
千大千世界普皆震動

是時尊者大目乾連復白佛言希有
世尊此菩薩摩訶薩成就如是不思
議事被大鎧甲勇猛精進成熟有情
具諸佛法世尊若人以少善根不能
如是圓滿具足大菩薩法

今時世尊為大目乾連說是法時忽
然出現大寶蓮華徧滿娑婆世界一
蓮華大如車輪其華各有種種色
香諸妙寶網以為莊嚴於其華中有

一蓮華而最出現高顯妙好一切衆會
皆悉覩見

尔時尊者阿難見其蓮華殊妙莊嚴
忽然出現即白佛言世尊云何此會
先有是相佛言阿難汝今當觀不久
即有六万菩薩摩訶薩衆從普徧光
明世界吉祥德王佛剎中而來此會
各各處其實蓮華上結加趺坐彼一
蓮華最高顯者當有菩薩名徧照藏
處其華上加趺而坐是諸菩薩欲現
空中故先示此寶蓮華相

尔時會中諸菩薩等一切大衆咸共
稱讚得未曾有各各合掌向空頂禮
是時於虛空中有梵王帝釋執寶蓮
華圍繞徧照藏菩薩摩訶薩而此菩
薩與諸大士即時各各踊身虛空高
七多羅樹一切衆會皆悉覩見時諸
菩薩於其空中雨衆寶華種種色香
殊妙第一以供養佛華供養已於虛
空中出如是聲世尊吉祥德王如來
應供正等正覺閻評世尊釋迦牟尼
如來少病少惱輕利調適得大快樂
氣力安不吉祥德王如來如具置問

今徧照藏菩薩摩訶薩等六万菩薩
同來至此禮近世尊隨喜聽受不思
議境界正法今時空中出是聲已徧
照藏菩薩摩訶薩及諸菩薩即時各
各從空而下頭面著地禮佛足已住
立佛前

亦時世尊知是事已故復問言徧照
藏菩薩摩訶薩等諸善男子汝等
今者何故至此徧照藏菩薩白佛言
世尊我等於普徧光明世界吉祥德
王佛剎中聞此娑婆世界世尊釋迦
牟尼如來與諸菩薩大士而共集會
宣說不思議境界正法我等欲見世
尊及聞正法以是因緣故來至此

亦時尊者大迦葉在大會山前白佛
言世尊普徧光明世界吉祥德王佛
剎去此佛剎而不遠耶何故此諸大
士於少時間速能至此徧照藏菩薩
謂大迦葉言尊者汝若以自神通定
力徃彼世界至壽量盡亦未能到是
故當知彼佛世界如是遼近

亦時佛告大迦葉言去此世界度如
六十殑伽沙數佛剎即到普徧光明

世界此諸菩薩以其最勝大神通力速能至此是時尊者大迦葉白佛言世尊我今樂欲往彼世界徧照藏菩薩即問尊者大迦葉言尊者云何於來去想有所動轉迦葉汝於何法見有來去汝謂色法有來去耶受想行識有來去耶大迦葉答言善男子色無來去受想行識亦無來去於定心中示來去相若住定心即諸色不見已無見故即不能得彼來去相善男子若住定心即得勝義法明

復次善男子汝諸菩薩來此久耶徧照藏答言我來久近如汝尊者所得漏盡證心解脫大迦葉言希有大士得大神通徧照藏言即汝尊者得心解脫亦云何久大迦葉言解脫已久徧照藏言如汝尊者得心解脫當以何義說名為心大迦葉言汝善男子亦云何說徧照藏言心有所縛何名解脫大迦葉言若如是者汝善男子有縛於心不名解脫亦復不名解脫知見徧照藏言尊者大迦葉心本無縛其何解脫大迦葉言若於無縛如

實了知是即解脫徧照藏言尊者大迦葉爲用何心而了知耶過去耶未來耶現在耶若過去心彼已滅盡若未來心當亦未至若現在心今即無住離此三世復以何心而了知耶大迦葉言善男子心法滅處非彼心分徧照藏言尊者大迦葉即此心滅處而可了知耶大迦葉言若心滅處即不能知徧照藏言彼一切法皆如心滅是故不能有所了知大迦葉言汝善男子得大辯才隨問能答我今不能有是辯才徧照藏言尊者大迦葉於汝意云何所有辯才若見若聞爲有得耶大迦葉言無得無聞何以故緣生性故徧照藏言豈非一切法皆同如是耶大迦葉言善男子諸法亦如是徧照藏言尊者大迦葉於汝意云何若見若聞於其辯才能無斷耶大迦葉言不壞亦不斷徧照藏言尊者大迦葉如是如是善薩辯才隨有所問而不斷壞迦葉當知諸菩薩摩訶薩縱經劫數隨問能答所有辯才亦不斷壞

今時徧照藏菩薩及尊者大迦葉
說是法時五十萬衆生皆發阿耨多
羅三藐三菩提心二百菩薩得無生
法忍

今時尊者大迦葉白佛言世尊勸
請世尊爲妙吉祥菩薩及大會衆
如應說法使其長夜得大利樂而
能決定證諸法性

今時有菩薩名曰辯積在大會中從
座而起白妙吉祥菩薩言妙吉祥云
何尊者大迦葉於法精進能善宣說
妙吉祥言此大迦葉於聲聞法中已
得無畏辯積菩薩言此大迦葉云何
不住大乘法中妙吉祥言善男子此
大迦葉亦非不能住大乘法爲於聲
聞法中得解脫故辯積菩薩言妙吉
祥云何名爲聲聞法妙吉祥言世尊
釋迦牟尼如來於此娑婆世界爲諸
衆生說三乘法何等爲三所謂聲聞
乘緣覺乘大乘是名三乘何以故有
諸衆生起劣精進而求解脫故佛方便
開示三乘辯積菩薩言妙吉祥云何
如來廣說無量空解脫門無相解脫

門無願解脫門妙吉祥言善男子如
來以善方便宣說無量空無相無願
解脫法門令諸衆生如理修行

尔時妙吉祥菩薩爲辯積菩薩說是
法時會中所有天龍夜叉乾闥婆等
即時各各合掌恭敬異口同音說伽
陀曰

所有一切供養具 寶衣寶器衆莊嚴
妙吉祥尊所嚴身 我今稱讚功德衆
今時普華幢天子復白佛言世尊此妙
吉祥菩薩摩訶薩最初於何佛世尊所
發菩提心佛告普華幢天子言汝今當
知過去度如硯伽沙數劫前彼時有世
界名金焰光明有佛出世號無垢日焰
光明如來應供正等正覺明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊十號具足天子彼佛壽量九百九
十萬俱胝那庾多數爲諸衆生說三乘
法所謂聲聞乘緣覺乘菩薩乘時彼
如來初會說法有八百四十萬俱胝
那庾多衆生住聲聞乘得阿羅漢諸
漏已盡捨諸重擔得大普利諸有結
縛皆悉已盡正智無礙心善解脫第

二會說法時有七十万俱胝那庖多

文剎得阿羅漢第三會說法時有六

百五十万俱胝那庖多文剎得阿羅

漢彼佛法中二分文剎文剎尼優婆

塞優婆夷衆二分菩薩摩訶薩衆彼

諸菩薩一切皆是不退轉者皆悉證

得無生法忍普入無邊三摩地門圓

滿善法復得無邊陀羅尼門如來爲

說不退轉法輪況復彼諸初發大乘

心者其數無量是中亦有無量衆生

住緣覺者天子彼無垢日焰光明如

來以其無量無數相應行法普攝衆

生時彼金焰光明世界多以黃金而

用莊嚴諸有樓閣殿堂衆寶爲柱一

切樹林皆寶嚴飾於其樹間出妙音

聲稱讚甚深不思議法所謂空聲無

相聲無願聲無性聲無著聲無生聲

無起聲出如是等讚諸法聲其所出

聲一切衆生聞者愛樂彼佛滅後正

法住世滿一千歲天子時彼金焰光

明世界中轉輪王名最勝辯才爲

四洲主是時彼王於無垢日焰光明佛

刹中以其飲食衣服卧具幢幡寶蓋

諸妙供具供養彼佛及其佛剎所有
一切聲聞緣覺大菩薩衆如是供養
滿一俱胝歲於彼佛所深種善根彼
轉輪王種是善根時即有八万四千
衆生及王宮中有三百二十万后妃
眷屬同發阿耨多羅三藐三菩提心
天子彼最勝辯才轉輪聖正有其千
子先於聲聞法中發生信解後復發
於阿耨多羅三藐三菩提心證得無
生法忍尔時彼王有女名曰大慧具
大辯才甚深信解是時大慧與七千
二百宮女眷屬恭敬圍繞詣彼無垢日
焰光明佛所到佛所已與諸眷屬頭
面著地禮彼佛足時大慧女以善根
故即發阿耨多羅三藐三菩提心既
發心已前白佛言世尊我欲趣求阿
耨多羅三藐三菩提果然我今者不
能以此女人色相而取證彼阿耨多
羅三藐三菩提有願世尊爲我開示
有何法門如理修行令我當得轉女
人身成男子相速能取證阿耨多羅
三藐三菩提果

尔時無垢日焰光明如來即告大慧

妙言汝善女人當有一法能具足者

即得轉女人身成男子相何等爲一
所謂發起大菩提心無等等心一切
三界最勝上心乃至一切聲聞緣覺
起隨順心復有一法若具足者即得
轉女人身成男子相何等爲一所謂
於諸如來常所作意而不遠離聽受
正法無所厭倦大慧復有十法若具
足者即得轉女人身成男子相何等
爲一所謂十善業道應當圓滿即得
總行成就又復長時受學無懈聽法
無懈親近法師亦復無懈若能圓滿
如是等法即得轉女人身成男子相
余時彼佛說是法時其大慧女即於
同來諸眷屬前轉彼女身得成男子
即時大慧童子合掌恭敬前白佛言
世尊我今已轉女身於佛法中樂欲
出家持戒受戒願佛攝受余時彼佛
即告大慧童子言善來苾芻是時
大慧於剎那間顯髮自落袈裟被
身成苾芻相威儀庠序如百臘者
即於會中證得無生法忍是時彼
王所有諸子知是事已生希有心

求入佛會皆求出家佛即攝受各
各如應爲說法要今時大慧必歸
告諸王子言我於今者得最上利
永不復起聲聞之見決定趣求阿耨
多羅三藐三菩提果修大悲行利益
衆生汝等有發聲聞心者亦應如
我發趣最上大菩提心當於正中正
道起修行起時大慧必歸爲諸王子
如應說法皆得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提

余時世尊釋迦牟尼佛告普華幢天
子言彼無垢目焰光明佛剎中最勝
辯才轉輪聖王大慧童女者豈異人
乎耶今妙吉祥菩薩摩訶薩是彼王
所有子童子衆今已成就阿耨多羅
三藐三菩提果現住說法教化衆生
即千佛是所謂

東方超過行如來無邊光明如來普
光如來吉祥主如來寶相如來寶上
如來寶明如來寶幢如來寶照明
如來

南方最勝高如來大光明如來無量
壽如來無量壽如來大名稱如來無

邊名稱如來寶光如來清淨無邊壽

如來月相如來月光如來

西方無垢明如來清淨光如來日明如

來無邊寶最上如來梵高如來金色

光明如來梵自在王如來龍自在王

如來一切寶華自在王如來娑羅樹

三如來

北方堅固勇猛如來離塵如來吉祥

藏光如來無量香光如來師子育王

如來大勢力精進出生如來妙高步

如來大寶聚如來不退轉輪如來寶

句義吉祥如來普徧大日如來勝得如

來如是等諸佛如來種種名字現在

十方世界說法教化衆生

佛告普華幢天子言如汝所問此妙

吉祥菩薩摩訶薩於彼金焰光明世

界無垢日焰光明佛所最初發於阿

耨多羅三藐三菩提心

佛說大乘不思議神通境界經卷中

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大乘不思議神通境界經卷下

刊

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜號目徧護衆譯

佛告天子此妙吉祥菩薩從是已後復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心最初有佛名尸隣捺羅王如來應供正等正覺出現世間於彼佛所發菩提心其後有佛名寶光行吉祥出現世間其後有佛名蓮華上變化吉祥出現世間其後有佛名清淨寶吉祥出現世間其後有佛名無邊寶吉祥出現世間其後有佛名大寶吉祥出現世間其後有佛名虛空燈出現世間其後有佛名大法王出現世間其後有佛名衆寶聚持妙色相出現世間其後有佛名能仁王出現世間其後有佛名功德光明莊嚴吉祥出現世間其後有佛名大光吉祥出現世間其後有佛名作變化莊嚴出現世間其後有佛名作變化雲千音聲王出現世間其後有佛名最上日光吉祥出現世間其後有佛名最上意出現世間其後有佛名多

種光明吉祥王出現世間如是等七
十二殞伽沙數佛世尊所發菩提心
已復於九十一劫中值遇諸佛發菩
提心又復於火頂如來衆尊如來作
莊嚴如來飲光如來是諸如來所皆
發菩提心種諸善根天子此妙吉祥
菩薩能於如是無量無數佛世尊所
發菩提心廣大方便種諸善根已乃
至最後於我現在如來應供正等正
覺所以神通變化作諸佛事

尔時普華幢天子前白佛言世尊一
切衆生欲種善根若能於此廣大正
法發信解心聽受讀誦記念思惟爲
人演說當知是人善得人身善見諸
佛善聞正法於其世間有所利益不
空受食世尊而諸衆生云何當能於
此正法發生信解

佛告普華幢天子言汝今宜應以如
是事問妙吉祥菩薩彼當爲汝如理
宣說是時普華幢天子即白妙吉祥
菩薩言云何當得一切衆生於此正
法能生信解妙吉祥菩薩言天子無
有法可生信解彼一切法自性空故

無所生故若法自性空無所生當復於何而生信解

普華幢天子復白妙吉祥菩薩言願爲我等略說菩薩行法妙吉祥言天子當知無行是菩薩行又復一切法是菩薩行普華幢天子言云何一切法是菩薩行妙吉祥菩薩言天子當知所言一切法者謂四念處八正道五根五力七覺支略說此等爲菩薩行若廣說者其數無量諸菩薩摩訶薩若得此法是即名爲眞菩薩行普華幢天子白妙吉祥菩薩言云何名爲四念處妙吉祥言天子若菩薩觀身如虛空不得身相住平等法如是名爲身中身念處若菩薩觀諸受於其名中無色可見即不可得所觀心相如是名爲心心念處若菩薩如實了知彼一切法若善不善自性皆空如是名爲法中法念處天子此等名爲四念處法

復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言

云何名爲八正道法妙吉祥菩薩言
若菩薩觀一切法非境界相無二無
分別無少法可取是名正見若菩薩
觀一切法離諸分別及諸疑惑與無
所觀正行相應是名正思惟若菩薩
觀一切法自性真實非有邊非無邊
皆悉平等如實宣說是名正語若菩
薩觀一切法離所作性而不可得若
如所作若非所作皆悉平等住如實
義是名正業若菩薩知一切法本不
相續即於諸法無瞋無喜亦無所著
安住真實平等法中是名正命若菩
薩了一切法無諸起作離種種相於
精進行如實相應是名正精進若菩
薩於一切法不起諸念了知諸業自
性清淨住無所念是名正念若菩薩
入一切法自性平等於所緣相皆悉
遠離畢竟觀察了不可得是名正定
天子此等名爲八正道法

復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言
云何名爲五根妙吉祥言若菩薩了
一切法本無所生自性真實無進無退
平等法中如實信解是名信根若菩薩

於一切法心無愛樂離遠近想住真實性是名精進根若菩薩於一切法非所作意以所緣相離種種性由性離故諸念不生是名念根若菩薩於一切法無所念無所得正定相應是名定根若菩薩於一切法離所生相及不生相諦觀諸法自性皆空是名慧根天子此等名為五根

復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言云何名為五力妙吉祥言若菩薩於一切法不起種種虛妄分別是名信力若菩薩於一切法而能請問如實勝義名精進力若菩薩於一切法離諸失念正念相應是名念力若菩薩於出世法心無懈怠是名定力若菩薩於諸業報淨信不壞是名慧力天子此等名為五力

復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言云何名為七覺支妙吉祥言若菩薩於一切行本無所生於喜樂法觀真實性是名喜覺支若菩薩於一切法無愛著心於所緣相觀不可得是名安覺支若菩薩見一切法自性無

念無所作意是名念覺支若菩薩若
一切法求種種相了不可得記諸善法
如實出生是名擇法覺支若菩薩觀
三界性不取三界相是名精進覺支
若菩薩觀心無所得即於一切法亦
無所覺了是名定覺支若菩薩知一
切法本無所依即無所住復無所生
亦無所覺是故一切法無所觀不可
得住平等捨是名捨覺支天子此等
名無七覺支法

如是略說四念處八正道五根五力七
覺支法此諸法門若菩薩所修為善
薩行聲聞所修為聲聞行假使若有
淨行諸婆羅門能修習者即得解諸
怨結除滅棘刺息諸煩惱遠離病苦
不生怖畏順向佛道住佛種姓若諸沙
門多聞弟子修此法者即得超越輪迴
到於彼岸離諸塵垢得無相身去除重
擔到無畏處獲大快樂若諸菩薩於
此法門如實觀想如理修行得具足
已是諸菩薩於天上人間應受廣大
信施供養天子是故諸菩薩於其世
間隨諸方處不空受食有大利益又

復若欲出度輪迴破諸魔衆摧伏外
道吹大法螺擊大法鼓轉大法輪立
大法幢解脫衆苦得大涅槃當於如
是勝妙法門如理修行天子如前所
問菩薩行者此一切法是菩薩行
尔時妙吉祥菩薩摩訶薩爲普華幢
天子說是法時會中有三万二千天
子聞已信解住法平等即時雨天曼
陀羅華摩訶曼陀羅花及衆妙花住
虛空中供養世尊及妙吉祥菩薩花
供養已作如是言我等今者於佛法
中暫得聞此菩薩行法尚獲如是最
勝利益況復有人於此正法能一心
聽生淨信解如理修行當知是人順
向佛道如妙吉祥神通具足
尔時普華幢天子復白佛言世尊今
此正法於後末世欲使廣大宣通流
布唯願世尊以威神力加持護念佛
告普華幢天子言如是如是諸佛如
來而自知時

尔時世尊普徧觀察諸衆會已作如
是言諸善男子汝等衆中誰當能於
無數百千俱胝那由多劫持佛菩提

余時會中有三十二俱胝大菩薩衆
異口同音俱白佛言世尊我等於佛
住世及涅槃後以佛神力而能持佛
菩提護助正法

復次會中有梵天子名勝思惟從座
而起前白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
於何福蘊修習具足當能於此甚深
正法受持讀誦爲人演說廣大流布
佛告勝思惟梵天子言若菩薩摩訶
薩於佛如來所有十力修習具足勇
猛堅固證得無生法忍者當知是人
即能持佛菩提護助正法

余時勝思惟梵天子復白佛言世尊
如我解佛所說義今此不思議境界
正法若有人聞不能發生清淨信解
者我知是人非爲大士於正法門而
不相應是故世尊不爲授記

佛言梵天子如汝所說如是如是

余時慈氏菩薩摩訶薩從他方界還來
佛會與妙吉祥菩薩摩訶薩俱白佛
言世尊今此正法於後五百歲中唯
願世尊以威神力加持護念使令正

法廣大流布於其世間利益安樂一切衆生而諸魔衆欲生破壞不得其便
今時世尊當欲加持護念此正法故
於其左右重復觀察一切衆會即時
十方如殑伽沙數所有佛刹六種震
動而彼十方如殑伽沙數現住說法
諸佛世尊知是事已亦各以其神力
加持護念此正法門

今時帝釋天主前白佛言希有世尊
今此甚深不可思議境界正法諸佛
如來神通威力所加持故世尊於後
末世城邑聚落所在方處若有善男
子廣爲他人說此正法者我當與諸
眷屬往詣彼法師所密加護之使其
精進處師子座勇猛無畏不令諸魔
伺得其便我今復以秘密大明當爲
作護即說大明曰

怛𑖑^{切身}他^{引一}盟契^{二目契}蘇目契

鉢囉^{二合}摩哩那^{二合}你^五時惹^{下左切}

你^六三^四畔惹你^七嚩哩沙^{二合}砌^引那你^八

昧怛囉^{二合}嚩帝末沒提^{二合}

世尊若諸方處有說法師我當於其
左右密誦此明結金剛持印而爲加護

故我於平等法中作如是說諸佛如來本清淨故如來亦復無所動轉汝等今者若住忍意應當往彼若住非忍意亦當往彼是時妙吉祥菩薩如是重復爲諸菩薩方便宣說彼菩薩衆以佛威神力故即於諸法得無所住尔時妙吉祥菩薩復作是念我今不應而獨往彼娑婆世界何以故彼世界中有衆生造不善業少見少聞不生淨信我今當現種種色相及希有事而可往彼令諸衆生見已生信得未曾有使其獲得廣大善利即時妙吉祥菩薩作是念已入於無垢普光三摩地於是三摩地中見無數百千菩薩摩訶薩而共圍繞所有大梵天王帝釋天主各執寶拂侍立左右是時妙吉祥菩薩於一一毛孔中出天蓮華大如車輪一一華中有佛世尊結加趺坐一一世尊執寶蓮華是時三千大千世界所有衆生得大快樂妙吉祥菩薩即時普見一切衆生彼諸衆生亦同得見妙吉祥菩薩皆悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心

尔時妙吉祥菩薩見是相已出三摩地從彼東方大寶佛刹來此娑婆世界隨所經歷諸佛刹土悉現如是神通變化普令一切獲大利益於其種種佛刹皆見如來執寶蓮華各各爲彼衆生說法或見佛刹地獄衆生現受苦者佛爲救度皆得離苦及彼畜生餓鬼等趣互相食噉極苦惱者亦皆離苦乃至閻魔界中現受一切苦惱衆生見佛各爲如應說法是諸衆生一一皆得遠離苦惱各各發趣阿耨多羅三藐三善提心有佛刹中或見如來廣爲一切阿修羅衆如應說法各各得轉阿修羅身有佛刹中或見如來住妙吉祥神通境界爲諸刹帝刹大族婆羅門大族長者大族如應說法各獲利益或爲四大王天諸天子衆如應說法謂諸天子言汝等當知彼一切行皆悉無常勿起意念謂究竟法聞是法者皆獲利益有佛刹中或見如來住妙吉祥神通境界爲三十三天帝釋天主等諸天子衆如應說法亦復謂言諸行無常非究

竟法諸有智者當如實知不應於中
作究竟想聞是法者皆獲利益有佛
刹中或見如來住妙吉祥神通境界
爲夜摩天諸天子衆知足天中諸天
子衆化樂天中諸天子衆他化自在
天中諸天子衆梵衆天中諸天子衆
梵輔天中諸天子衆大梵王天諸天
子衆如是乃至色究竟天諸天子衆
各各如應爲其說法聞所說法皆獲
利益或見如來住妙吉祥神通境界
爲諸初地菩薩摩訶薩衆如應說法
或爲二地或爲三地或爲四地或爲
五地或爲六地或爲七地或爲八地
或爲九地或爲十地諸大菩薩摩訶
薩衆或爲一生補處當得成就阿耨
多羅三藐三菩提者各各如應說法
要使得令增進住不退轉乃至普令圓
滿安住大涅槃界

尔時妙吉祥菩薩現如是等種種神
變隨所經歷諸佛刹土一切衆生見
是相者皆悉發於阿耨多羅三藐三
菩提心五百苾芻得諸漏盡心善解
脫八千菩薩得無生法忍十千天子

大宗新譯三藏聖教序

刑

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則談諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊遠磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲日燦蘿
起香界之自遠巍巍罕測奇難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類寂鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟二乘翻

目葉之良詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四如
於風律堂堂容止穆穆輝華瞻劫而
昏聖重明玄門昭顯軌軌而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲活汗物
表柔伏貪恨啓發昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而聖賢幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多言念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如摩瑩燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初

定萬景於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於由
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化鑿顯則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其選字按彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
言之聖藻惟新驚鳥嶺之芘芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫庶民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆典振覺路之頽綱欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除恩臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閭域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺璧豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說發菩提心破諸魔經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試持律法師賜紫僧錄奉詔

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林精舍與大苾芻衆千二百五十
人俱并諸菩薩摩訶薩衆而共集會
是時王舍大城有迦葉氏大婆羅門
住在彼城而忽一時於夜夢中見此
閻浮提世界有其千葉廣大蓮華七
寶莊嚴清淨可愛而彼華中有大日

輪囷白圓滿周而光明熾盛照耀彼

婆羅門於其夢中得見是相心大歡

喜適悅慶快從夢覺已作是思惟我

聞沙門瞿曇是大智者諸有智人無

能過上善巧方便大慧具足我宜往

彼請問其相時婆羅門作是念已過

於夜分至明旦時詣迦蘭陀竹林精

舍佛世尊所到已頭面禮世尊足合

掌恭敬如夢所見具以白佛

尔時世尊告婆羅門言如汝所夢是

吉祥相婆羅門汝今當知若人夢中

見四種相者皆是最上吉祥勝相何

等為四一者白蓮華二者白傘蓋三

者月輪四者佛像若見如是四種相

者當知必得最上大利尔時世尊欲

重宣此義而說偈曰

夢中若見蓮華相 及白傘蓋皆吉祥

或見清淨月輪 夢者當獲最上利

又復若見佛形像 是相最上中最勝

斯人一切所愛敬 當能成就諸功德

尔時婆羅門復白佛言世尊何等名

為最上大利佛以何緣作如是說

尔時世尊即以伽陀答婆羅門曰

我今為說彼大利

汝婆羅門當諦聽

若人能發菩提心

成二足尊名大利

轉輪聖王位尊勝

統四大洲而自在

若有衆生樂成就

應當發起菩提心

帝釋天主勝福報

三十三天中自在

若有衆生樂成就

應當發起菩提心

欲已無色三界中

彼彼福報皆增勝

若有衆生樂成就

應當發起菩提心

所有衆生界無邊

如其所應善化度

若有廣爲利樂者

應當發起菩提心

世間所有大醫王

普能療治一切病

若有衆生樂成就

應當發起菩提心

作大光明現世間

一切暗冥皆照耀

若有衆生樂成就

應當發起菩提心

雖復生於三界中

斷除一切顛倒行

若有衆生樂出離

應當發起菩提心

所有煩惱等諸障

及餘一切不善法

若有衆生樂除斷

應當發起菩提心

所有三界諸結使

隨所造作爲魔攝

若有衆生樂除斷

應當發起菩提心

若能調伏於無明

一切愛網悉能斷

若有衆生樂出離

應當發起菩提心

彼貪憂法若斷除

一切垢染皆清淨

若有衆生樂出離

應當發起菩提心

所生族氏及邑力

愚人持彼生憍倨

若有衆生樂除斷

應當發起菩提心

愚執我見壽考者見

於自害利生憍倨

若有衆生樂除斷

應當發起菩提心

於諸邑法生憍倨

從染愛生過失大

若有衆生樂除斷

應當發起菩提心

多聞持戒及修行

愚人恃以生憍倨

若有衆生樂除斷

應當發起菩提心

住阿蘭若行乞食

於如是事生憍倨

若有衆生樂除斷

應當發起菩提心

應供自在具神通

恃已尊勝生憍倨

若有衆生樂除斷

應當發起菩提心

愚癡執著我人相

恃彼我相生憍倨

若有衆生樂除斷

應當發起菩提心

現在未來佛世尊

尊重恭敬而獲福

若有衆生樂斯利

應當發起菩提心

諸佛出興於世間

轉大法輪普化度

若有衆生樂聽受

應當發起菩提心

一切惡法斷所斷

一切善法修所修

若有衆生樂成就

應當發起菩提心

諸修道者修梵行

由是得證無漏道

若有衆生樂成就

應當發起菩提心

我所宣說無常法 各各於身自觀察
若有衆生樂了知 應當發起菩提心
我說有漏行皆苦 智者見苦而生厭
若有衆生樂出離 應當發起菩提心
我爲有情廣宣說 當知一切法無我
若有衆生樂通達 應當發起菩提心
宣說涅槃寂滅法 證悟無上大菩提
若有衆生樂成就 應當發起菩提心
我所稱讚菩提心 汝婆羅門恭敬聞
如聞深信能發心 乃名修行菩提者
今時婆羅門聞佛宣說是伽陀已即
白佛言世尊若有人發菩提心者是
人當得幾數福蘊

尔時世尊復以伽陀答婆羅門曰

正使一切衆生類 普集此佛世界中
一一修持淨戒行 悉能安住戒學地
而被福蘊量無邊 於諸福中爲最上
若人能發菩提心 十六分中不及一
正使一切衆生類 普集此佛世界中
一一發生淨信心 悉能安住信行地
而被福蘊量無邊 於諸福中爲最上
若人能發菩提心 十六分中不及一
正使一切衆生類 普集此佛世界中

一一修習妙法門

悉能安住法行地

而彼福蘊量無邊

於諸福中爲最上

若人能發菩提心

十六分中不及一

正使一切衆生類

普集此佛世界中

廣修須陀洹行法

悉住須陀洹果位

而彼福蘊量無邊

於諸福中爲最上

若人能發菩提心

十六分中不及一

正使一切衆生類

普集此佛世界中

廣修斯陀含行法

悉住斯陀含果位

而彼福蘊量無邊

於諸福中爲最上

若人能發菩提心

十六分中不及一

正使一切衆生類

普集此佛世界中

廣修阿那含行法

悉住阿那含果位

而彼福蘊量無邊

於諸福中爲最上

若人能發菩提心

十六分中不及一

正使一切衆生類

普集此佛世界中

廣修阿羅漢行法

悉住阿羅漢果位

而彼福蘊量無邊

於諸福中爲最上

若人能發菩提心

十六分中不及一

若人於此佛世界

廣集上妙旃檀香

造佛塔寺勝莊嚴

高廣等彼須彌量

如是福蘊亦無邊

於諸福中爲最上

若人能發菩提心

十六分中不及一

又若造立諸佛塔 如是分量所應作
隨所作已廣莊嚴 是諸衆生勝果報
而彼福利廣無邊 於諸福中爲最上
若人能發菩提心 十六分中不及一
又若一切衆生類 假使住壽滿一劫
以諸樂具施衆生 隨衆生意使圓滿
如是福蘊量無邊 於諸福中爲最上
若人能發菩提心 十六分中不及一
我所宣說如是等 一一皆爲最上法
若有衆生忻樂者 當求菩提寂靜果
住是果者得大利 無比無等最尊勝
是故若人聞此法 應當尊重正慧行
廣修如是福蘊者 遠證無上大菩提
余時婆羅門問佛世尊如是稱讚菩
提心已即白佛言世尊我於菩提心
中無少法可轉佛告婆羅門言如是
如是婆羅門若人發菩提心者實無
法可轉何以故婆羅門當知菩提有
其三種何等爲三所謂聲聞菩提緣
覺菩提無上菩提此中何名聲聞菩
提婆羅門謂若有人雖發菩提心但
樂自利不樂利他於利他心不能發
起不能修持不能趣入不能安住於

此經法不樂聽受亦復不能爲他宣
說於後生中而不受身斷去來想亦
不能得平等正智於現生中樂求解
脫婆羅門以是義故名爲聲聞菩提
又復何名緣覺菩提謂若有人雖發
菩提心於大乘法不樂修習而不記
念亦復自利趣求果證不樂利他於
利他心不能修持不能趣入不能安
住於此經法不樂聽受亦不爲他宣
說教示不能安住平等正智但起心
念觀諸緣法隨所觀察而得解脫婆
羅門以是義故名爲緣覺菩提又復
何名無上菩提謂若有人自能發生
阿耨多羅三藐三菩提心已復勸他
人發如是心於此經法自所聽受修
習記念復爲他人廣說其義於輪迴
身不生厭倦樂欲利樂一切衆生住
平等智自解脫已欲令一切衆生皆
得解脫自利利他得安隱樂以已善
利普施一切天人大衆婆羅門以是
義故名爲無上菩提修是行者名爲
菩薩乘人婆羅門汝今當知佛語諦
誠無有虛妄如我所說阿耨多羅三

藐三善提心是取上義若離此大善
提心而發聲聞緣覺心者不能利他
終不得至大涅槃界何以故而彼聲
聞緣覺自所利已不復生起利他勝
行以是緣故不能具足諸佛法分雖
發善提心而自謂解脫彼善提心亦
不能得利他果報婆羅門若人能發
阿耨多羅三藐三菩提心者於自於
他皆悉平等以自所利歡喜布施即
以此心普攝世間一切衆生乃爲世
間最上大利亦名世間善調御者如
是即能住平等智取上最勝不可思
議婆羅門此即名爲大善提心汝當
如是如實了知

尔時婆羅門白佛言世尊佛說解脫
云何有其種種相耶佛言婆羅門聲
聞緣覺如來解脫無種種相婆羅門
譬如有人乘三種獸欲詣寶所雖所
履道隨有差別彼所向處而無有異
其三獸者謂驢馬象彼驢乘者力勢
羸劣由此因緣是人雖至寶所不能
以其珍寶廣施衆生但樂自利取證
涅槃被馬乘者輕利快捷由彼力故

是人雖至寶所亦復不能以其珍寶
廣施衆生但與衆生作淨福田彼象
乘者行步平正勇健多力由彼力故
是人得至一切寶聚廣大城中至彼
城已即作是念三乘珍寶皆於此出
我當以此無量珍寶普施無邊一切
衆生廣爲衆生作大利樂婆羅門三
乘行人修三乘法亦復如是彼驢乘
者即聲聞乘彼馬乘者即緣覺乘彼
象乘者即是大乘汝今當知彼三乘
道雖種種相所證涅槃所得解脫無
種種相亦無差別婆羅門又如世間
有三士夫俱欲過渡一深大河彼第
一人依一小葉浮水而渡彼第二人
而勝於前依其板木浮水而渡彼第
三人又復勝前乘以大船與多人衆
安隱而渡得至彼岸此復猶如世間
長子使其父母無所防護於一切處
離諸憂惱婆羅門被第一人依葉而
渡者當知即是聲聞乘人被第二人
依其板木而得渡者當知即是緣覺
乘人被第三人乘船得渡者當知即
是菩薩乘人自所得度復度他人婆

羅門是故當知彼三乘人所修行法
雖種種相而聲聞緣覺及彼如來所
證涅槃無種種相

今時世尊欲重宣此義而說偈曰

三乘證涅槃同一涅槃法證道雖差別
涅槃無二相三世一切佛得最上解脫
如是等法眼正覺真所說是最上法智
出生諸方便諸有修行者應當如是學
佛說發菩提心破諸魔經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

尔時大婆羅門白佛言世尊諸修大
乘法者當行何行佛告婆羅門言如
我今說當如是行婆羅門汝今當知
若有修大乘法者自發阿耨多羅三
藐三菩提心已復勸他人發如是心
於此經法廣為他人宣說教示如是
等人應當親近尊重恭敬是人以四
攝法普攝衆生何等為四所謂布施
愛語利行同事此中何名布施所謂
於財施中若少若多隨其自力起廣
大心以此所施攝彼慳貪如是名為
修大乘者布施所攝何名愛語所謂
於一切處見諸衆生應當面目熙怡
語言柔順以諸方便安慰善來以此
愛語攝彼麤惡如是名為修大乘者
愛語所攝何名利行所謂見諸善法
晝夜勤作於諸衆生起慈愍心以生
淨信攝諸無信以持淨戒攝諸毀禁
於一切處常樂利益如是名為修大
乘者利行所攝何名同事所謂於一
切處先同其事復以方便教令精進

堅固菩提諸有智者於如是法當如是行如是行者是為菩薩所修正行若如是勇猛乃名最勝得到彼岸悉能通達最上法門如是名為修大乘者同事所攝

今時婆羅門自佛言世尊諸菩薩摩訶薩依何而住乃能得成二足尊果住有幾種願佛世尊廣為宣說所有住法如是說者即同宣說菩提法門最上希有

佛告婆羅門言汝今當知住有三種所謂天住梵住聖住此中何名天住行慈語業行慈意業行慈廣大熾盛南西北方四維上下亦復如是身業行慈語業行慈意業行慈廣大熾盛此說名為天住何名梵住所謂修四無量行何等為四謂慈悲喜捨此說名為梵住何名聖住所謂修三解脫門何等為三所謂空無相無願此說名為聖住菩薩摩訶薩當依如是聖住中住

今時世尊欲重宣此義說伽陀曰

我所說三住 是勇猛勝法 為諸菩薩眾

隨所應宣說 若於一切時 如說而能行

我當稱讚彼 是求菩提者 天住及梵住

聖住亦復然 於此三位中 隨應而安住

若如是住者 當得無滅句

余時婆羅門白佛言世尊菩提法門
其義云何未來世中若有衆生問我
此義我無智慧所有佛法不能通達
我於余時當云何答願佛世尊廣為
我說

余時世尊為婆羅門說伽陀曰

婆羅門當知 我所為汝說 此廣大正法

勸發菩提心 諸無智慧者 由此而獲得

若了此法門 是即菩提義 此所說正法

勸發菩提心 隨衆生所問 一一能開示

此所說正法 勸發菩提心 邪見諸疑惑

一切皆能斷 於後末世中 若有人得此

正法隨手者 是人若布施 謂廣大財等

即圓滿施行 由施成就故 得到於彼岸

又復末世中 若有人得此 正法隨手者

是人若持戒 清淨而無缺 即圓滿戒行

由戒成就故 得到於彼岸 又復末世中

若有人得此 正法隨手者 是人若忍辱

安受諸燒惱 即圓滿忍行 由忍成就故

得到於彼岸

又復末世中

若有人得此

正法憶手者

是人若精進

勇猛而發起

即精進行圓

由精進成就

得到於彼岸

又復末世中

若有人得此

正法憶手者

是人若修定

住三摩呬多

即圓滿定行

由定成就故

得到於彼岸

又復末世中

若有人得此

正法憶手者

是人若修慧

解了最勝法

即圓滿勝慧

由慧成就故

得到於彼岸

又復末世中

若有人得此

正法憶手者

能尊重供養

當知如是人

名求菩提者

得近佛菩提

決定當成就

八十俱胝佛

加持此正法

若得憶手者

獲最上法聚

若現在佛前

聞此正法者

當知如是人

了知菩薩義

愛樂佛菩提

我知如是人

我見如是人

我念彼名字

我及一切佛

亦共所稱讚

若人聞此法

不轉為他說

彼生我慢心

造廣大過失

當知彼等人

不尊重正法

尔時婆羅門白佛言尊哉世尊善說

此法門即是菩提義若人於現世中

愛樂了知如是義者是人不久於此

世間得大勇猛未來世中善說勝法

安住菩提廣為多人作大利益佛言

是利益語言婆羅門若有人今於我
前聞是法已我涅槃後於末世中若
能於此正法書持讀誦者當知是人
愛樂聖道發菩提心婆羅門我於往
昔求菩提時於一阿蘭若處遇一苾
芻宣說此法我當暫得聞是法時涕
淚悲泣即自思惟我宿世中以何業
障於此正法先不得聞作是念已即
取搏食施彼苾芻後復白言如所聞
法我不能知我今樂聞願為廣說時
被苾芻如其所應為我宣說婆羅門
我於今時聞是法已即發願言願我
當來以此正法於末世中加持護念
廣為衆生宣布演說婆羅門我時又
念今此正法我於何時能為衆生如
應宣說後末世中諸衆生類少能於
此愛樂修習後彼彼時此法在世佛
不現前我於是事深生悲愍婆羅門
我當作是念時有佛名無量光發如
是言以願力故果報成就婆羅門以
是義故我所悲愍一切衆生積集癡
暗受輪迴怖後末世中有諸苾芻於
此正法起厭離心毀壞禁戒作不律
儀以是緣故不能宣通如是正法是

故婆羅門我為利益諸衆生故廣說此經汝應當知今此正法是廣大法門揔攝四種阿含何等為四所謂雜阿含長阿含中阿含增一阿含如是等揔攝一切聲聞藏法諸聲聞人若於是中修學者即為聲聞藏而能出生聲聞乘果亦攝聲聞菩提分法又此經中攝彼一切最上所說菩薩藏法是故得名諸法之母所有毗奈耶藏阿毗達磨藏亦於此經攝乃至八万四千法蘊一一皆從此經中出又此經法是即一切智智最上根本而復出生聲聞緣覺之智廣大甚深不可思議是大光明普照三有此即從一切智根本出生諸佛菩提所有布施功德持戒忍辱精進禪定智慧及彼最勝解脫如是等衆功德藏悉於此經如理宣說又復苦集滅道四聖諦法而亦於此經中演說以要言之此經揔說諸行無常諸法無我涅槃寂靜以是義故若聲聞乘若緣覺乘若大乘法隨其所應是中廣說又此經者於諸法中廣大稱讚彼菩提心是故此經最上最勝婆羅門若有人

故婆羅門我為利益諸衆生故廣說此經汝應當知今此正法是廣大法門揔攝四種阿含何等為四所謂雜阿含長阿含中阿含增一阿含如是等揔攝一切聲聞藏法諸聲聞人若於是中修學者即為聲聞藏而能出生聲聞乘果亦攝聲聞菩提分法又此經中攝彼一切最上所說菩薩藏法是故得名諸法之母所有毗奈耶藏阿毗達磨藏亦於此經攝乃至八万四千法蘊一一皆從此經中出又此經法是即一切智智最上根本而復出生聲聞緣覺之智廣大甚深不可思議是大光明普照三有此即從一切智根本出生諸佛菩提所有布施功德持戒忍辱精進禪定智慧及彼最勝解脫如是等衆功德藏悉於此經如理宣說又復苦集滅道四聖諦法而亦於此經中演說以要言之此經揔說諸行無常諸法無我涅槃寂靜以是義故若聲聞乘若緣覺乘若大乘法隨其所應是中廣說又此經者於諸法中廣大稱讚彼菩提心是故此經最上最勝婆羅門若有人

能令諸魔而自調伏佛言婆羅門我
有秘密摠持法門名曰破魔我若說
此法門時所有一切魔及魔衆皆悉
破壞婆羅門譬如日輪光明出照世
間一切暗冥皆悉隱沒破魔法門亦
復如是我若說時一切魔衆皆悉破
壞時婆羅門白佛言世尊何等是秘
密摠持破魔法門願佛為說
佛告婆羅門言汝當諦聽破魔法門
其名如是

那謨

引

阿帝

引

多阿那

引

誡多鉢囉

合二

怛喻

合二

怛半

合二

泥

引

毗藥

合二

薩哩

合二

沒提

引

毗喻

合二

婆誡

引

訥毗

合二

藥

合三

怛訶

引

他

引

唵哩

合二

那

合二

婆摩哩

合二

合二

那

唵沒那

合二

壹賀

合二

沒那

合二

且

合二

怛囉

合二

沒那

合二

你誡摩

合二

多邏

合二

臍

合二

沒馱

合二

怛囉

合二

沒

合二

怛嚕

合二

賀誡多

合二

十三

誡摩

那致

合二

摩

合二

轉

合二

婆摩

合二

訥訥

合二

摩

合二

嚕

合二

模珂

合二

阿羅彌

合二

引

伊迦囉

合二

又

合二

八

合二

世尊說是秘密摠持破魔法門時一
切魔宮皆大震動一切魔王及諸魔
衆皆悉驚怖戰掉心生苦惱不能安
坐咸作是念世尊為一切衆生悲慈

利益令得安隱以慈悲喜捨饒益衆生何故今時我等諸魔不為饒益受斯苦惱不能安坐

復次婆羅門我今以是秘密授持章句而加持此發菩提心大乘經典後末世中於一切處說此經時不為一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等同得其便宜通流布無諸難事若有人書持讀誦此正法者是人遠離王難賊難水火蟲獸一切難事何以故今此正法最上秘密我為悲愍利樂一切衆生故如是宣說婆羅門佛常不離慈悲喜捨饒益衆生若善男子善女人如所宜說如理修習者是人當得三業善行滅除諸罪於一切時離諸苦惱婆羅門以是因緣汝應當知今此正法能除一切苦能滅一切罪能破一切魔成就一切法

今時世尊欲重宣此義說伽陀曰

魔於修善者常伺求其便欲起諸難事
破壞彼善法若聞說此經一句或一偈
彼諸惡魔衆而悉自調伏大驚怖戰掉

苦惱不安坐 由彼罪業因 獲果報如是
於一切衆生 常起惱害心 障諸善法故
彼因果無失 若人於此法 書持讀誦者
是人當遠離 王難及賊難 水火蟲獸等
諸難不能侵 乃至人非人 伺不得其便
身語心善行 斷除一切罪 於一切時中
不生諸苦惱 遠離諸魔事 不見諸魔相
及離諸煩惱 由持此經故 若聞此經已
如聞而善學 善解一切法 進趣於彼岸
若修此法者 通達善提行 從善提道來
成就正等覺

佛說此經已迦葉氏大婆羅門及諸
菩薩聲聞世間天人阿修羅乾闥婆
等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信
受奉行

佛說發菩提心破諸魔經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

序

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英弁莫能究其旨精
微妙說層懸豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣極溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資上聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類寂鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌軌而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如磨瑩燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次序載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈願則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃宇拔彼真
文命天然之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新驚嶺之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫世民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
易能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頽綱欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閭域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺璧豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說聖佛母般若波羅蜜多經

西天譯經三藏朝奉大夫試持律僧法苑珠林卷之三 聖佛菩薩藏 卷之三 三

如是我聞一時世尊在三舍城鷲峯
山中與大苾芻衆千二百五十人俱
并諸菩薩摩訶薩衆而共圍繞

今時世尊即入甚深光明宣說正法
三摩地時觀自在菩薩摩訶薩在佛
會中而此菩薩摩訶薩已能修行甚
深般若波羅蜜多觀見五蘊自性皆

空

聖佛藏經

卷四

別

余時尊者舍利子承佛威神前白觀自在菩薩摩訶薩言若善男子善女人於此甚深般若波羅蜜多法門樂欲修學者當云何學

時觀自在菩薩摩訶薩告尊者舍利子言汝今諦聽爲汝宣說若善男子善女人樂欲修學此甚深般若波羅蜜多法門者當觀五蘊自性皆空何名五蘊自性空耶所謂即色是空即空是色色無異於空空無異於色受想行識亦復如是舍利子此一切法如是空相無所生無所滅無垢染無清淨無增長無損減舍利子是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界無眼識界乃至無意識界無意識界無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智無所得亦無無得舍利子由是無得故菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多相應行故心無所著亦無罣礙以無著無礙故無有恐怖遠離一切顛倒妄想究竟圓寂所有三

世諸佛依此般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提是故應知般若波羅蜜多是廣大明是無上明是無等等明而能息除一切苦惱是即真實無虛妄法諸修學者當如是學我今宣說般若波羅蜜多大明曰

但軌

切他句

奄

引 誡帝

引 誡帝

引 誡帝

播

引 羅誡帝

引 播

囉僧誡帝

引 四

冒提莎

引 賀

引 賀

舍利子諸菩薩摩訶薩若能誦是般若波羅蜜多明句是即修學甚深般若波羅蜜多

尔時世尊從三摩地安詳而起讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子如汝所說如是如是般若波羅蜜多當如是學是即真實最上究竟一切如來亦皆隨喜

佛說此經已觀自在菩薩摩訶薩并諸苾芻乃至世間天人阿修羅乾闥婆等一切大眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說聖佛母般若波羅蜜多經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

起

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演大乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水帝能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如縻塗墮火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真客則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈輒則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃宇投彼真
丈命大竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新鸞嶺之蕊菊仰歎由
是三乘共攝四諦同圖盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫地民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之鑒典振覺路之顛綱欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖初承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闢域略敷大意以徇
輿情踈淺不足擬浴日之波尺莖豈
能量昊天之影聊述短篇以紀聖功
者焉

佛說給孤長者女得度因緣經卷上

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園與大聲聞衆俱而彼給孤獨
長者具大福德妻子奴婢眷屬熾盛
富饒自在廣積財寶其數無量與
沙門天王等無有異而彼長者與諸
眷屬常共圍繞嬉戲娛樂忽於一時
其妻懷妊經於九月生一童女上邑

端嚴殊妙無比身諸相分上下圓滿
人所瞻者無不愛樂其女生已而有
種種吉祥善相以是因緣父爲立名
号善無毒

復次去此舍衛國一百六十由旬有
一大城名曰福增彼有長者名謨尸
羅亦具大福德妻子奴婢眷屬熾盛
富饒自在廣積財寶其數無量與毗
沙門天王等無有異而彼長者有一
童子名曰牛授上色端嚴殊妙無比
人所瞻者無不愛樂然其長者及長
者子俱事外道於諸外道深生敬信
即不能知有佛世尊最上最勝世尊
所有最上法門亦復不聞神通變化
殊勝事業昔所未見是諸外道散居
異處或在遨哩迦聚落或在福增大
城或在作賢大城是時有一外道先
在福增城中來詣牛授童子所謂童
子言汝今何故而不納妻牛授答言
世間若有色相端嚴與我等者我當
娶彼時外道言童子當知舍衛國中
給孤獨長者有一童女上色端嚴殊
妙無比人所瞻者無不愛樂汝今宜

應求彼爲妻牛授閤已心生歡喜即如其言易自常服著外道衣持鉢往詣舍衛國中到王次第持鉢乞食至給孤獨長者住舍門外時善無毒女聞乞食聲即持飲食出行布施其女出已時牛授童子得覩其相即生愛樂彼善無毒女以宿因緣力亦相顧視然彼善無毒女見牛授童子是外道相即時微笑作是告言汝是不正知者外道異學何故住此持鉢乞食牛授童子聞是語已亦復微笑不取其食離舍而去還歸福增城中白父母言父母當知舍衛國中給孤獨長者有一童女名善無毒願今與我求彼爲妻今時謨尸羅長者聞是語已即詣舍衛國中給孤獨長者所具以此緣而相告語給孤獨長者言我雖相許然當俟我問佛世尊佛若聽許斯爲甚善時給孤獨長者即自往詣佛世尊所禮佛足已具陳上事佛言長者汝女不應剃髮出家當聽往彼乃爲甚善彼女若至福增城中而能廣大施作佛事最上吉祥是時給孤

獨長者即如佛勅還自舍中乃出種種珍寶等物備諸所用依世法儀以善無毒女適牛授童子乃至後時彼護尸羅長者於自舍中飯諸外道長者即謂善無毒言童女可來隨喜布施彼善無毒女先所不知飯諸外道間長者語已謂是佛諸弟子舍利子七目乾連阿難等至此受食即時踊躍歡喜而出乃見諸外道異學相貌醜惡如迦迦已著弊垢衣身體臭穢裸形無耻復如餓鬼見是相已心生念惠一面而住時長者言童女何故心生退屈女即答言我非退屈然今長者所作施會若能供養諸聖衆者當獲勝福云何供養此諸外道作罪業者得何等利長者聞已驚而問言童女世間寧有最勝導師過於此者彼女答言長者善聽舍衛國中有一大園我父所造有佛世尊現止其中佛世尊者最上最勝是我之師父母清淨氏族高勝姓剎帝利金輪王種捨輪王位出家修道厭彼世間富貴等事歷修衆行善提樹下降魔成佛

諸根相好端嚴具足現少年相勝妙無比遊戲神通自在無礙面現喜輪而爲莊嚴於一切處所作相應又復三十二大人相八十種隨形好一一具足身諸相分圓光普照頂有光明如千日輪廣大熾盛最勝嚴飾普徧賢善巍巍無動如寶山現一切衆生見者愛樂瞻佛相好心無厭足爲諸聲聞隨應說法一一分別此是因緣此非因緣是出離道非出離道是所應行非所應行是神通事非神通事是世間慧是諸佛慧又復世尊善巧方便隨所宣說皆以最上法語而攝他語諸有所說悉爲利他此是善惡業世尊如實說此是所作行世尊如實說此是先所說此是後所說世尊一一如實分別佛說法時面目熙怡遠離瞋盛常出柔軟語順善語甘美語可愛語巧妙語安慰語起諸方便隨應說法悲愍利樂一切衆生使諸衆生皆悉調伏又復世尊爲諸聲聞一二分別是聖人法是異道法是離塵法は無等法令諸聲聞如其所應

如理修習得戒具足定具足慧具足
解脫具足解脫知見具足又復世尊
隨往一切聚落方處若行若止不爲
一切人非人等而能燒害於一切時
常以天眼見諸色相常以天耳聞諸
音聲智慧光明廣大照耀若時若非
時常安住正念當知佛世尊有如是
功德此名世間最勝導師

亦時謨尸羅長者舍所集外道衆中
有善根成熟者聞佛功德毛髮豎立
涕淚悲泣於佛世尊起清淨心深生
敬信即作是言我等願當投佛出家
時謨尸羅長者聞善無毒女說佛功
德於佛世尊即生淨信謂童女言汝
今可能令我得見佛世尊不彼女答
言共欲見佛世尊及聖衆者即當辦
造最上飲食而爲供養是時長者即
語其妻令辦飲食妻乃答言善哉長
者飲食已辦長者謂童女言我不解
法汝當請佛彼善無毒女即以妙華
作曼拏羅向佛世尊所往方處遙伸
禮敬燒衆名香散諸妙華一心合掌
請佛世尊作如是言佛是一切智具

大悲者隨諸衆生所可樂見皆令如意今此護尸羅長者與諸眷屬發清淨心樂見世尊於自住舍已辦種種上味飲食欲伸供養世間導師及諸聖衆我今召請唯願世尊廣爲悲愍利樂衆生哀受所請至長者舍是時童女所散妙華以佛威神力故於虛空中猶如鵝王徐徐而下至舍衛國祇樹給孤獨園佛世尊前其香如雲最上微妙結成樓閣旋轉空中

余時尊著阿難見是相已前白佛言世尊今所現瑞是何方來請佛之相佛言阿難汝今當知去此舍衛國一百六十由旬有一大城名曰福增破有長者名護尸羅而彼城中有諸外道今現集會護尸羅長者請佛及聲聞衆我等當往各現神變令彼外道發生淨信已生信者使不退轉我當於彼作大利樂是彼所來請佛之相汝今宜應爲彼捷推集慈弼衆令自知時各現神通當往受供

余時尊者阿難受佛勅已即鳴捷椎集慈弼衆作是白言已得神通尊者

諸阿羅漢諦聽佛勅令諸苾芻各自
知時各現神通往福增城中受護尸
羅長者供而彼城中有諸外道今現
集會當令彼等發生淨信已生信者
使不退轉作大利樂尊者阿難如是
白已次乃行籌諸阿羅漢各各受籌
是時有一苾芻名崑勞鉢陀鄰爲衆
中上座已證須陀洹果然未得神通
具足而亦受籌時尊者阿難即作是
言上座苾芻今此舍衛國去彼福增
城一百六十由旬佛勅各令現諸神
變而可往彼時上座苾芻聞此語已
便自棄置先所受籌以清淨心如實
而住於剎鄰間即得阿羅漢果還執
其籌起六神通證言如力士屈伸臂頃
踊身空中說伽陀曰

不以色相爲最上 不以有力爲所重

離塵清淨乃莊嚴 獲得六通皆具足

今時諸阿羅漢過是日已至明日時
各各隨應現諸神變次第而往福增
城中護尸羅長者舍

余時護尸羅長者及妻眷屬即以香
水散灑其地敷設最上莊嚴牀座安

置種種上味飲食所作已竟長者及妻即出自舍住於門側與善無毒女牛授童子同俟佛降此時長者作是思惟爲佛來此受我供耶爲誼餘方而受供耶如是念已向佛世尊所在方處瞻仰而住

此時尊者阿惹憍陳如以自神力化大地車安處其上復化微細天雨徐徐而下雷電光明交映而出現是神通三繞彼城次從空下入長者舍此時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘大地車復有微細天雨徐徐而下雷電光明交映而出現如是相入此舍者是汝師耶文即答言此非我師是佛世尊最初度者上首弟子名阿惹憍陳如佛於波羅柰國鹿野園中初轉法輪此人最先得聞法要而獲果證佛說是人於證涅槃中最上第一是此尊者最先而來復次尊者舍利子化師子車安處其上現是神通三繞彼城次從空下入長者舍此時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘師子車現如是

相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名舍利子此人在母胎時其母自然智慧明利善能論義攝伏闍浮提中一切論師此子生已色相殊異諸根調適智慧超絕父母愛念即為召諸相師而令相此所生童子時諸相師但貪觀此童子色相廣大殊勝忘不能答彼童子父母所問相事是時父母即將童子詣大婆羅門所求彼為相婆羅門言汝此童子色相殊異當於釋迦牟尼佛法中出家修道斷盡煩惱證阿羅漢果於諸聲聞弟子衆中能隨如來轉正法輪今此童子若人暫得觀其面者是人即得明記不忘何況聽其說法語言彼婆羅門如是相已後如其言出家證果又佛說言正使以大海量滿中盛罌須彌山量等其紙素大地所有草木葉林取以為筆令四大洲所有人衆經若干時書此尊者舍利子廣大智慧亦不能盡又復普集一切有智慧人盡在一處而此尊者所有智慧亦復過上又復當知取要而

言唯除佛世尊世間一切具智慧者
若比舍利子廣大智慧於十六分中
而不及一是故佛說此人於聲聞中
智慧第一是此尊者次第而來
佛說給孤長者女得度因緣經卷上

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

佛說給孤長者女得度因緣經卷中

起

夏譯經三藏對法大藏經光祿寺僧人師惠等白 謹奉 詔譯

復次尊者大迦葉化大金山其色晃
耀復有種種樹林飛鳥周而圍繞而
此尊者處于山頂現是神通從空而
來三繞彼城次從空下入長者舍余
時長者見是相已問善無毒女言今
此所來處金山頂現如是相入此舍
者是汝師邪女即答言此非我師是
佛弟子名大迦葉此人未出家時其
家大富金銀珍寶其數無量有百千
種上妙衣服眷屬熾盛人所瞻敬此
人默捨如是富貴等事出家修道而
獲果證又此尊者常止一處常持一
衣少欲知足而能攝餘貪愛衆生又
此尊者佛於一時分半座令坐佛說
此人修頭陀行中最為第一是此尊
者次第而來
復次尊者大目乾連自然相好端嚴
殊特化大龍車安處其上現是神通
從空而來三繞彼城次從空下入長
者舍余時長者見是相已問善無毒

女言今此所來乘大龍車現如是相
入此舍者是汝師邪女即答言此非
我師是佛弟子名大目乾連此人
大神通於一時中在妙高山頂降伏
難陀烏波難陀二龍王彼帝釋天主
所住宮殿周千由旬高二由旬半有
八万四千寶柱種種嚴飾此人於彼
動一足指而能令彼帝釋宮殿皆悉
震動又復一時佛在吠蘭帝聚落告
諸苾芻言今此聚落有飢饉相而諸
苾芻乞食難得時此尊者大目乾連
聞佛語已不離佛會即時轉此大地
置於下方世界取彼世界一切所可
食物安此大地悉令增長以神通力
於上下方如是作已而此大地還復
如故令諸衆生遠離飢饉

佛言大目乾連而此大地轉時所有
衆生當復何能得安隱邪大目乾連
曰佛言我左手持衆生右手轉大地
大地雖轉是諸衆生宛然安隱不知
所轉佛言大目乾連如是轉時汝作
何想大目乾連曰佛言如我意者譬
如力士轉芭蕉葉而不爲難我轉大

地亦復如是佛言大目乾連善哉善哉汝能起是神通方便長者佛說此人神通第一是此尊者次第而來復次尊者摩訶迦旃延化水精樓閣有種種寶柱及眾寶網真珠瓔珞間錯垂布廣大嚴飾於樓閣中結跏趺坐現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍今時長者見是相已問善無毒女言今此所來眾寶莊嚴水精樓閣於其中間結跏趺坐現如是相入此舍者是汝師邪女即答言此非我師是佛弟子名摩訶迦旃延此人善能分別經典句義佛說此人於經典中議論第一是此尊者次第而來

復次尊者摩訶俱絺羅化大牛車安處其上現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍今時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘大牛車現如是相入此舍者是汝師邪女即答言此非我師是佛弟子名摩訶俱絺羅此人威儀詳審諸根調寂初出家已自照純熟如八十臘者

了知梵行如久修習佛說此人少欲
第一是此尊者次第而來

復次尊者優波離化金多羅樹林妙
色華果皆悉具足有俱如羅舍利囉
等種種異鳥遊集其上出衆微妙可
愛音聲而此尊者林中現身起是袖
通從空而來三繞彼城次從空下入
長者舍今時長者見是相已問善無
毒女言今此所來金多羅樹林林中
現身起如是相入此舍者是汝師邪
女即答言此非我師是佛弟子名優
波離此人善持律行家族大富昔未
出家時有五百釋種童子各樂出家
以種種寶莊嚴其身來詣優波離前
各脫所嚴種種寶具積置一處各作
是言我等捨此而求出家時優波離
見是相已即自思惟此諸童子已相
端嚴家族富盛皆能棄捨而求出家
我今何故愛樂嚴飾不自覺了如是
念已以此因緣亦復棄捨莊嚴等事
投佛出家最先證得阿羅漢果佛說
此人持律第一是此尊者次第而來
復次尊者馬勝威儀詳審諸相寂靜

執持應器從空而來三繞彼城次從空下入長者舍尔時長者見是相已問善無毒女言今此所來威儀詳審諸相寂靜執持應器現如是相入此舍者是汝師邪女即答言此非我師是佛弟子名曰馬勝此人出家已後威儀詳審諸相寂靜能降醉象而獲果證此人一時爲舍利子說伽陀曰由彼煩惱業爲因而起作是故於世間隨轉無窮盡若煩惱業因是二不轉者即出離世間人中尊所說若彼生與老二法而不行是故於世間決定無有苦彼當得解脫此最上正語大沙門牛王了已故宣說

時舍利子暫得聞說是伽陀已即解其義乃於言下證須陀洹果佛說此尊者馬勝威儀第一是此尊者次第而來

復次尊者滿慈子化金蓮華其華如葉葉如車輪瑠璃爲莖金剛爲鬚如是莊嚴色光晃耀而此尊者處蓮華上現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍尔時長者見是相

已問善無毒女言今此所來起于子
葉金蓮華上色光是耀現如是相入
此舍者是汝師邪女即答言此非我
師是佛弟子名滿慈子此人善能宣
說正法佛說此人於說法人由而爲
第一是此尊者次第而來

復次尊者多財子化一大山四寶莊
嚴殊妙幢幡種種寶鈴皆悉具足風
吹和鳴聞者愛樂而此尊者處山頂
上現是神通從空而來三繞彼城次
從空下入長者舍亦時長者見是相
已問善無毒女言今此所來處寶山
頂現如是相入此舍者是汝師邪女
即答言此非我師是佛弟子名多財
子家族富盛一切受用皆悉具足常
時安置坐卧牀榻清淨嚴飾以備四
方往來僧衆隨其所應須者供給佛
說此人於受用福中自在第一是此
尊者次第而來
復次尊者阿泥嚧跋化一金殿瑠璃
間飾及種種寶交絡垂布莊嚴妙好
於其殿上有師子座而此尊者處于
座上現是神通從空而來三繞彼城

次從空下入長者舍。爾時長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來有大金殿、瑠璃閣，飾於其殿上，處師子座，現如是相，入此舍者，是汝師邪？女即答言：「此非我師，是佛弟子，名阿泥嚩。嚩此人曾於多劫之前，發清淨心，以一搏食施於緣覺，由此善根，七返人間，作轉輪王，又復七返，作三十三天主。如是業餘生大富族，有百千萬金、銀、珍寶，廣大熾盛，皆能棄捨，出家修道。出家已後，亦復具足飲食衣服，所具醫藥，一切如意，淨修梵行，而獲果證。復以因緣，得淨天眼。佛說此人天眼第一，是此尊者次第而來。復次尊者聞俱胝化衆華座，處于座上，現是神通，從空而來，三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來處衆華座，現如是相，入此舍者，是汝師邪？女即答言：「此非我師，是佛弟子，名閻俱胝，是大富長者子。此人生時，父母歡喜，互相謂言：「我家富盛，生福德子，宜應廣出珍寶，示富貴相。如是議已，即

出庫藏種種異寶召彼所有諸識寶者長者謂言汝等當定我此衆寶價直幾何諸人答言今此珍寶最上殊異莫知其價長者即言價直俱胝諸人復言長者所有此一一寶價直俱胝邪長者答言如是如是諸人讚言長者大富無有等者余時長者即作是言我此生子當立何名有人謂言童子生時聞說珍寶價直俱胝長者即如其言乃爲子立聞俱胝名佛說此人離塵第一是此尊者次第而來復次尊者樹提迦化孔雀車安處其上現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍余時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘孔雀車現如是相入此舍者是汝師邪女即答言此非我師是佛弟子名樹提迦此人未出家時在王舍城爲大富長者現於人中受天勝福於自舍中以上妙細氈而爲淨巾常所受用乃於一時以其淨巾向日而曝忽爲大風飄至頻婆娑羅王殿前時頻婆娑羅王見是淨巾忽在其前問侍臣言

今此柔軟上妙細疊世無等比我自
處王位而未曾見從何所來汝等知
不待臣白言大王當知王此城中有
大富長者名樹提迦佛說此人現於
人中受天勝福臣等意謂是彼長者
家中所有王當詔問必知其實今時
彼王即詔長者來至其前王乃次第
詢問其故樹提迦言今此細疊是臣
家中所用淨巾適乃向日而曝風飄
至此其事如實願王放罪王言我非
見罪但爲聞汝受天勝福其事實邪
樹提迦言如是如是王言樹提迦我
欲往汝舍中暫一觀視樹提迦言大
王我是王民爲王所統若幸小舍深
自忻慶王言汝可先還辦造飲食我
當後至樹提迦言若受天勝福者不
假力營飲食自辦願王今往
今時頻婆娑羅王即與臣從圍繞出
詣樹提迦長者舍長者前行爲王引
導時王至於長者舍門見守門婢色
相端嚴妙寶莊飾王意謂是長者之
妻王乃小住而不前進樹提迦言大
王何故住而不進王言樹提迦汝妻

在此我故小住樹提迦言此非臣妻
是守門婢王乃漸行至中門外亦同
前見又復小住樹提迦言王復何故
住而不進今時大王亦同前答樹提
迦言此非臣妻亦是守門之婢王即
入彼中門見摩尼寶地光明瑩徹有
蟲魚等相王意謂是池沼亦復小住
而未敢進樹提迦言大王何故復不
前進王言此處有水故我不進樹提
迦言此非是水是摩尼寶所成之地
王復謂言若是寶地何故有諸蟲魚
而在其中樹提迦言非寶蟲魚但是
摩尼寶光映照故尔今時大王雖聞
是說猶故未信即於自手而取指鐸
順擲其地鐸擊地聲方乃信是摩尼
寶地時頗婆娑婆羅王即入其舍處師
子座樹提迦長者侍立一面時長者
妻即出王前致拜伸敬而忽淚下還
立一面王言長者汝妻何故見王垂
淚樹提迦言小臣之妻得拜王前心
生大喜何敢垂淚但以王所著衣有
木煙氣煙薰目故不覺淚垂是故大
王受天勝福者所欲飲食不須煙火

有如意寶自然能出王言善哉是事希有

尔時頻婆娑羅王於樹提迦長者舍
飯食訖已往彼舍中但貪觀視忘還
王宮時諸近臣咸作是念我王住此
豈非久邪若未還宮於國政事恐有
所廢作是念已俱白王言大王住此
無至久時願速還宮於國政事恐有
所廢王謂諸臣言我住於此始經一
日於國政事亦未久廢時樹提迦長
者即白王言王住小舍已經七日尔
時大王謂長者言我住汝舍早經七
日其事實不其事實不樹提迦言實
尔大王實尔大王臣於王前何敢妄
說王復問言汝此舍中當觀何相而
知晝夜樹提迦言有華開合以分晝
夜有摩尼寶光明熾盛不熾盛時以
分晝夜有諸異鳥自然和鳴不和鳴
時以分晝夜大王當知若華開時乃
知是晝若華合時乃知是夜若摩尼
寶光明熾盛此知是晝若摩尼寶光
明不熾盛此知是夜異鳥和鳴而知
是晝彼寂無聲而知是夜大王我舍

即以如是等相而分晝夜。余時頻婆
娑羅王謂樹提迦長者言：希有希有！
佛語諦誠而無虛妄。佛說汝於人中
受天勝福。今我所見其事如是。

余時頻婆娑羅王作是語已出。長者
舍還復王宮。護尸羅長者是故當知
此人。有如是等天人勝福。悉能棄捨
出家修道。證阿羅漢果。佛說此人受
大勝福。而為第一。是此尊者次第而
來。

佛說給孤長者女得度因緣經卷中

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

佛說給孤長者女得度因緣經卷下

起

更翻梵藏經是宋法苑珠林卷之八十四 護法 謹譯

復次尊者聞二百億化種種色華果樹林細密滿空而此尊者林中現身起是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍舍時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘大鵝車現如是相入此舍者是汝師邪女即答是佛弟子名聞二百億此人生已足不履地去地四指足下有金色毛髮其異相若足履地時地即六種震動佛曾謂諸苾芻言汝等當知此聞二百億童子於九十一劫中皆同此名隨所生處足不履地此人由起重法精進心故福報無盡佛說此人精進第一是此尊者次第而來復次尊者黑陵伽婆蹉化大鵝車現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍舍時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘大鵝車現如是相入此舍者是汝師邪女即答

言此非我師是佛弟子名畢陵伽婆蹉常修悲行佛說此人悲行第一是此尊者次第而來

復次尊者烏陀夷化大馬車四寶莊嚴現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍今時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘大馬車四寶莊嚴現如是相入此舍者是汝師邪女即荅言此非我師是佛弟子名烏陀夷此人是釋種眷屬釋種子中有淨飯王白飯王斛飯王甘露飯王并邪輸陀羅娛闍迦沒哩識惹等六萬宮嬪嫫女眷屬是諸眷屬廣大熾盛富樂自在此人棄捨出家修道而獲果證佛說此人於釋種中端嚴第一見此尊者次第而來

復次尊者摩訶跋賓那化室尾迦四寶莊嚴而此尊者乘彼室尾迦現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍今時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘室尾迦四寶莊嚴現如是相入此舍者是汝師邪女即荅言此非我師是佛弟子名摩

訶劫實邦此人棄捨家族出家修道而獲果證常出軟語衆所受樂佛說此人軟語第一是此尊者次第而來復次尊者難陀化大園林華果茂盛復有鵝鴈鸚鵡孔雀舍利囉俱和羅命命等種種異鳥遊集其內而此尊者若在彼園中現如是相從空而來三繞彼城次從空下入長者舍今時長者見是相已問善無毒女言今此所來處大園林華果茂盛異鳥遊集現如是相入此舍者是汝師邪女即答言此非我師是佛弟子名曰難陀淨飯王之子是佛親弟比佛身量而短四指三十二相莊嚴具足此人往昔以清淨心曾於迦葉如來應供正等正覺塔中施一傘蓋衆寶莊嚴最上殊妙以是因緣感勝福報經一千五百生作轉輪王受彼勝福而不出家乃至子今出家修道而獲果證此人於威儀中密護諸根佛說此人密護諸根第一是此尊者次第而來復次尊者羅睺羅化作轉輪王福德威容勝妙殊特眷屬侍衛七寶具足

有八十四俱脰勇健步兵烏布沙陀

等八萬四千最上象兵嚙羅賀迦等

八萬四千調善馬兵難伽瞿沙等八

萬四千妙寶車兵復有無數百千侍

衛人衆周中國繞動百千種微妙音

樂寶嚴幢幡前後導從大白傘蓋覆

輪王頂現是神通從空而來繞彼

城未入其舍住虛空中六時長者見

是相已問善無毒女言今此所來轉

輪聖王福德威容勝妙殊特象馬車

步四兵具足現此勝相住空中者是

汝師邪女即答言此非我師是佛弟

子名羅睺羅此人是佛之子出家學

戒而獲果證佛說此人學戒第一是

此尊者現輪王身次第而來

今時羅睺羅所以現轉輪王身坐

彼空中說伽陀曰

今我所現輪王身以神通力故如是

如龍有力我亦然七寶四兵皆具足

此所現身而非實神通方便故隨宜

長者應當如實知我是佛子羅睺羅

已獲果證神通具人天供養悉歸敬

我依佛勅故今來奉尼大師後當至

說是伽陀已即從空下入長者舍如是等諸有神通大苾芻眾咸緣佛勸各現神通次第來入長者舍中候佛當至

尔時世尊知時已至即入三摩地普徧觀察於是三摩地出已舉身出現青黃赤白種種妙色清淨光明如是色光廣大照耀徧舍衛國乃至種種城中所有一切人眾蒙光照者以佛神力皆見佛身内外映徹一切無礙佛放光時大地震動於是世尊著僧伽梨衣與彼一切所應隨佛毘舍鉢陀邨等苾芻大衆前後圍繞出舍衛國往詣福增城時娑婆界主大梵天王知是事已即與色界諸天子眾來佛右邊侍衛而打席釋天主知是事佛右邊侍衛而打席釋天主知是事王奏百千種微妙音樂引導佛前又有無數百千天龍鬼神人非人等隨從佛後又有無數天女在虛空中各持優鉢羅華鉢訶摩華俱母那華奔拏利迦華天曼陀羅華摩訶曼陀羅

華等及兩栴檀香末香你誡嚕香多
誡嚕香多摩羅香等種種妙香供養
於佛又復奏彼天妙音樂有如是等
天人大衆圍繞而行

今時路次大曠野中有七千仙人先
止於彼見佛世尊三十二相八十種
好皆悉具足圓光照耀如千日輪廣
大巍巍如寶山現吉祥勝相無有等
比復有微妙金色光明周徧熾盛如
是見已俱近佛前頭面禮足合掌恭
敬退住一面此諸仙人皆以宿種善
根力故而能最先見佛世尊今時世
尊普徧觀察如是七千仙人善根成
熟即於曠野中乃爲如應略說四許
法門時諸仙人聞是法已智慧堅固
心開意解各各歡喜即時踊身虛空
高二十山峯俱證須陀洹果從空下
已圍繞世尊即同隨從今時世尊度
是七千仙人已漸次前行將至福增
城門即作是念此福增城有十八門
我今若從西門而入餘門所有一切
人衆不能見我我今宜應於彼諸門
各現佛身隨諸門入令一切人皆見

佛身我即實從西門而入

爾時世尊作是念已即現其身隨諸門入一一皆有天人大眾周匝圍繞當佛入城門時以神通力自然除去荊棘砂礫一切不淨悉令清淨內外香潔地平如掌無高下相佛所行處彼彼諸門有低小者自然高大有窄狹處自然寬廣城中所有的一切象馬等類其性慵慢不調伏者自然調伏又復城中一切人民各各歡喜瞻仰世尊又復以佛神通力故其中所有盲者能視聾者能聞瘡者能言乃至諸根不元具者悉得完具迷惑醉亂顛狂心者皆得醒悟正定不亂爲毒所中者悉離諸毒五起恚恨者慈心相向諸懷妊者胎藏安隱生福德子諸貧匱者自然財寶悉得豐足佛入城時有如是等希有之事一切人民皆獲利益佛乃實從西門而入爾時世尊既入城已攝諸化身唯一實身至護尸羅長者舍時善無毒女即謂長者言此所來者是我大師號釋迦牟尼如來應供正等正覺是時

長者并諸眷屬見佛如是神通威德種種相好心生敬信即各頭面禮佛雙足時善無毒女見佛世尊踊躍歡喜頭面禮足合掌向佛說伽陀曰我佛常說最上語而能調伏他語言聞者能生清淨心我不見佛深苦惱佛悲愍故來此中我等今日得大利我以清淨至誠心頂禮如來吉祥足時善無毒女說伽陀已即取牛頭栴檀香水奉佛洗足佛洗足已處于最上莊嚴寶座諸苾芻衆亦各洗足次第而坐余時善無毒女即持清淨上味飲食自手奉上供佛世尊及苾芻衆長者并眷屬亦各持食奉上於佛及苾芻衆如是次第行食已徧佛及苾芻隨應而食是時福增城中一切婆羅門長者居士外道尼乾陀等無數百千人衆悉詣長者舍欲觀世尊彼等意謂長者住舍而其進退不能容受亦許人衆咸起礙想今時世尊知其意已即變長者舍作水精舍内外瑩徹廣博嚴淨令諸人衆各得觀佛無所妨礙是諸人衆各見佛已心

大歡喜異口同音說伽陀曰

今此長者舍而水精所成摩尼及真金
諸寶皆映現清淨復廣博如天帝釋宮
各得見世尊斯爲甚希有我等一切衆
瞻仰住佛前咸生清淨心恭敬合掌禮
牟尼處衆會如星中現月功德所莊嚴
是故我歸命

尔時世尊飯食已訖諸苾芻衆亦各
食訖於是世尊不起于座與無數百
千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等并餘婆
羅門長者居士外道尼乾陀乃至善
無毒女及護尸羅長者妻子眷屬如
是等衆周而圍繞聽佛說法

尔時世尊普爲大衆如應演說苦集
滅道四諦法門佛說是法門時諸外
道中有善根成熟者聞法歡喜生淨
信心歸依世尊隨其所應而獲利益
又復衆中有得住煖位者有得住頂
位者有得住忍位者有得住須陀洹果
者有得住斯陀含果者有得住阿那含果
者有得住阿羅漢果者謨口羅長者聞
佛說法發清淨心如其所應亦得利

益善無毒女以宿善根力及聞說法
得頓陀洹果

爾時諸苾芻俱白佛言世尊善哉希
有此善無毒女真是善知識因此女
故多人獲益而能如是施作佛事佛
言諸苾芻汝等當知此善無毒女非
唯今日於我法中為善知識能作佛
事此人已於過去佛法中為善知識
開導他人施作佛事汝等善聽我今
略說時諸苾芻受教而聽

佛言諸苾芻過去世中入壽二萬歲
時有佛出世名曰迦葉如來應供正
等正覺明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊彼佛一時
在波羅奈國仙人墮處鹿野園中與
苾芻衆俱彼國有王名為哀愍其王
具大福德正法治世王有一女生已
自然頂有金鬘乃為彼女立名金鬘
王所愛念即勅后妃官嬪眷屬養育
侍衛後至成長彼女以其宿善根力
於佛法中深生愛樂聞佛在彼鹿野
園中即與五百宮嬪眷屬圍繞往詣
鹿野園中瞻禮世尊到已至誠頭面

禮足佛即如應爲說法要彼聞法已
心生淨信而白佛言我自今日乃至
盡壽常以飲食衣服卧具醫藥奉上
世尊作是白已即如其言常以四事
十種夢一者夢見有一大象從牕牖
出身雖得出尾爲牕礙二者夢見有
一渴人并隨其後是人寧忍於渴終
不取飲三者夢見有人以其真珠寶
易於麴四者夢見有人以其梅檀香
木質易常木五者夢見有一大園華
果茂盛忽爲猛風吹落散壞六者夢
見有諸小象驅大香象奔走而出七
者夢見有一猕猴身有糞穢四句馳
走汚諸猕猴衆皆迴避八者夢見有
一猕猴於一處坐有衆猕猴爲作灌
頂九者夢見一張白氈有十八人各
各執奪少分而氈不破十者夢見有
多人衆聚集一處互相鬭爭論竟是
非此等是爲所得十夢五睡覺已作
是思惟我得此夢是不吉祥豈非於
我壞壽命邪作是念已至明旦時即
集羣目共議斯夢是時諸臣皆悉不

能定其善惡王復召一婆羅門具說
十夢令其伺察善惡之相婆羅門言
大王當知此夢不祥願王作法破不
祥事王言汝法云何婆羅門言王所
愛念彼金鬘女一切人民亦悉愛重
願王今時以此愛女破身出血流爲
江河剖腹取腸聯作城邑若作是法
即能破彼不祥之事若不如是於王
壽命有所損失今時王言我於今時
寧自失命而終不善彼金鬘女作是
言已王入後宮稽顙不悅默然而坐
時金鬘女見王默坐有愁憂相來詣
王前即白王言我父何故有愁憂相
思惟何事願王今說今時彼王具以
十夢及婆羅門言爲金鬘女說彼女
聞已復白王言去此不遠鹿野園中
迦葉如來應供正等正覺與苾芻衆
而現集會我今與王同詣於彼以夢
問佛佛是一切智者必能爲王說善
惡相特哀憐王即如其言與金鬘女
及諸臣從詣鹿野園佛世尊所到已
頭面禮世尊足退坐一面被金鬘女
及諸臣從亦各禮佛一面而住是時

復有諸婆羅門長者居士亦在佛會
余時彼佛即爲哀愍王及諸會衆如
應說法示教利喜已佛即默然彼哀
愍王從座而起住立佛前具以十夢
次第而說說已復言我以此緣恐於
壽命有所損失願佛悲愍爲我開決
併言大王勿怖勿怖如所得夢皆非
汝事亦非今時善惡之相於汝壽命
亦無損失大王當知是未來世中人
壽百歲時有佛出世名釋迦牟尼十
號具足彼佛住世演說諸法教化衆
生如其所應作佛事已而入涅槃入
涅槃後於遺法中必有弟子諸所作
事王今此夢是彼前相我今爲王次
第而說如王所夢有一大象從牕牖
出身雖得土尾爲牕礙者是彼佛入
涅槃後於遺法中必有婆羅門長者居
士若男若女棄捨眷屬出家學道雖
出家已心猶貪著名利俗事不能解
脫如王所夢有一渴人井隨其後是
人寧忍於渴終不取飲者是彼遺法
中有諸婆羅門長者居士說
佛經典彼婆羅門等心生厭捨不樂

聽受如王所夢有人以其真珠臂易
於麁者是彼遺法中有諸苾芻弟子
不能依佛正典修習根力覺道禪定
出世間法而復愛樂修習世間經書
呪術歌詠言頌如王所夢有人以其
栴檀香木資易常木者是彼遺法中
有諸苾芻以佛經典資易世間經書
外道典籍如王所夢有諸小象驅大
香象去走而出者是彼遺法中有諸
破戒無德苾芻見彼持戒有德苾芻
衆共嫌惡巧設方便擯令遠去如王
所夢有一大園華果茂盛忽爲猛風
吹落散壞者是彼遺法中有諸清淨
持戒具德多聞苾芻安止僧伽藍摩
爲彼所有不修身不修心不修慧靈
惡苾芻衆共毀壞彼僧伽藍摩如是
壞已復令清淨苾芻最勝事業亦悉
破壞如王所夢有一獼猴身有糞穢
四向馳走汚諸獼猴衆皆迴避者是
彼遺法中有諸破戒苾芻自破淨戒
不具慙愧而復返於清淨信心王且
之前毀謗持戒有德苾芻如王所夢
有一獼猴於一處坐有衆獼猴爲作

灌頂者是彼遺法中不修勝行無德
苾芻衆共成立爲僧中上首統攝有
德修勝行者如王所夢一張白疊有
十八人各各執棄少分而疊不破者
是彼遺法中有諸弟子異見異執以
佛教法分十八部雖復如是而佛教
法亦不破壞如王所夢有多人衆聚
集一處互相鬪諍論競是非者是彼
遺法中有諸苾芻衆集議論世間名
聞利養等事由此因緣互相鬪諍不
能寂靜漸使世尊清淨法滅大王如
是十夢皆非汝事是彼之相汝不應
怖壽命無失亘自安意余時哀愍王
聞佛爲說所夢事已心大歡喜禮彼
佛足還復王言諸苾芻彼迦葉如來
爲哀愍王說所夢已復爲衆會說四
諦法時彼會中有八萬四千人皆悉
見諦而獲利益諸苾芻於汝意云何
彼金鬘女於彼佛法中爲哀愍王作
善知識建立佛事者豈異人乎即今
善無毒女是諸苾芻是故當知此善
無毒女已於過去佛法中爲善知識
今於我法中亦與多人爲善知識使

令多人皆獲利益今時諸苾芻復白
佛言世尊彼迦葉佛時金鵝女者以
何因緣生已自然頂有金鵝又復何
緣得生王家受大富樂佛言諸苾芻
彼金鵝女過去世時於波羅奈國爲
一貧女周行求乞諸莊嚴具及以塗
香於一緣覺塔中莊嚴塗飾起清淨
心發是願言願我以此善根世世所
生頂有金鵝生大富家富貴自在施
作佛事諸苾芻彼時貧女者即彼迦
葉佛法中金鵝女是以其善根及大
願力於五百生中在在處處生已自
然頂有金鵝諸苾芻是故今時此善
無毒女以其過去善根及大願力今
得生此給孤獨長者大富之家而善
開道施作佛事是故當知決定善業
決定善報於一切時一切處無能散
失彼彼業因彼彼果報如外地界彼
堅實性而非水火風界流潤等性如
是蘊處界等彼彼差別所有一切衆
生作善惡業亦復如是彼彼業因差
別有異彼彼果報所得非一假使經
於百劫之中而因果法決定無失佛

言諸苾芻是故善男子善女人應當
於佛法僧深生淨信尊重恭敬於此
經典諦信受持宣通流布如理修行
汝等諸苾芻亦如是修學

今時世尊爲諸苾芻說善無毒女往
昔因緣已如先已爲善無毒女及讚
尸羅長者眷屬乃至福增城中婆羅
門長者居士等并餘一切天人大眾
隨其所應宣說正法各獲利益于時
世尊及苾芻衆即於會中隱身不現
至舍衛國祇樹給孤獨園還復現身
佛說此經已善無毒女等長者諸眷
屬諸苾芻等一切大眾聞佛所說皆
大歡喜信受奉行

佛說給孤長者女得度因緣經卷下

甲辰歲高麗國分司大藏鄭善奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

起

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗
性廣博宏辯英彥莫能克其旨精微
妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真
空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網
之紀綱演無際之正教拔四生於苦
海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽
日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細
則比於恒沙含識萬端孰可盡述若
窺像法如影隨形離六情以長存歷
千劫而可久須彌納藏於芥子如來
坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣
揚妙理順從捐歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易總繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

目策之具詮續人天之聖教芳猷重啓
運偶昌時潤三聲於文章暢四始於
風佳堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏
墜重明玄門昭顯軌範而彌光妙法
淨界騰音利益有情俱登覺岸無成
障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物表
系伏貪佞啓滌昏愚演小乘聲聞合
其機論大乘正覺立其性含靈悟而
蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅
深喻雖設其教不知者多善念生而
無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方剗花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如磨盤熾火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深
淵者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮彙培
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真否則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法坐周圓
仁慈普布化鑿經則萬邦輻湊踏蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃拯其迷字校彼真
文命天生之高僧譯貝多之佛語象
尊翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新驚橫之蕊錦仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之
言顯祕密精研之義讚相相乎實相
論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金
像之教同規矩朕繼嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫地民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之頽綱欲旌天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻微輿雖幼承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閭域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺蠖豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說大集法門經卷上

東晉三藏法師鳩摩羅什譯 卷上 幸譯

如是我聞一時世尊遊行至彼末利城中與苾芻眾共集會時彼城中有一淨信優婆塞亦名末利於其城內新造一舍種種嚴飾清淨寬廣是舍先未曾有沙門婆羅門等安止其中時末利優婆塞聞佛世尊與苾芻衆遊行至此心生歡喜即詣佛所到

已頭面禮世尊足禮已合掌退住一
面白佛言世尊我是優婆塞名曰末
利我於世尊心生淨信我此城中新
造一舍清淨寬廣是舍先未曾有沙
明婆羅門等安止其中我今請佛及
苾芻衆於我舍住願佛世尊悲愍我
故受我所請

今時世尊默然而受時末利優婆塞
知佛默然受所請已即時頭面禮世
尊足右繞三匝出離佛會還彼舍中
重復嚴飾徧諸舍宇悉以香水散灑
其地內外一切普令清淨時末利優
婆塞如是嚴淨所造舍已還詣佛所
到已重復禮世尊足前白佛言世尊
先所造舍悉以香水散灑其地內外
清淨願佛世尊及苾芻衆往彼舍住
今正是時

今時世尊與大苾芻衆等恭敬圍繞
往彼末利優婆塞所造新舍到彼舍
已佛先洗足乃入其舍入已周匝普
徧觀察佛即於舍中間安詳而坐諸
苾芻衆亦各洗足次第而入禮佛足
已於佛後面次第而坐末利優婆塞

後入其舍禮世尊足合掌恭敬普徧
頂禮諸苾芻衆乃於佛前一面而坐
今時世尊種種慰諭彼末利優婆塞
已即爲如應宣說法要示教利喜時
末利優婆塞聞法歡喜心生淨信如
是世尊爲彼優婆塞如應說法示教
利喜而過多夜佛即告言末利過是
夜已當自知時
是時末利優婆塞聞佛言已即從座
起禮世尊足合掌恭敬普徧頂禮諸
苾芻衆繞佛三匝出離佛會

今時世尊見彼末利優婆塞離會未
久即告尊者舍利子言我此聲聞苾
芻已離睡眠皆是離塵清淨大眾若
諸苾芻樂說法者即當隨應而自宣
說隨所利益不應止息時尊者舍利
子受教而住

今時世尊即以僧伽利木衣等爲四裝
處師子牀右脇著地吉祥安隱累足
而卧佛卧未久今時異處有外道尼
乾陀惹提子等於聲聞苾芻而生輕
謗欲作破壞欲興闍諍出非法語種
種毀訾作如是言我所知法彼聲聞

人不能了知彼所有法我如實知邪
行是汝正行是我有利益是我無利
益是汝汝所說法前言縱是後言即
非後言或是前言還非而不能作大
師子吼說法利益時尼乾陀惹提子
等欲興廣大鬭諍因緣發如是等毀
訾語時各各相視面目慘惡復作是
言諸聲聞苾芻色相威儀而不寂靜
不能離貪夫得解脫不能見法不能
善知彼出離道不能證彼所向聖果
彼所習法非正等正覺所說發如是
等毀訾語言興鬭諍事

今時尊者舍利子知是事已即自思
念如來大師宴即未久不應以是因
緣而白世尊作是念已告諸苾芻言
汝等當知異處有諸外道尼乾陀惹
提子等於聲聞苾芻而生輕謗欲作
破壞欲興鬭諍出非法語種種毀訾
彼作是言我所知法諸聲聞人不能
了知彼所有法我如實知邪行是汝
正行是我有利益是我無利益是汝
汝所說法前言縱是後言即非後言
或是前言還非而不能作大師子吼

說法利益諸苾芻彼尼乾陀惹提子
等欲興廣大鬭諍因緣發如是等毀
訾語時各各相視面目慘惡復作是
言諸聲聞苾芻已相威儀而不寂靜
不能離貪未得解脫不能見法不能
善知彼出離道不能證彼所向聖果
彼所習法非正等正覺所說發如是
等毀訾語言興鬭諍事諸苾芻汝今
當知我等諸聲聞大眾皆是離塵清
淨心者現證諸法善能了知諸出離
道各各已得所證聖果我等聲聞所
修習法一一皆是如來大師應供正
等正覺親所宣說一一真實而無虛
妄諸苾芻當知佛所宣說謂契經祇
夜記別伽陀本事本生緣起方廣希
法如是等法佛悲愍心廣爲衆生如
理宣說而令衆生如說修習行諸梵
行利益安樂天人世間
復次諸苾芻當知一法是佛所說謂
一切衆生皆依食住此爲一法如是
等法佛悲愍心廣爲衆生如理宣說
而令衆生如說修習行諸梵行利益
安樂天人世間

復次二法是佛所說謂一名二色如是等法佛悲愍心廣爲衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

復次三業是佛所說謂一者身業二者語業三者意業即此三業復有二種一善二不善何等爲善謂身業善行語業善行意業善行何名不善謂身業不善行語業不善行意業不善行

復次三不善思惟是佛所說謂欲思惟瞋思惟害思惟

復次三善思惟是佛所說謂離欲思惟無瞋思惟不害思惟

復次三不善根是佛所說謂貪不善根瞋不善根癡不善根

復次三善根是佛所說謂無貪善根無瞋善根無癡善根

復次三漏是佛所說謂欲漏有漏無明漏

復次三求是佛所說謂欲求有求梵行求

復次三變是佛所說謂欲變色變無

色愛

六六六六六六

六六六六六六

六六六六六六

復次三界是佛所說謂欲界色界無色界

復次三不善界是佛所說謂染欲界瞋恚界損害界

復次三善界是佛所說謂無欲界無瞋界不善界

復次三有是佛所說謂欲有色有無色有

復次三聚是佛所說謂邪定聚正定聚不定聚

復次三受是佛所說謂樂受苦受非苦樂受

復次三若是佛所說謂輪迴苦苦若壞苦

復次三種欲生是佛所說謂現處欲欲生化樂欲欲生他化自在欲欲生復次三種樂生是佛所說謂有衆生生生已受樂如人中一類是名第一樂生復有衆生長受喜樂此樂廣大適悅慶快如光音天是名第二樂生復有衆生乃至盡壽受快樂足如福淨天是名第三樂生

復次三種福事成就慧行是佛所說
謂布施莊嚴成就慧行持戒莊嚴成
就慧行禪定莊嚴成就慧行

復次三三摩地是佛所說謂有尋有
伺三摩地無尋唯伺三摩地無尋無
伺三摩地

復有三三摩地是佛所說謂空解脫
三摩地無願解脫三摩地無相解脫
三摩地

復次三法是佛所說謂天住梵住聖住
復次三根是佛所說謂未知當知根
已知根具知根

復次三增上是佛所說謂世增上法
增上我增上

復次三佛是佛所說謂過去諸佛未
來諸佛現在諸佛

復次三言說事是佛所說謂過去言
說事未來言說事現在言說事

復次三眼是佛所說謂肉眼天眼慧
眼

復次三明是佛所說謂宿命智明衆
生智滅智明漏盡智明

復次三通是佛所說謂神境通說法

復次三不淨是佛所說謂身不淨語
不淨心不淨

淨
復次三淨是佛所說謂身淨語淨心

淨
復次三學是佛所說謂戒學定學
慧學

復次三品是佛所說謂戒品定品慧
品

復次三火是佛所說謂貪火瞋火癡火
復次三分位是佛所說謂生分位成
分位法分位如是等法佛悲愍心廣
爲衆生如理宣說而今衆生如說修
習行諸梵行利益安樂天人世間
復次四念處觀是佛所說謂觀身不
淨無生起想調伏無明離煩惱受觀
受是苦觀心生滅善觀諸法亦復
如是

復次四正斷是佛所說謂已生諸不
善法發勤精進攝心志念皆惡斷除
未生諸不善法發勤精進攝心志念
防令不起未生諸善法發勤精進攝
心志念而今生起已生諸善法發勤

精進攝心忘念而今一切增長圓滿
此名四正斷

復次四神足是佛所說謂欲三摩地
斷行具足神足精進三摩地斷行具
足神足心三摩地斷行具足神足慧
二摩地斷行具足神足

復次四禪定是佛所說謂若苾芻已
能離諸欲不善法有尋有伺此名第
一離生喜樂定若復苾芻止息尋伺
內心清淨安住一想無尋無伺此名
第二定生喜樂定若復苾芻不貪於
喜住於捨行身得輕安妙樂此名第
三離喜妙樂定若復苾芻斷除樂想
亦無苦想無悅意無愍意無苦無樂
此名第四捨念清淨定如是等名爲
四禪定

復次四無量是佛所說謂若苾芻發
起慈心先於東方行慈南西北方四
維上下亦然行慈而彼慈心於一切
處一切世界一切種類廣大無量而
無邊際亦無分限此名慈無量悲喜
捨三亦復如是此等名爲四無量
復次四無色定是佛所說謂若苾芻

離一切已無對無礙而無作意觀無
邊空此觀行相名空無邊處定復離
空處而非所觀但觀無邊識此觀行
相名識無邊處定復離識處而非所
觀但觀一切皆無所有此觀行相名
無所有處定復離無所有處行相名
爲非想非非想處定如是名爲四無
已定

復次四智是佛所說謂法智無生智
等智他心智

復次四安住是佛所說謂一切行安
住捨行安住寂靜行安住慧行安住
復次四聖諦是佛所說謂苦聖諦苦
集聖諦苦滅聖諦苦滅往向聖諦

復次四種布施清淨是佛所說謂有
布施施者清淨非受者或有布施受
者清淨非施者或有布施亦非施者
亦非受者謂所施清淨或有布施施
者受者二俱清淨

復次四生是佛所說謂胎生卵生淫
生化生

復次四種母胎事是佛所說謂有能
了知入母胎事住母胎事出母胎事

此名第一母胎事有能了知入母胎事住母胎事不能了知出母胎事此名第二母胎事有能了知入母胎事不能了知住母胎事出母胎事此名第三母胎事有不能了知入母胎事住母胎事出母胎事此名第四母胎事如是等名爲四種母胎事

復次四識住是佛所說謂色生色緣色住喜行廣大增長是識所住受生受緣受住喜行廣大增長是識所住想生想緣想住喜行廣大增長是識所住行生行緣行住喜行廣大增長是識所住如是等名爲四識住

復次四法句是佛所說謂神通法句離害法句平等法句平等三摩地法句

復次四婆摩那曩法是佛所說謂若現在樂此爲苦報若現在苦此爲苦報若現在苦此爲樂報若現在樂此爲樂報此名四婆摩那曩法

復次四向是佛所說謂無忍忍調伏寂靜

復次四神通道是佛所說謂苦遲緩

神通苦速疾神通樂遲經神通樂速
疾神通

復次四預流身是佛所說謂有一類
預流於佛如來信心不壞不毀沙門
婆羅門天人魔梵了知世法有一類
預流心得清淨證得佛法正見正行
各各了知自所修法有一類預流心
生喜樂見在家者及彼出家持淨戒
者心生尊敬有一類預流自修淨戒
具足不壞智慧明利善相寂靜如是
等名爲四預流身

復次四沙門果是佛所說謂須陀洹
果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
復次四取是佛所說謂欲取見取戒
禁取我語取

復次四三摩地想是佛所說謂有見
法得樂行轉此爲三摩地想有知見
轉此爲三摩地想有慧分別轉此爲
三摩地想有身得漏盡轉此爲三摩
地想

復次四力是佛所說謂慧力精進力
無礙力攝力

復次四補特伽羅是佛所說有補特

伽羅謂我能修行我持或我如法相應非他能修行非他持或非他如法相應有補特伽羅謂他能修行他持或他如法相應非我能修行非我持或非我如法相應有補特伽羅謂我不能修行他亦不能修行我不持或他亦不持或我不如法相應他亦不如法相應如是等名爲四補特伽羅

復次四隨衆事是佛所說謂與衆同一住處與衆同一飲食與衆同一懃悔與衆同一受用

復次四大輪是佛所說謂善說妙法依止正士願心平等修先慧行

復次四攝法是佛所說謂布施愛語利行同事

復次四無礙解是佛所說謂義無礙解法無礙解樂說無礙解辯才無礙解

復次四煩惱是佛所說謂欲煩惱有煩惱見煩惱無明煩惱

復次四行是佛所說二集法論經卷上 十八珍謂欲行有行見起 二

行無明行

復次四身聚是佛所說謂無明身聚
瞋身聚戒禁取身聚一切善身聚

復次四愛生是佛所說謂有苾芻因
彼衣服而生愛心愛心起故即生取
著有苾芻因彼飲食而生愛心愛心
起故即生取著有苾芻因坐卧具而
生愛心愛心起故即生取著有苾芻
因諸受用而生愛心愛心起故即生
取著此名四愛生

復次四食是佛所說謂段食觸食思
食識食

復次四不護是佛所說謂如來不護
身業身離諸過如來不護語業語離
諸過如來不護意業意離諸過如來
不護壽命命無損減

復次四顛倒是佛所說謂無常謂常
是故生起想顛倒心顛倒見顛倒以
苦謂樂是故生起想心見倒無我謂
我是故生起想心見倒不淨謂淨是
故生起想心見倒如是等名爲四顛
倒

復次四惡語言是佛所說謂妄言綺語兩舌惡口

復次四善語言是佛所說謂如實語質直語不兩舌語依法語

復次四非阿曳囉行是佛所說謂不見言見不聞言聞失念言記念不知言知

復次四阿曳囉行是佛所說謂實見言見實聞言聞不失念言記念實知言知

復次四記是佛所說謂一向記分別記返問記默然記如是等法佛悲愍心廣爲衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

佛說大集法門經卷上

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

佛說大集法門經卷下

起

西天譯經三藏法師玄奘譯 大正藏經 第 85 卷 第 1 冊

復次諸苾芻當知五取蘊是佛所說
謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識
取蘊

復次五欲是佛所說謂眼見於色心
喜樂欲以樂欲心取著色塵耳聞於
聲鼻嗅於香舌了於味身覺於觸亦
復如是

復次五障是佛所說謂樂欲障瞋恚
障睡眠障惡作障疑惑障

復次五種煩惱分結是佛所說謂樂
欲煩惱分結瞋恚煩惱分結有身見
煩惱分結戒禁取煩惱分結疑惑煩
惱分結

復次五慳是佛所說謂飲食慳善事
慳利養慳色相慳法慳

復次五受根是佛所說謂樂受根苦
受根喜受根憂受根捨受根

復次五勝根是佛所說謂信根精進
根念根定根慧根

復次五力是佛所說謂信力精進力

念力定力慧力

復次五學力是佛所說謂信學力精

進學力念學力定學力慧學力

復次五出離界是佛所說謂有苾芻具多聞者不能見苦其心容受未能離欲隨諸欲境起所欲心不退不沒未能解脫即以此緣後復能觀所有欲境起離欲心欲心退沒愛樂解脫善作正行得心解脫解脫心起乃能遠離不相應法住無欲心以是義故遠離不相應法住無瞋心以是義故由瞋爲緣引生無漏有苾芻具多聞者不能見苦其心容受未能離害於不可意境而起害心不退不沒未能解脫即以此緣後復能觀諸不可意境起不害心害心退沒愛樂解脫善作正行得心解脫解脫心起乃能遠離不相

應法住不言心以是義故由害爲緣
引生無漏有苾芻具多聞者不能見
苦其心容受未離色相於諸色境起
著色心不退不沒未能解脫即以此
緣後復能觀彼色境界起離色心色
心退沒愛樂解脫善作正行得心解
脫解脫心起乃能遠離不相應法住
離色心以是義故由色爲緣引生無
漏有苾芻具多聞者不能見苦執著
有身未離身相而於有身起實有想
不退不沒未能解脫即以此緣後復
能觀有身當滅起身滅想執心退沒
愛樂解脫善作正行得心解脫解脫
心起乃能遠離不相應法住身滅想
以是義故有身爲緣引生無漏如是
等名爲五出離界

復次五解脫處是佛所說謂有苾芻
於說法師所親近承事尊重恭敬修
習梵行暫無止息隨其親近承事即
得利益若時聞師宣說正法心生喜
樂起重法想隨生彼心未能廣大聽
受記念但於其中能知一法隨知一
法即解一義若不解其義即不能於

法而生喜心是故解了其義心生歡喜以心喜故身得輕安由身輕安即樂受相應由樂受故心住三摩呬多住彼心故能如實知復如實觀如實觀故即離塵離貪得解脫智解脫智起即得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有有必歸於說法師所親近承事尊重恭敬修習梵行暫無止息隨其親近承事即得聞法隨其所聞心生喜樂起重法想隨生彼心能於其中廣大聽受廣大記念隨知諸法即解諸義若不解諸義即不能於法而生喜心是故解了諸義心生歡喜以喜心故身得輕安由身輕安即樂受相應由樂受故心住三摩呬多住彼心故能如實知復如實觀如實觀故即離塵離貪得解脫智解脫智起即得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有有必歸於說法師所親近承事尊重恭敬修習梵行暫無止息隨其親近承事即得聞法隨其所聞心生喜樂起重法想隨生彼心而能廣大聽受記念復能一一如實解

了諸義廣爲他人分別演說若不解
諸義即不能於法而生喜心是故解
了諸義心生歡喜以心喜故身得輕
安由身輕安即樂受相應以樂受故
心住三摩四多住彼心故能如實知
復如實觀如實觀故即離塵離貪得
解脫智解脫智起即得我生已盡梵
行已立所作已辦不受後有有苾芻
於說法師所親近承事尊重恭敬修
習梵行暫無止息隨其親近承事即
得聞法隨其所聞心生喜樂起重法
想隨生彼心而能廣大聽受記念復
能心住一境不退不沒於所聞法隨
尋隨伺發生正慧隨起尋伺即於諸
法一二了知隨知諸法即解諸義廣
爲他人分別演說若不解諸義即不
能於法而生喜心是故解了諸義心
生歡喜以心喜故身得輕安由身輕
安即樂受相應以樂受故心住三摩
四多住彼心故能如實知復如實觀
如實觀故即離塵離貪得解脫智解
脫智起即得我生已盡梵行已立所
作已辦不受後有有苾芻於說法師

所親近承事尊重恭敬修習梵行暫
無止息隨其親近承事即得聞法隨
其所聞心生喜樂起重法想隨生彼
心而能廣大聽受記念心住一境不
退不退於所聞法隨尋隨伺發生正
慧已復能於彼別三摩地門善住攝
心隨所住心轉復增勝即於諸法一
一了知隨知諸法即解諸義廣爲他
人分別演說若不解諸義即不能於
法而生喜心是故解了諸義心生歡
喜以心喜故身得輕安由身輕安即
樂受相應以樂受故心住三摩呬多
住彼心故能如實知復如實觀如實
觀故即離塵離貪得解脫智解脫智
起即得我生已盡梵行已立所作已
辦不受後有如是等名爲五解脫處
復次五趣是佛所說謂地獄餓鬼畜
生人天

復次五淨居是佛所說謂無煩無熱
善見善現色究竟

復次五士夫入法是佛所說謂中入
生入有行入無行入上流入此名五
士夫入法如是等法佛悲愍心廣爲

大智度論卷下 第七段 衆生如理宣說而令衆生如說修習也

行諸梵行利益安樂天人世間

復次內六處是佛所說謂眼處耳處

鼻處舌處身處意處

復次外六處是佛所說謂色處聲處

香處味處觸處法處

復次六識是佛所說謂眼識耳識鼻

識舌識身識意識

復次六觸是佛所說謂眼觸耳觸鼻

觸舌觸身觸意觸

復次六受是佛所說謂眼觸爲緣所

生諸受耳觸爲緣所生諸受鼻觸爲

緣所生諸受舌觸爲緣所生諸受

身觸爲緣所生諸受意觸爲緣所生

諸受

復次六想是佛所說謂色想聲想香

想味想觸想法想

復次六愛是佛所說謂色愛聲愛香

愛味愛觸愛法愛

復次六悅意處是佛所說謂見可愛

色是悅意處聞可愛聲是悅意處嗅

可愛香是悅意處了可愛味是悅意

處覺可愛觸是悅意處分別善法是

復次六不悅意處是佛所說謂見不可愛色是不悅意處聞不可愛聲是不悅意處嗅不可愛香是不悅意處了不可愛味是不悅意處覺不可愛觸是不悅意處分別不善法是不悅意處

復次六捨行是佛所說謂見色行是色捨處聞聲行是聲捨處嗅香行是香捨處了味行是味捨處覺觸行是觸捨處知法行是法捨處

復次六念是佛所說謂念佛念法念僧念戒念施念天

復次六行是佛所說謂見行聞行利益行學行分別行念行

復次六離塵法是佛所說謂若苾芻現住身業行慈從初修習所有梵行堅固不壞有苾芻現住語業行慈從初修習所有梵行堅固不壞有苾芻現住意業行慈從初修習所有梵行堅固不壞有苾芻如法受利如法乞食隨有所得如法而食任持自行遠離非法從初修習所有梵行堅固不

壞有苾芻修淨戒行不毀不缺離諸
過失增益善力隨諸所行戒行具足
從初修習所有梵行堅固不壞有苾
芻不著身見作出離想求斷苦盡隨
諸所行不住諸見從初修習所有梵
行堅固不壞如是等名爲六離塵法
復次六種闍諍根本是佛所說謂有
一類補特伽羅自樂作罪又樂親近
彼作罪人常欲他人愛敬於已有一
類補特伽羅自樂作罪又樂親近彼
作罪人常欲他人愛敬於已又復不
尊敬佛不尊敬法不能觀法有一類
補特伽羅自樂作罪又樂親近彼作
罪人常欲他人愛敬於已又復樂欲
與僧闍諍有一類補特伽羅具有諂
誑慳嫉覆等諸隨煩惱及身見邪見
邊見見取不能遠離有一類補特伽
羅具身見等起顛倒心又復不尊敬
佛不尊敬法不能觀法有一類補特
伽羅具身見等起顛倒心又復常樂
與僧闍諍如是等名爲六種闍諍根
本

復次六種對治出離界是佛所說謂

有慈芻作如是言我修慈心解脫觀
隨所作事皆如實知發起精進慈心
對治我於瞋心而悉能盡爲由如是
慈心解脫觀故所有瞋心無處客受
而但觀彼慈心現前是故瞋心不於
是處有所生起何以故由彼慈心出
離因故有慈芻作如是言我修悲心
解脫觀隨所作事皆如實知發起精
進悲心對治我於害心而悉能盡爲
由如是悲心解脫觀故所有害心無
處客受而但觀彼悲心現前是故害
心不於是處有所生起何以故由彼
悲心出離因故有慈芻作如是言我
修喜心解脫觀隨所作事皆如實知
發起精進喜心對治我於不喜心而
悉能盡爲由如是喜心解脫觀故所
有不喜心無處客受而但觀彼喜心
現前是故不喜心不於是處有所生
起何以故由彼喜心出離因故有慈
芻作如是言我修捨心解脫觀隨所
作事皆如實知發起精進捨心對治
我於欲貪之心而悉能盡爲由如是
捨心解脫觀故所有欲貪之心無處

容受而但觀彼捨心現前是故欲貪之心不於是處有所生起何以故由彼捨心出離因故有茲翳作如是言我修無相心解脫觀隨所作事皆如實知發起精進無相心對治我於取相之心而惡能盡爲由如是無相心解脫觀故所有取相之心無處容受而但觀彼無相心現前是故取相之心不於是處有所生起何以故由彼無相心出離因故有茲翳作如是言我修決定行以決定法對治我於疑惑之心而惡能盡爲由如是決定行故所有疑惑之心無處容受而但觀彼決定心現前是故疑惑之心不於是處有所生起何以故由彼決定心出離因故如是等名爲六種對治出離界如是等法佛悲愍心廣爲衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間復次七覺支是佛所說謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支

復次七三摩地緣是佛所說謂正觀

察正等覺正言說正施作正活命正
勇猛正念住

復次七解脫行想是佛所說謂不淨
想死想飲食不貪想一切世間不可
樂想無常想無常苦想苦無邊想

復次七力是佛所說謂信力念力無
畏力精進力忍力定力慧力

復次七種補特伽羅是佛所說謂心
解脫俱解脫慧解脫身證信解脫法
行信行

復次七識住是佛所說謂種種身種
種想即欲界人天是識所住種種身
一想謂初禪天是識所住一身種種
想謂二禪天是識所住一身一想謂
三禪天是識所住空無邊處天是識
所住識無邊處天是識所住無所有
處天是識所住此名七識住如是等
法佛悲愍心廣為衆生如理宣說而
令衆生如說修習行諸梵行利益安
樂天人世間

復次八解脫是佛所說謂內有色想
觀外色解脫內無色想觀外色解脫
淨解脫具足住空無邊處解脫識無

邊處解脫無所有處解脫非想非非想處解脫想受滅解脫

復次八勝處是佛所說謂內有邑想觀外邑少作是觀時起勝知見是爲勝處內有邑想觀外邑多作是觀時起勝知見是爲勝處內無邑想觀外邑少作是觀時起勝知見是爲勝處內無邑想觀外邑多作是觀時起勝知見是爲勝處內無邑想觀外邑青所謂觀如烏摩華及青色衣於二分青中皆是青顯青現青光廣多清淨作是觀時起勝知見是爲勝處內無邑想觀外邑黃所謂觀如訖哩瑟拏阿迦囉華及黃色衣於二分黃中皆是黃顯黃現黃光廣多清淨作是觀時起勝知見是爲勝處內無邑想觀外邑赤所謂觀如滿度唎嚩迦華及赤色衣於二分赤中皆是赤顯赤現赤光廣多清淨作是觀時起勝知見是爲勝處內無邑想觀外邑白所謂觀如白邑華及白色衣於二分白中皆是白顯白現白光廣多清淨作是觀時起勝知見是爲勝處如是等名

爲八勝處

復次八種世法是佛所說謂利衰毀譽稱譏苦樂

復次八正道是佛所說謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定此名八正道如是等法佛悲愍心廣爲衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

復次九衆生居是佛所說謂種種身種種想即欲界人天是衆生居種種身一想謂初禪天是衆生居一身一想種種想謂二禪天是衆生居一身一想謂三禪天是衆生居空無邊處天是衆生居識無邊處天是衆生居無所有處天是衆生居非想非非想處天是衆生居及無想天是衆生居此名九衆生居如是等法佛悲愍心廣爲衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

復次十具足行是佛所說謂不壞正見不壞正思惟不壞正語不壞正業不壞正命不壞正精進不壞正忍不壞正定不壞正解脫不壞正智此名

十具足行如是等法佛悲愍心廣爲衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

余時世尊知尊者舍利子爲諸苾芻如應說法已佛即從其宴卧安詳而起告尊者舍利子言善哉善哉舍利子如汝所說是佛所說此法名爲大集法門後末世中能與衆生作大利益於後末世我諸苾芻修梵行者應當於此大集法門受持讀誦宣通流布又舍利子後末世中若人得此大集法門受持者是人於未來諸佛法中爲淨信善男子於佛教法深生愛樂廣大開曉心大歡喜余時諸苾芻聞佛稱讚此大集法門已歡喜信受禮佛而退

佛說大集法門經卷下

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

集諸法賢
最上義論

起

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡接宗
性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微
妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真
空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網
之紀綱演無際之正教拔四生於苦
海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽
日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細
則比於恒沙含識萬端弗可盡述若
窺像法如影隨形離六情以長存歷
千劫而可久須彌納藏於芥子如來
坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣
揚妙理順從指歸彼岸菩提發河生
滅用行於五濁惡趣拯溺於二業途
中經垂世以難窮道無私而永泰雪
山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起
香界之白蓮巍巍罕測杳杳難名所
以道資十聖德被三賢至道起於乾
元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑿昏
明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師
天息災等常持四忍早悟三乘翻貝

業之真詮續人天之聖教芳猷重啓
運偶昌時潤五聲於文章暢四始於
風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏
墊重明玄門昭顯軌軌而彌光妙法
淨界騰音利益有情俱登覺岸無成
墮礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表
柔伏貪根啓滌昏愚演小乘聲聞合
其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙
福藏教鼓而重興幻化迷途火宅深喻
雖設其教不知者多善念生而無量潛
臻惡業興而隨緣皆愼調御四衆積行
十方澍花雨於金輪護恒沙於玉闕有
頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂
湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想
解脫之因緣可以離煩惱於心曰可以
得清涼於宇宙朕慙非博學釋典微聞
豈堪序文以示來者如磨瑩燭火不
足比之於皎日將微蠶量海未能窮
盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次序載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九國玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化靈貳則萬邦輻湊躋蒸民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇按彼真文命天生之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新驚嶺之苾芻仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫地民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前五之墜典振覺路之類網欲旌天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號因息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閭域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺蠖豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

集諸法寶最上義論卷上

善寂菩薩造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師善寂菩薩奉詔譯

歸命一切佛歸命諸法藏頂禮一切智廣大甚深理我今造論名曰寶上是諸法中最上真實決定勝義論曰若人若天及諸情類從無始來癡暗爲因有語言道是惡趣根若有樂入彼一切智清淨界者是故歸命佛曰光明此中云何所謂離我等性及一

切因當知一切煩惱業生雜染等法
無初無住而無實體雖有所生與夢
幻等如夢幻故從分別起當知諸法
皆從緣生是故諸佛緣生義中宣說
諸法諸物性空空無自性而亦不應
於中作無實想是故清淨阿賴耶識
雖有所受而無所著此義甚深又復
廣大諸經教中皆如是說諸有樂欲
求解脫者應當如實覺了諸法當知
諸法不離於識若離識者是性即斷
是故法中無實有性法集經中作如
是說

若法是實若法不實若有自性若無
自性是二不應將幻喻等諸法非有
性而亦非無性此中所說若實無性
無性名空空即成斷若實有性是性
爲常當知言空與非空異離空非空
亦無所得又如明暗二不相合離暗
離明俱無所得是故應知此中所說
明不現前暗云何離智之與愚二不
相合離智離愚亦無所得非智非愚
是二中間我想皆空彼一切法無內
無外亦無中間無法可取無法可捨

寶積經中作如是說

若說言有此爲一邊若說言無是爲
二邊若一若二若彼中間皆無有相
而不可見無相見故亦不可說無形
無像不可表示無種類法無所攝藏
亦非中邊有所安立此中所說是真
實說性與無性本來如是作此解者
真觀聖諦能離貪等煩惱過失設復
煩惱有所生起於聖諦中而無所著
若如是知如是解者即得如來功德
聚身作師子吼轉大法輪普令一切
皆悉見聞楞伽經中作如是說

我語無相而不可取轉識經中作如
是說

離識有法理不相應授記經中作如
是說

當知識心徧一切法十地經中作如
是說

色法無實不可取捨解縛俱梨經中
作如是說

若了諸法性即非智所知是故此中
無實可得智體無實當知如幻諸經
教中作如是說

諸菩薩者隨諸相轉是相無實義無所得勝義諦中言不可立實雲經中作如是說

若本は無不可言有識離分別名不可立彼勝義諦真理離言而諸物性實無所得此如是說是決定語佛所說意破諸無智現愛經中作如是說若言有物是為空者衆生業報應有染淨若有染淨即是有作若有所作即種種相隨世間轉有相轉故見有所成若能安住無顛倒想即知物性無別實體此如是義者慈氏菩薩問世尊如實說我本無邊菩提亦無邊菩提無邊故無菩提可得我無邊故無求菩提者亦無少法是智所知唯諸佛智而能照了彼真如法即是無性無性即是如來如來者即是無生性颯鉢多設多經中作如是說披一切法若說言有此為常語若執為無即成斷見若非有非無又中間不立實星經中作如是說

貪等煩惱一切染法若解脫者是無盡相若能了知煩惱自性本來清淨

勝義諦中脫無所脫若欲真實觀如
來者當觀如來解脫所生不從因生
不從緣生非有相生非分別生遠離
一切名言差別非色相非色真如乃
至非識相非識真如非晦非明非即
非離非見非知離諸識法非所了別
不於一切識法中住若能如是觀如
來者名爲正觀若他觀者名爲邪觀
以邪觀故彼不能見如來真實此中
所說如實義者離有離無非性非無
性如是名爲真見如來無垢稱經中
作如是說

華嚴經中有一天子問妙吉祥菩薩
言云何實語不實語一切煩惱云何
調伏妙吉祥答言如人夢中見彼大
蛇是人雖見非毒所害煩惱雖生而
無實性是性清淨而自調伏此爲實
語非不實語

又海慧菩薩問不思議梵天言法本
無證及無所說云何有佛及諸佛法
不思議梵天答言若佛如來出興於
世及彼演說諸佛法分若有若無本
自如是本來無說亦無所證無說故

無聞無證故無得但爲衆生煩惱業
生諸果報性引生諸佛大菩提心住
諸菩薩悲心境界若諸衆生煩惱等
性能自調伏所有諸行而不常行無
求無願彼煩惱性悉清淨者諸佛亦
復無證無說

又善財童子言當知諸法皆悉如幻
我於幻中而求解脫如是等義華嚴
經說

當知諸法如幻如夢如陽焰如聚沫
如乾闥婆城三界一切法從識心所
生心如幻故三界如幻若有一物有
實體者此說幻喻理不相應三摩地
王經中作如是說如上諸義諸經中
說

後次我今依經略釋餘義如妙吉祥
菩薩言菩提者不可以身得不可以
心得若無心即無身身心離故無爲
無作如幻如化若如是說爲菩提者
諸佛說此是爲菩提能入諸佛平等
境界是故乃可名智莊嚴而不莊嚴
彼一切智一切智性不可得故菩提
無生亦復無滅不一不異非此非彼

諸佛如來咸作是說

又復譬如世間一切種子而能生長一切芽莖若無種子芽莖不生釋迦菩薩坐菩提場成等正覺其義亦然但從緣法而生起故雖有所證而無其實此即說爲遊戲神通是故當知無有外法諸佛如來亦無有性是故離識實無一法若離識者法不生故若心能生心即無生若法所生法亦無生以是義故諸佛如來於無生心中說菩提義佛說識心能生菩提亦非識心而能生故何以故識性空故妙吉祥所說是最上真實於自佛境界中如實而說又復諸法皆從緣生而彼所生亦無自性是故諸法皆悉如幻如幻之言是如實說慈氏菩薩現住如幻三摩地中是故世尊於是三摩地中與授其記爲表示故又復世尊於無數經中宣說諸法從識所現離生離滅非有相非攝藏無起作無止息不有不無非常非斷當知智性皆悉如幻況復諸法有所分別若有執著斷常語者彼非正行佛不許

可若知諸法非斷非常彼正相應說
名真實於自分外無法可著亦無有
法是心所對雖所諸法說種種句但
隨諸法爲表了故當知自識而非他
識於其外義而無少法所可樂欲自
識無性他識無性於自於他亦無異
性彼真實智離有離無當知我識亦
復非有補特伽羅蘊語所攝是故應
知一切佛一切法皆自分有若離自
分求不可得即此所說離有離無是
甚深義諸佛皆說此微妙法遠離一
切取著分別離此亦復無別所說諸
迷謬者若著於有即有善惡界趣一
種差別若著於無即無其想剎那生
起是故著有著無俱不相應諸佛如
來悲心方便宣說此義謂一切法離
有離無如是所說是最上句是故此
說諸法真實法無著性非諸所觀彼
無著性離有離無若如是知是大智
者當觀虛空無增減無分量無邊際
即此虛空出生一切清淨識心亦復
如是此心無心一切出生又如淨摩
尼寶彼無心故映現一切或有問言

云何分位而無能取應如是答謂彼虛空無作邊故即無能取若彼虛空無如微塵聚彼一虛空悉能容受而諸衆生等虛空界無所增減者一切有情及一切方分一切種類一切形相一一分別是中實無一性有所生起以是義故非一性非多性一多中間而亦無性若言一性定有所得即種種性而有差別有差別性即分別生是故一性多性是性平等若於外義無所取著於智亦復無所得若於外義無所取著於智亦復無所生起若知識心離諸有相而彼外法有何分量若知識心是諸有相而彼外法亦何分量是故應知於彼外法實無一性而可生起如夢等法無實作用若言諸法是此此無自相若言諸法是彼彼亦無實著於自心有所了知即此自心亦復無實著如實知者名覺了識相若有一切處無分別心起當知皆是煩惱差別所生若能了煩惱性離分別心即生死涅槃二俱

清淨此清淨性即諸法性是性亦復
名為真如名為實際亦名為空是諸
性中若染若淨實智所觀皆悉平等
或有問言於一切法中何者是不壞
應如是答諸法自因不壞云何不壞
不壞因性故若法有性若法無性不
離自性於二義邊何能安立若諸法
因及諸作用有所壞者於一切處理
不相應諸法實性云何隨轉謂彼實
性無所住故諸法無性云何有因離
因亦復無別性故又諸法實性而無
所壞即壞之名亦復無住此中亦無
差別因性彼壞滅性無分位故諸法
真實是常住性彼常住性非無常性
若離實性別義作用理不相應然諸
物性而亦不滅又非無常性是真實
性真實性中而有何義是所作用無
差別性不可分別彼一切常徧一切
處又非無常性是真實性真實性中
相云何得諸不真實此云何立諸別
異性此云何現是故非無常性應如
是知又復當知無常性者於物性中
自類而轉聚類所現差別因故所欲

爲因而生起故若或以彼諸無常性而於此中爲決定說與唯識義理不相應彼無常性無決定故若法不壞亦非不壞有法刹那而生起故若言不壞者何名無常性若非不壞者又何名因性過去未來法亦如是皆無物性定實分別諸法隨轉隨其分位此復何因謂無住故諸有爲中現前事滅即彼後事還復生起前不可分別引生後分後不可分別從前分生若言諸法此有所得即於此中起分別因若言諸法彼有所得即於彼中起分別因過去未來無住亦然是中不應有所分別刹那法中可說有壞不壞義邊非刹那法若於彼因如是了知前後中際不可分別

集諸法寶最上義論卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

善寂菩薩造

三藏經云：諸法實義論卷下。此論係諸法實義論卷下。諸法實義論卷下。

復次今說生住異滅此之四相刹那刹那有所轉故不相應相而無其實於不相應無實相中不可起二分別不可說一時不可說異時一時異時無生起故又不可說無時理相違故若說壞時壞即不生故是故當知生時無住住時亦復而無所得彼無住性云何有滅彼生與住說名爲異若本無生云何有住若法無住即云何得以無生故及無住故於何義中而說有滅若法有住於住法中可說異性法既無住何有異性無異性中不應分別當知異性而非住性實無一性而可分別是故諸相及分別心此爲二種若無諸相則無分別若彼諸相若分別心有分別者二俱分別如實我若無相無分別生住異滅若有性者於一切時一切處一切法初中後分不可安立若能如是如理思惟

者佛說是人名爲大智初分中分後
分諸性於三分性中實無一性有所
生起是故諸法非一性非多性一多
中間俱無所得若一切法離一性離
多性即常與無常無所分別是故非
無常非非無常不應於中起二分別
當知初分中分後分不俱時生不俱
時有如他人性即自所無若自體性
他云何有此中所說自性尚無他性
何有是故自亦無性他亦無性當知
一切法所行所作不離因性若壞不
壞非心所思不可分別初中後分如
實思惟皆無爲相無別異相不應分
別彼彼諸法各各種子彼各各性一
一不離種種子生剎那剎那時分轉
易是故彼彼一切法性云何心能思
惟生起一切法中差別事相當知無
因亦無差別諸法本來無所造作雖
作用相續當何有實是故所知諸法
及能知者是二於剎那中不能和合
彼如是性實無能取是中無所有亦
無所得當觀諸法生已即壞若法不
壞即非生法以法壞故而無所得彼

不壞者是常任性即常住性彼亦復
離即離之言是中亦離若如是知即
了諸法彼羌別性是常任因無羌別
性亦復如是諸有爲法即生即滅故
名無任若有任者應有所得以無任
相無所得故彼無任法是故相應一
切行中諸羌別行若彼彼性有所得
者於無羌別行云何對治是故羌別
行中無性可生

復次當知眼等諸識有現量性大至
凡師親所宣說若離現量性別取量
非量者彼於此中當云何得世間所
有先所作事皆無所依如諸所作無
作用性若彼如是諸現前事如其現
前亦無所成是中若有所行及非所
行即諸作用義皆相違是故一切無
實作事皆如虛空常與無常俱不可
執當知諸法皆從緣生雖生亦無少
法可得緣如幻故所生如幻即彼如
是出生諸法以是義故諸法無性亦
非無性此如是義正等正覺如實宣
說當知一切法無著無礙於大乘中
此真實說如是了知即菩提心本來

平等十方三世一切如來如實知故
出生方便宣說一切甚深法門如其
所應名言分別是故各各宣說表示
出生諸法所謂彼彼法是四諦法彼
彼法是唯識法雖有所說而常真實
彼彼諸法皆悉如幻由如幻故不可
尋不可伺不可知無表示無攝藏皆
離如是等即知法真實以知真實故
而菩提心速得解脫若菩提心如是
解脫即諸佛亦然衆生亦然生死亦
然涅槃亦然法界亦是故佛與衆
生二俱平等生死涅槃亦復平等若
於此中如是如實了知是義佛說此
爲諸佛菩提乃於一切所行所作悉
能成辦此所說義是第一義離此無
別有第一義此第一義攝一切法是
不思議真實語行離有離無非智非
愚非少非多無相無性無所照達智
不可知識不可識不即自性不離自
性無取無捨離取捨相從如實智之
所出生隨所出生隨所言說無取相
無攝藏非心所思不可知故非眼所
見不可見故何以故心無自性故由

心無自性即一切法無自無他以無
 自他二種差別即一切法自性相應
 無生無滅無集無散非智非愚無有
 少法有所表示有所照達當知彼彼
 善提種子而彼彼相為義了故若能
 於彼彼相觀無我者善提種子亦無
 所生諸菩薩摩訶薩自性真實以善
 方便出現世間起大悲心示有所證
 而諸菩薩自性真實無生無滅當知
 識法遠離疑惑無有少法而可生起
 我我所空而無有相顯了表示識相
 光明而無自性然光明性彼性自常
 是故我相性者無有光明無光明中
 云何可說有光明相如諸光明而能
 破暗然暗與明不近不合不近故明
 何能破不合故暗何所破若明暗相
 遠又俱無所得是故當知明能破暗
 不即不離不可於中定實分別暗雖
 有破無能破法彼能破法無別分量
 何以故破名無住故由此應知彼一
 切法因緣和合而有所生以緣生故
 如幻而成如幻法中彼癡暗等亦非
 煩惱但為智障而不了故離識分別

亦非光明有所生起是二實性俱無
分別此中見邊而實無得

復次當知觸作意受想思欲瞋解念
定慧如是等心所有法彼彼皆是菩
提之相而彼一一自性清淨若或有
法非菩提相者而於自體理不相應
當如虛空自性清淨而彼智性亦然
清淨若知我相實無所有即彼識心
亦復無生若識無生者彼一切法當
云何有是故應知諸法皆從真實所
生諸法因緣和合即生雖生無實而
無所有諸法如幻識心如幻緣亦如
幻由如是故識從緣生當知智性亦
復如幻無所分別無所了知諸法自
相非智所知但有言說皆不相應此
中若能離諸分別若生若滅皆悉遠
離緣生如幻所生亦如幻云何如幻
中而實有生當知識心彼如幻故智
亦如幻智如幻故所知亦如幻智與
所知俱如幻故生法亦然生法如幻
故諸法亦然如人見彼幻所作象如
其所生即有三事世間諸行亦復如
是如其所生亦有三事若於此心有

所見者即有言說及所作事若了無心即無所思無心無思法云何有若有我相及有我所可說有見無我我所當云何見彼菩提相亦云何證此無我相如是應知一切幻法而無所有如幻所現說名爲有有性無性彼自性性此性無著一切處現若法是有即不應無此有亦復現前無體若法は無即不應有此無亦復現前有實是故無生亦無攝藏由此應知若法言有不如是有若不如是有即應是無此中言有又不可定記法界自性應如是說若諸色法是實有體於第一義然無所有是故此中諸所作事皆從幻化分別起故若法有性若法無性本自如是若非有性若非無性亦復如是有性無性自性相應性與無性非心分別若有說言諸法是二一無自性若有說言諸法是異異無自性一切法中無自性性說不可得所有諸佛隨三世轉普令世間一切衆生盡得解脫而諸佛界無增長因彼彼亦復無增長性真實性中諸

佛常有當知一切法四種分別所謂
若有若無是二非二世間如幻心亦
如幻云何無說而有所說一切法空
離諸所著空亦不離彼真如性是中
不應戲論分別以是義故諸法無性
應如是說當知諸佛正等正覺非性
非無性性與無性皆離著故此即非
空亦非不空空有中間亦無所立是
故一切法無生無性以無生無性故
隨諸有相處處表示然其執相義無
所得無實取性是即真實諸法無生
亦復無滅彼一切法皆同一相此中
如是同一相故即一切法無染無淨
著言諸法有生有滅當知皆從煩惱
種子虛妄生起若說諸法為無生者
彼說名為斷見增語若說諸法為無
滅者彼說名為常見增語是故應知
諸法離言不可說生不可說滅一切
法中若生若滅實無少法而有所得
若能離彼二種增語即一切法非斷
非常有性無性性自真實此中無有
少法是所得相無有一事而實可轉
諸法雖生而無所有是中亦復無實

境界智如虛空離諸有相智與虛空
皆悉平等當知一切差別分別爲煩
惱網礙清淨性真如無相離諸所緣
自性清淨有大光明是故當知諸佛
世尊本真如性是爲佛寶以清淨因
示清淨法開生正解自性任持是爲
法寶指真實道自體相應是爲僧寶
如是三寶皆無爲相非蘊等法無所
集無所有無有相無分別是故諸佛
世尊住勝義諦從如實道如實而來
故名如來如實了知無我等法是故
現諸色相及功德法從初發心修諸
勝行得不退轉乃至最後一生補處
成等正覺此所因者從無垢真如現
諸佛身此所現身是方便主宣說諸
法然無說相何以故無性無所有故
識心清淨是識即有諸所作事亦如
是現雖現無取而亦無說以勝義諦
不可取不可說故即此無取及無說
性體自真實亦不可說以不可說即
無分別無分別性是勝義諦於勝義
諦中隨事分別所有所有諸法聲如
是如是諸法說彼彼諸法無說相諸

法法性皆平等諸法無我亦無自性
有性無性彼彼自性離有離無而不
可取亦不可說此中如是若有若無
語義甚深離相而說諸法無證相此
名正等覺諸法離說相是名真實說
無生亦無滅諸法甚深義各各諸境
界無我而無轉外法不可轉外法不
可取施或等諸法雖說而無相是故
於一切法無所取相即無所著此中
亦復無別作用設有所作事亦說名
爲空作用空故無實行相無實行相
中法無增無減若於諸法虛妄分別
當知彼心執相中轉起彼心故是愚
癡者著煩惱性彼非解脫若不起彼
虛妄分別諸所作事皆悉寂靜彼能
如實而得解脫無分別故心性常寂
是故諸法從緣而生雖有所生說名
爲空當觀自法而無有相正等正覺
作如是說當知諸法無集無散無自
無他無有少法取相可得如初亦如
後初後相應而彼真如性光明照若
能照達彼真如性諸法緣生現而無
礙如幻所生亦如是說此所宣說大

乘出生當知一切法若生若滅非尋伺道而能知故何以故諸語義邊無所著故彼真實性不可知故是故現前無所取著智者如實離諸言說彼分別心說名爲網離分別故即得解脫彼解脫心如空平等如是所說是甚深法若於此中如實信解是大智者彼信解心與三界等是心清淨離諸塵垢復能遠離一切染著即於諸法無取無捨一切執著愚癡皆悉遠離彼能獲得十種自在彼若自法覺了實性無自性中亦無所生於諸法中如實信解如所信解如實而住譬如虛空周徧無熱彼一切法圓滿出生亦復如是是法平等普徧一切是中無法若來若去無來去故諸法現前知是義者通達佛教一切生法悉無所著異此亦復無別有法此是大乘諸法要道最上甚深如實而轉識心淨故一切無著與一切法理不相違是故當知一切執心盡處有法彼法甚深非智所觀非所了知有無二處俱不可立以是義故諸佛等提無

能證者無所證處等提出中無所安
立若能如實證因佛者隨一切法而
自相應諸法無因亦無所作諸惡癡
者思惟分別若執無因又復不能集
諸福事起添著心感惡趣報是故智
者於此甚深微妙法中如實信解專
重恭敬即得無量最上福聚是名真
實修大乘者是故若人覺了此道是
如實道是無著道最上最勝而能發
生清淨信者諸佛稱讚有諸無智邪
見外道不能捨彼諸執著心此甚深
法不應爲說若爲說者違又不相應
我所稱讚最上法 初中後善理相應
攝攝最上最勝句 甚深微妙不思議
集諸功德德量無量 普施一切眾生界
集諸法寶最上最勝最上

甲 法苑珠林卷之四十五 感應緣 第三十五

勸學篇

大宋新譯三藏聖教序

起

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英音莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧立寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端皆可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎大易摠繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四悉早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂客止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌軌而彌光妙
法淨界騰音利益有情復登覺岸無
成障礙救諸疲羸其昧慈悲浩汙物
表柔伏貪恨啓滌昏愚演小乘賢聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆橫行十方樹花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕輒非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如縻蜚燭火不足比之於
皎日將微蠹量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發正端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正興化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化壑顯則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝解怠乃擇其邃宇校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新驚嶺之英翊仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真王
之言顯秘密精研之義讚相扣乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕懌恭臨寶圖常翼翼而撫北民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
局能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆典振覺路之類網欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號因息政事之外何暇
經心今已禪除恩臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閤域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺莖豈
能量灵天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說摩訶般若波羅蜜經

吳郡陸機撰

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大眾俱是時城中有一族
姓梵泥耶子名目淨意來詣佛所到
佛所已見佛相好心生歡喜種種稱
讚合掌恭敬禮佛足已退住一面
時淨意梵泥耶子前白佛言世尊我
有少法欲伸請問願佛世尊聽許我

說

佛說五經要義卷之四

式

佛言淨意覺泥耶子白佛言世尊當
一一爲汝開決

余時淨意覺泥耶子白佛言世尊我
見世間一切人衆種種行相而各差
別或見有人得長壽者有短壽者有
多病者有少病者有端正者有醜陋
者有如意者有不如意者有生下族
者有生上族者有富貴者有貧窮者
有愚癡者有智慧者如是等類種種
差別以何因緣報應如是願佛世尊
爲我宣說

佛言淨意汝今當知世間衆生所作
因行有差別故其所得果而各有異
時淨意覺泥耶子復白佛言世尊如
佛所言因果差別願佛世尊略爲開
示若廣說者我於是義不能解了

佛言淨意汝當諦聽如善作意今爲
汝說是時淨意覺泥耶子受教而聽
佛言淨意汝今當知世間一類男子
女人心懷惡毒或時持刀或時執杖
伺求方便殺害生命無慈悲心不生
慙愧或自手殺或教他殺由此因緣

身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得爲人在在所生壽命短促淨意當知由殺命因獲短壽果

復次淨意世間一類男子女人心無惡毒不持刀杖不殺生命具慈悲心有大慙愧由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在所生壽命長遠淨意當知由不殺因感長壽果

復次淨意世間一類男子女人或時執持杖木瓦石打擲有情或復白手觸惱於人由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得爲人在在所生多諸疾病淨意當知由惱害因感多病果

復次淨意世間一類男子女人不持杖木瓦石打擲有情不以白手觸惱於人由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在所生少諸疾病淨意當知由不惱害因感少病果

復次淨意世間一類男子女人常起忿恨瞋恚之心生諸過失由此因緣

身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得爲人在在所生相貌醜陋

淨意當知由忿恚因感醜陋果

復次淨意世間一類男子女人不起忿恨瞋恚之心不生過失由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在所生相貌端正淨意當知由不忿恚因感端正果復次淨意世間一類男子女人若見他人所有利養乃至名聞諸可意事即以方便而爲障礙不令他得由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得爲人在在所生凡所施作皆不如意淨意當知由障可意事因感不如意果

復次淨意世間一類男子女人若見他人所有利養乃至名聞諸可意事不以方便而爲障礙欲令他得由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在所生凡所施作悉得如意淨意當知由不障他可意事因感如意果

復次淨意世間一類男子女人於他

人所應尊重者而不尊重所應恭敬而不恭敬所應供養而不供養常起我慢自高其心由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得爲人在在所生常生下族淨意當知由起我慢自高爲因感下族果

復次淨意世間一類男子女人於他所應尊重者即起尊重所應恭敬即起恭敬所應供養即當供養不起我慢自高之心由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在所生常生上族淨意當知由不起我慢自高爲因感上族果

復次淨意世間一類男子女人其心慳慳不以飲食衣服卧具醫藥住舍牀座乃至不以塗香末香施諸沙門婆羅門等由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得爲人在在所生貧窮闕乏淨意當知由慳慳因感貧窮果

復次淨意世間一類男子女人心不慳慳常以飲食衣服卧具醫藥住舍牀座乃至塗香末香施諸沙門婆羅

門等由此因緣身壞命終得生善趣
受天人身天中報盡來生人間在在
所生富貴自在降尊當知由不慳惜
因感富貴果

復次淨意出問一類男子女人心不
愛樂正法經典又復不於沙門婆羅
門所請問諸義何者是善何者不善
何者應發起何者不應發起何者應
行何者不應行不能如是請問開決
由此因緣身壞命終墮在惡趣受地
獄苦地獄報盡縱得為人所在所生
愚癡無智淨意當知由不樂法不問
法因感愚癡果

復次淨意世間一類男子女人心常
愛樂正法經典又復能於沙門婆羅
門所請問諸義何者是善何者不善
何者應發起何者不應發起何者應
行何者不應行而能如是請問開決
由此因緣身壞命終得生善趣受天
人身天中報盡來生人間在在所生
具大智慧淨意當知由愛樂法請問
法因感智慧果

復次淨意如我上說如是因果種種

差別是故當知短壽因得短壽果長
壽因得長壽果多病因得多病果少
病因得少病果醜陋因得醜陋果端
正因得端正果不如意因得不如意
果如意因得如意果下族因得下族
果上族因得上族果貧窮因得貧窮
果富貴因得富貴果愚癡因得愚癡
果智慧因得智慧果淨意是故汝今
如實了知短壽因果是佛所說長壽
因果是佛所說多病因果是佛所說
少病因果是佛所說醜陋因果是佛
所說端正因果是佛所說不如意因
果是佛所說如意因果是佛所說下
族因果是佛所說上族因果是佛所
說貧窮因果是佛所說富貴因果是
佛所說愚癡因果是佛所說智慧因
果是佛所說是故智者如說而行淨
意當知佛說長壽爲勝善報少病爲
勝善報端正爲勝善報如意爲勝善
報上族爲勝善報富貴爲勝善報智
慧爲勝善報淨意如是等法是佛所
說汝當修學

尔時淨意堯泥耶子聞是法已心生

歡喜白佛言世尊譬如世間諸黑闇
處不能通達所行之道雖有眼目不
能觀照若有智者持以燈炬彼所行
道悉能通達世尊亦復如是善說正
法破諸無智而能一一分別諸法是
善是不善是應發起是不應發起是
所應行是不應行如是等法唯佛如
來應供正等正覺出現世間能善宣
說我於今日快得善利我今歸佛歸
法歸苾芻僧持不殺等戒爲優婆塞
願佛世尊攝受於我佛言善哉今攝
受汝

時淨意優婆塞即白佛言世尊今此
舍衛城中諸族姓子若聞是事咸應
念言兜泥耶子於長夜中善爲衆生
利益開導今時淨意優婆塞作是語
已禮佛而退

佛說淨意優婆塞所問經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

起

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯茲彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真玄莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之經綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端帝可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊遠磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙本乎太易摠繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢曰始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌軌而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪佞啓源皆愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重曜幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹范雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心曰可以得清涼於宇
宮朕輒非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如摩瑩燭火不足以之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈類則萬邦輻湊躋壽
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃宇投彼真
文命天生之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之梵筴仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕繼嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之盛典振覺路之類網欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖初承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闢域略款大意以徇
輿情踴躍不足擬浴日之波尺華豈
能量昊天之光聊述短序以紀聖功
者焉

善提心難相論

龍樹菩薩造

西天龍樹菩薩奉大菩薩摩訶薩教誨善提心論

歸命一切佛我今略說善提心義至
誠頂禮彼善提心如勇健軍執勝器
仗其義亦然而彼大善提心所有諸
佛世尊諸善護摩訶薩皆因發是善
提心故我發善提心亦如是所成乃
至坐善提場成正覺果是心堅固又

此菩提心是諸菩薩總持行門如是
 觀想如是發生我今讚說菩提心者
 爲令一切衆生息輪迴苦未得度者
 普令得度未解脫者令得解脫未安
 隱者令得安隱未涅槃者令得涅槃
 爲欲圓滿如是勝願故安立自相正
 體因故入第一義真實觀故彼菩提
 心無生自相是故今說所言菩提心
 者離一切性問曰此中云何離一切
 性答謂蘊處界離諸取捨法無我平
 等自心本來不生自性空故此中云
 何謂我蘊等有所表了而分別心現
 前無體是故若常覺了菩提心者即
 能安住諸法空相又復常所覺了彼
 菩提心以悲心觀大悲爲體由如是
 故於諸蘊中無我相可得有諸外道
 起非相應行執相分別謂諸蘊有非
 無常法而實非彼我相可得諸法任
 持真實性中不可執常亦非無常於
 我蘊中名尚無實況復有作及諸分
 別若言有一法乃至有諸法作此說
 者世間心轉隨世間行彼非相應爲
 常行相此義不然是故當知諸法無

性若內若外不可分別彼能執心而
有何因謂不能離隨世間相若因若
相是二無別此即非常亦非能執當
知心性不可執常是故彼性無常是
常若知彼性是無常者當何所作從
何所生取我等相若離世間即於蘊
中無有障礙若處若界覺了亦然取
捨二法即不可得

此中言蘊者謂色受想行識此說為
五蘊諸聲聞人於是中學復次當知
色如聚沫受如浮泡想如陽焰行如
芭蕉識如幻士此五蘊義佛二足尊
為諸菩薩如應宣說

所言色蘊者今略示其相謂四大種
及彼所造說為色蘊彼非色者謂即
所餘受想行三諸教應知識蘊行想
如下當說

此中言處者謂內眼等處外色等處
此說為十二處

此中言界者謂眼根等界眼識等界
色等境界此說為十八界如是蘊處
界離諸取捨無方無分不可分別分
別見者是義不然隨起分別即有所

著彼復云何而得相應若有一相見
外義者當知此為破智所轉意長養
色是義云何應知如是非一非異有
諸外道波哩沒囉惹迦等隨諸異見
起三分別是義不然如人夢中造殺
害事而彼所作無實行相又如人夢
居最上處而彼亦非殊勝行相此義
云何謂識光明破取捨相故識法如
是外義何有是故諸法無有外義當
知一切色相所表自識光明色相照
耀如人見彼幻化陽焰乾闥婆城取
以為實諸無智人以愚執心觀色等
實亦復如是由此我執是心隨轉如
先所說蘊處界義應知離彼諸分差
別唯心分位所施設故而種種相唯
心所現此義成就如成唯識說此中
問言前說五蘊識云何自相答如說
心義識亦如是如佛出尊常作是說
應知一切唯心所現此義甚深諸愚
癡者不能了故不見真實是故若能
空其我相即於是心不生分別起分
別者謂邪教故彼所建立是義不成
如實義者見法無我是大樂中法無

我義自心本來而不生故隨有所生亦復平等自心增上入真實義瑜伽行門所出生故此中應知彼後所依而無實體此即名為淨心現行若過去法過去無實若未來法未來未至若現在法現在不住於三世中當云何住如軍林等多法成故應知識者是無我相彼識亦非為所依故若於諸法如是見已猶如赤雲速疾散滅是故當知若法有者從思所現阿賴耶識亦復如是諸有情類若來若去法亦如是譬如大海衆流所歸阿賴耶識所依亦然若有如是觀彼識者即不可有分別心生若彼各各如實知者而彼彼名復云何說若彼各各知諸物性即彼各各不能稱說作此說者是決定語是故諸法亦決定生於一切事隨轉成就就能知所知是二差別所知若無能知何立二俱無實法云何得是故應知所言心者而但有名彼名亦復無別可得但以表了故彼名自性亦不可得以是義故智者應當觀喜提心自性如幻若內若

外及二中間求不可得無法可取無法無法可捨非形已可見非顯色可表非男女相非黃門相不於一切色相中住無法可見非眼境界唯一切佛觀察平等若心自性若無自性平等法中云何得見所言性者名分別故若離分別心性俱空若有分別可見心者此中云何說名爲空是故應知無能覺無所覺若能如是觀菩提心即見如來若有能覺及有所覺而菩提心不可成立是故無相亦復無生非語言道而能稱讚又菩提心者猶如虛空心與虛空俱無二相此說心空空智平等佛佛神通佛佛無異所有諸佛三世事業一切皆住菩提界中之所攝藏雖所攝藏彼一切法而常寂靜亦復觀察是無常法猶如幻化非所攝藏調伏三有住空法故一切無生此說爲空一切無我亦說爲空若以無生及彼無我觀爲空者是觀不成若染若淨二種分別即成斷常二種見相若言以智觀彼空者是空亦復無別有體是故菩提心離諸所

緣住虛空相若觀虛空爲所住者是
中卽應有空有性二名是別故知空
者猶如出闇師子一吼群獸皆怖如
空一言衆語皆寂故知處處常寂彼
彼皆空又復識法は無常法從無常
生彼無常性卽菩提心此說空義亦
不相違若無常性卽菩提心者若愛
樂菩提是心平等而亦不說愛樂彼
空取空之心當云何得當知本來自
性真實一切成就菩提心義又復應
知物無自性無自性性是此說義此
所說者是心云何若離我法卽心不
住此非一法亦非諸法各各自性而
自性離如世糖蜜甜爲自性又如火
者熱爲自性彼證法空自性亦然彼
諸法性非常非斷非得非離以是義
故無明爲初老死爲後諸緣生法之
所成立猶如夢幻體亦無實由此說
爲十二支法卽此亦名十二支輪作
環轉彼生死門中和實無我無別衆
生無三業行果報差別若於是中了
緣生法卽能出離諸境界門彼非行
相不壞正因蘊所生故輪迴後邊非

行相故一切無持空空生故法法平等造因受果是佛所說所有諸法聚類所生如擊鼓有聲如殖麥生芽諸法聚類其義亦然如幻如夢緣生所現諸法因生而亦無生因因自空而何所生是故應知諸法無生即此無生說名爲空如說五蘊蘊性平等彼一切法亦如是念若有說空如真實說而所說空體亦非斷非斷體中實亦不可得說體爲空空亦無體若了無實作者無常諸煩惱業積集爲體是業亦復從心所生心若無住業云何得如快樂心是寂靜性彼寂靜心而不可取諸有智者能實觀察彼見實故而得解脫又菩提心者最上真實此真實義說名爲空亦名眞如亦名實際是即無相第一義諦若不了知如是空義當知彼非解脫分者於輪迴中是大愚癡輪迴行人六趣流轉若有智者能如實觀彼菩提心與空相應如是觀已乃能成就利他智慧無礙無著是即知恩報佛恩者常以悲心普觀衆生父母眷屬有種種

和煩惱猛火常所燒燃使諸衆生輪
迴生死如所受苦念當代受如和合
樂念當普施復觀世間愛非愛果善
趣惡趣饒益不饒益隨衆生轉而諸
衆生本來無得隨智差別起種種相
所有梵王帝釋護世天等若天若人
一切不離世間相故又復觀察所有
地獄餓鬼畜生是諸趣中一切衆生
無量無數種類色相不饒益苦常所
隨轉飢渴所逼互相殺害互相食噉
因如是故不壞苦果諸佛菩薩如實
能觀善趣惡趣一切衆生諸業 事
自相如是如所觀已起方便心善護
衆生令離諸垢諸菩薩由此以大悲
心而爲根本以彼衆生爲所緣境是
故諸菩薩不著一切禪定樂味不求
自利所得果報過聲聞地不捨衆生
修利他行發大菩提心生大菩提芽
求佛菩提果以大悲心觀衆生苦阿
鼻地獄廣闊無邊隨諸業因苦報輪
轉此種種罪受種種苦菩薩悲心念
欲代受此種種苦有種種相說無有
實亦非無實若了知空即知此法隨

諸業果如是順行是故諸菩薩為欲救度諸衆生故起勇猛心入生死泥雖處生死而無染著猶如蓮華清淨無染大悲為體不捨衆生空智所觀不離煩惱是故菩薩以方便力示生王宮踰城出家苦行修道坐菩提場成等正覺現神通力破諸魔軍為度衆生轉大法輪現三道寶階從天下降起諸化相隨順世間入大涅槃於其中間現諸色相或作梵王或為帝釋若天若人隨諸相轉如是種種示現諸相是故得名救世導師此等皆是諸佛菩薩大悲願力調伏世間悉令安住相應勝行是故於輪迴中不生退落從一乘中說二乘法一乘二乘皆真實義若聲聞言提若佛言提智身一相三摩地一體雖有所說是說非說或有說為種種相者但為引導諸衆生故若衆生得利而佛言提福智平等而實無有二相可住若有住相即為種子彼種子相聚類所生是故增長生死業莖如佛世尊常所宣說破彼世間種種行相但為衆

生作諸方便而實非破若離分別此
義甚深甚深義中無有二相雖說有
破此亦非破於空法中無有二相諸
法任持自性真實智波羅蜜多是即
菩提心菩提心者除一切見是故當
知諸身語心是無常法但爲衆生作
利益故此中言空空而非斷此中說
有有亦不常是故無有生死亦無涅
盤而悉安住無住涅槃諸佛世尊咸
作是說悲心所生無量福聚被即最
上真實空理諸佛威神之所出生自
利利他二行成就我今頂禮彼一切
性我常尊敬彼菩提心願所稱讚佛
種不斷諸佛世尊常住世間而菩提
心者大乘中最勝我於此心安住王
念又菩提心者住等引心從方便生
若了是心生死平等自利利他二行
成就又菩提心者離諸見相無分別
智真實而轉諸有智者發菩提心彼
獲福聚無量無邊又復若人於一剎
那間觀想菩提心披獲福聚不可稱
量以菩提心非稱量故又菩提心實
清淨無染最大最勝最上第一不能

壞非所壞真實堅固能破煩惱等一切魔滿諸菩薩普賢行願又菩提心者是一切法之所歸趣所說真實離諸戲論是即正淨普賢行門離一切相此如是說

我所稱讚菩提心如二足尊正所說而菩提心最尊勝所獲福聚亦無量我以此福施衆生普願速超三有海如理如實所稱揚智者應當如是學菩提心離相論

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

起

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真宰莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯二藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可少須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊遠磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易惣繁形類寔鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天竺大師等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之具詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
皆整重明玄明昭顯軌軌而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲活汙物
表柔伏貪佞啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教政而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕孰非博學釋典微闕豈堪序大
以示來者如縻螢燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未足窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次序載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化鑿鑿則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃守拔彼真
文命天生之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新驚蟄之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯祕密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫地民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆典振覺路之顛綱欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號因息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情蹄泐不足擬浴日之波尺筆豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

大東坡有論

龍樹菩薩造

西漢經三藏聖教經卷之三龍樹菩薩造

歸命一切佛諸有智者應當如實了
知諸法此中云何謂一切性從無性
生亦非無性生一切性若有生者彼
性是常是性無實猶如空華當知諸
法與虛空等彼諸法生亦與空等一
切緣法皆如虛空彼無實故當云何

有諸法無因而復無果亦無諸業自性可得此中一切而無有實無世間故無出世間一切無生亦無有性云何諸法而有所生世間親愛父子眷屬雖有所生而無其實不從先世之所生故亦非現世有其相故此於世間無義可轉猶如月中見諸影像世間無實從分別起此分別故分別心生由此心爲因即有身生是故有身行於世間蘊所成故名之爲身諸蘊皆空無有自性蘊無自性而亦無心以無心故是故無身當知自性離諸分別若無其心亦無有法若無其身亦無有界此中所說是無二道此所說者是真實說此中一切離諸所緣此中所說離諸所緣此中所作離諸所緣此中所得離諸所緣所有布施持戒忍辱精進禪定智慧諸法如是常行不久時中即能證得無上菩提以慧方便安住實際起悲愍行廣度衆生雖復如是有所得相一切智性而不可說得彼一切法但有名字一切但於有想中住現前無實差別所

生差別生法而無所有彼一切法本
無有名但以假名而表了故當知諸
法而無實體一切皆從分別所生此
中若無分別者即同虛空離諸分別
如說眼者能見於色作此說者是眞
實語世間有諸邪執心者執此所說
如實而轉彼一切法聚類所現當知
此說是佛所說是故應知此中義者
眼不見色乃至意不知法若如是知
是爲智者即能通達第一義諦如是
乃名最上真實我今依經如是略說
大乘破有論

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

尉

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易惣繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師大恩災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續入天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪恨啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆愼調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水第能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕豈非博學釋典微闕豈堪序文
以示來者如縻瑩燭火不足比之於
皎日將微蠹量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明摩分三辰方乃序其次序載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化壘舶則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃字校彼真
文命天生之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新驚嶺之茲翊仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕撥恭臨寶國常翼翼而撫地民每兢
兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨與前王
之隆典振覺路之頽綱欲旌大造之
功庸用廣

聖文之述作請于製序繼聖教焉自
聖考上僊追號回息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微臬雖切承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情踴湊不足擬洛日之波尺莖豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第一

西晉高僧鳩摩羅什譯 後漢 永 謹序

無二平等最勝大儀軌王影像分第一

如是我聞一時世尊在他化自在天
宮與九十九須彌山量微塵數菩薩
摩訶薩衆俱此諸菩薩一一皆是金
剛薩埵金剛眷屬其名曰金剛手菩
薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩觀自在
菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金

剛拳菩薩摩訶薩起平等心轉法輪
菩薩摩訶薩虛空出生菩薩摩訶薩
破諸魔菩薩摩訶薩如是等大菩薩
摩訶薩而爲上首時彼天宮由諸如
來威神加持具足種種最勝嚴飾幢
幡傘蓋殊妙珍寶懸鈴珠璣交絡垂
布大摩尼寶出現光明有種種色廣
大照耀猶如月輪清淨圓滿而佛母
尊常所安住一切如來金剛加持三
昧正智受一切如來金剛灌頂頂戴
寶冠處三界法王位證一切如來一
切智智相應自在圓滿一切如來平
等印契成就一切如來最勝事業安
住大悲大毗盧遮那如來常住三世
平等金剛身語心業盡諸有情界能
滿一切願爲一切如來共所稱讚受
一切如來勸請說法

復有殑伽沙數等諸佛如來從十方
界來集此會猶如胡麻滿閻浮提是
諸如來各於彼彼佛刹亦常說此無
二平等祕密法門

尔時金剛手大執金剛者安住一切
如來心修習一切如來行隨一切如

來身所行順一切如來心所作如是
總攝本部相應依本法住於此會中
隱身不現是時十方所集一切如來
既於會中不見金剛手菩薩即時異
口同音說伽陀曰

大哉金剛手如我等父母不現此會中
大士今何往

彼諸如來作是說已各各於其大金
剛寶加持法中默然而住

今時金剛手大執金剛者即從一切
如來五處而出以自身相現大毗盧
遮那佛相復從一切如來心現大月
曼拏羅有百千種圓光照耀如是現
已復從一切如來心現大日曼拏羅
量廣無數百千世界還復本身於其
中間安詳而坐

今時所集一切如來即時各各向金
剛手菩薩合掌頂禮勸請說法說伽
陀曰

善哉金剛最上法 善哉金剛清淨眼
善哉金剛最勝智 普攝諸佛一切智
我等勸請金剛手 普無諸佛作利樂
宣說自他智所生 最上大乘祕密法

尔時金剛手大執金剛者白諸如來
言諸佛如來不應勸請令我宣說祕
密法門諸如來言何因緣故而汝不
說金剛手言諸佛當知今此大會諸
菩薩摩訶薩衆中或有聞說如是大
乘第一義諦祕密法已乃有種種破
壞等相諸如來言我等各以神力加
持會衆復令悉成大金剛衆汝今但
當施作佛事

尔時金剛手大執金剛者默住微笑
瞻仰諸佛讚諸佛言善哉善哉即入
一切如來大輪光明普照一切如來
心三摩地從是三摩地出已於其四
方現四大日曼拏羅東方名持無盡
色大日曼拏羅南方名如意寶金剛
大日曼拏羅西方名無量金剛大日
曼拏羅北方名不空三昧金剛大日
曼拏羅如是現已乃爲一切如來一
切菩薩衆會宣說無二平等最勝大
儀軌王祕密法門其所宣說與一切
菩薩如理相應令一切菩薩成就一
切如來最勝功德神通事業普徧衆
會乃至盡十方界一切佛菩薩如理

而住譬如虚空光明徧照三千大千世界所有一切日輪光明隨量而照亦悉周徧所有一切如來光明金剛手菩薩光明亦復如是光光混融平等照耀如寶觀者如理而住余時一切如來即以一切如來普賢出生供養雲海供養金剛手菩薩作供養已彼諸如來默然而住

余時金剛手大執金剛者即入觀照一切菩薩心智部出生一切如來最上秘密破諸暗因自三摩地從是三摩地出已宣說智部三摩地法門

當住禪定心觀清淨乳海中有六蓮華如水精日光觀自心種子與自法相應由是觀想成自心曼拏羅而此曼拏羅縱廣一肘量四方及四隅四寶勝莊嚴

依法而想成住心不散亂周匝有光明熾盛普照耀彼中依法儀觀自身清淨離我等分別即想成佛身如是觀想已

成就曼拏羅次依智部儀大明如是稱

唵司一薩哩嚩司舍怛他司誡多二倪也司

卽莎婆司嚩司怛摩司醯司歆呼郎切二

大明所用印並依智部儀而此大明力

能滅一切罪觀想有百千無垢最上光
復依智部儀觀想明王等微妙白淨光
依法想安布所作依此說異此非觀想
此名一切如來金剛灌頂法門

准自心堅固出相應光明觀想佛影像
及金剛手相諸求悉地者依金剛手法
彼依法相應悉地不難得若依此法者
如理而觀想自影像不動即成金剛手
諸有知法者依法而觀想乃至彼盡空
亦無過越罪佛相與自相同一相應相
彼定心相應諸所作成就自影像佛相
智者五處觀依相應法門想金剛薩埵
此名一切如來主法門

想自心大明出焰鬚部光中現金剛杵
摧破一切惡自心心所作想成菩提心
出現五光明供養一切佛
此復名一切如來主法門

觀五曼拏羅周匝焰光明普徧佛影像
想大明成就定心觀自身離取相分別
諦想自影像等諸佛無異自心菩提心
想相應出生金剛手莊嚴出生諸儀法
若住相應觀觀金剛手者但當依法儀
想諸佛影像欲觀佛影像當諦觀文字

觀文字具實即見佛影像照於文字中
觀影像離相若如是觀時成相應觀想
先住心一處想日曼拏羅觀自身清淨
在曼拏羅中次想徧虛空普現曼拏羅
依法如是觀即觀想成就彼日曼拏羅
若觀想相應即彼金剛手觀想而成就
若彼金剛手依法相應者即諸佛影像
觀想得相應又日曼拏羅若觀想相應
四印曼拏羅亦觀想成就若住心一處
或徧徧世界乃至盡虛空依法無過越
四印曼拏羅即觀想相應彼日曼拏羅
觀想亦成就若日曼拏羅觀想相應者
即諸佛影像觀想亦相應由如是依法
觀諸佛影像亦如是觀想四印曼拏羅
若如是相應四印曼拏羅即如是觀想
彼諸佛影像

此名金剛手菩薩法王法門

觀一切儀軌想蓮華相應攝觀想等法
異此非相應當觀想自身善住堅固心
從菩提心生想現佛影像此最上祕密
金剛寂靜教大利智慧光平等而照耀
若依法觀想能滿一切願想金剛薩埵
是名金剛法

無量壽經卷第一 持金剛法門

持金剛

持金剛

持金剛

今時普賢菩薩摩訶薩觀察衆會即雨一切菩薩供養雲海滿虛空界供養金剛手大執金剛者作供養已又復至誠頂禮歸命依法而住

今時所集一切如來復於會中雨一切如來供養雲海供養普賢菩薩摩訶薩作供養已從金剛菩提心出現照一切如來相圓滿光明普徧照耀是時普賢菩薩摩訶薩即現自影像光明其光名為一切如來堅固用智部破暗因於是光中隱自身相現毗盧遮那佛相即說一切如來三昧真實智部三摩地法門

知法者了知彼一切所作禪定相應相真實清淨法想曰曼拏羅最上千肘量內有月輪壇中觀想縛字字周而復觀四方曼拏羅縱廣一尺量有種種色光彼焰光普徧想諸佛影像四方及四隅各觀想唵字披字一一現種種微妙色次當依法儀於曼拏羅中如理而諦想毗盧遮那佛及曼拏羅中所有諸賢聖曰曼拏羅中想月曼拏羅中復想自身

大喜樂法生從微妙心現淨月曼拏羅
大明文字相復想於心現次當想嚩字
普徧焰光明從是光明中出生諸儀軌
然想佛影像及諸賢聖相彼即成觀想
四印曼拏羅自身諸所作皆諸佛法生
五銚金剛杵依法想於心四印曼拏羅
大明想於額即想成佛相周而焰光明
想過此世界復入別剎中觀想一肘量
妙月曼拏羅中觀想自身金剛薩埵生
此名普賢智部最勝三摩地法門
當依法觀想日輪曼拏羅想自身清淨
現曼拏羅中次於其四隅想毗盧遮那
後復想自身成金剛薩埵

此名金剛薩埵法門

復次當依法分別十六尊作四分觀想
各依位而住自餘諸賢聖各想心大明
此名持金剛法門

復次當依法觀想於自身有微妙卽字
左旋而住心出現光明相能破諸魔惡
此復名一切如來主法門

復想剎中出生諸賢聖現影像光明
普徧而照耀諸有文字相其量廣無邊
想依法相應成金剛影像是中諸文字

出生大明句 此無數大明 成就一切法
從額至臍輪 觀想大明字 此觀想相應
一切觀無異

無二平等最勝大儀軌王智部三摩地
分第二

復次伽陀曰

次想白色大蓮華 量如車輪妙清淨
中有日輪曼拏羅 依法相應而觀想
復想自身於中現 羯磨金剛所出生
即成羯磨金剛身 金剛薩埵等無異
此名金剛薩埵法門

當觀清淨大乳海 自身想現乳海中
智觀自身即佛身 故現佛身滿空界
又觀清淨大乳海 有種種色妙光明
月曼拏羅現其中 於中復想日輪相
次觀自身即佛身 相應出生諸儀法
由想自身徧一切 周廣一切世界量
又想大海於心現 日曼拏羅在海中
依法觀想諸佛相 周而光明輪圍繞
彼光明中現文字 周廣一切世界量
吠泥邪等所作用 依法相應而觀想
復次依法而觀想 月曼拏羅一肘量
於中出現金剛劍 能作世間成就法

次想焰光白蓮華

表示菩提心莊嚴

中想本部賢聖相

左右安布踰始多

如是修法而攝受

自金剛法皆成就

普徧一切世界中

如是供養一切佛

此名普賢祕密法門

又想日輪曼拏羅

其量等一多羅樹

中想漸略大明字

乃至一切相應生

堅固安住自影像

然當觀想賢聖等

心大明字各安已

普用供養一切佛

次想四印曼拏羅

量各等七多羅樹

曼拏羅中諸賢聖

各想心明字安布

此名金剛三昧法門

次當觀想曼拏羅

其量等一俱盧舍

中想自身成佛身

及彼佛眼菩薩等

一切皆從自心想

大智所觀而成就

彼心如足得相應

即成大士相應觀

又想自心曼拏羅

量復等一俱盧舍

觀自影像無所生

乃至虛空無過越

自相應門堅固住

觀想於佛即相應

佛相應門堅固住

佛佛觀想即相應

觀想相應菩提心

其量廣大徧一切

一切賢聖從是生

依法觀想大明字

觀想相應妙蓮華

其量廣一多羅樹

自心安住而不動

想成自心曼拏羅

又想自心曼拏羅

其量廣一多羅樹

想自影像現其中

一切所作善堅固

又想焰鬘白淨光

五六依次而觀想

想自影像觀其中

左右踰始多安布

廣大光明依法現

自心白等餘七色

如是光明徧虛空

於中想現諸佛相

想自影像徧虛空

一切皆從自心現

自身佛身本相應

一切相等依法用

次當觀想諸菩薩

周而徧滿虛空界

自相如理而相應

諸佛菩薩同觀想

依法想召諸賢聖

安住虛空曼拏羅

自相真實理相應

即成菩提心觀想

大明文字等相應

如實觀彼文字相

從菩提心所出生

熾盛光明而嚴飾

從光出現諸儀法

自影像與諸佛等

自他影像悉相應

焰鬘光明等照耀

次想依法而出現

佛眼菩薩等賢聖

以彼彼心大明字

月曼拏羅中安布

金剛薩埵真實相

徧入微妙光明中

此名持金剛法門

又想金剛薩埵生

自心影像曼拏羅

是相如理觀相應

異此而觀非成就

又想金剛薩埵生

日輪曼拏羅由現

金剛鉤索等諸相

攝受弟子入壇場

又想金剛薩埵生

一切法從自心現

以文字等假施設

是故憺於文字數

持誦乃至所作事

一一住於禪定心

若如是修即成就

彼持明者名最勝

此名一切如來三昧法門

從自影像而出生

本部法中諦觀想

由想自心依法住

一切魔惑皆破散

此中如是求悉地

諸觀想等依儀軌

日輪曼拏羅相應

觀想現諸明王相

焰鬘部中所現光

皆當觀想念怒相

彼所說相依法儀

是名決定真實語

應當如是如理觀

異此而觀非成就

此名一切如來普賢法門

想自影像曼拏羅

中有熾盛大光明

其光廣照諸世界

皆從真實智心現

自身復現蓮華中

清淨光明所照耀

是身雖現有相身

自性平等而無著

依法觀想心文字

是即金剛薩埵相

金剛薩埵相平等

是即觀想諸佛相

了知大明教出生

當獲一切悉地法

是故大明最尊勝

離大明教無有上

此名一切如來堅固勇猛法門

當想日輪曼拏羅 中現毗盧遮那佛
思念彼佛心大明 彼明成就一切法
從此大明復出生 希有最上秘密儀
一切從心如理現 猶月清淨而照耀
復想從自影像生 金剛劍等成就相
而彼出生依法儀 想現廣大光明聚
具種種色甚微妙 普照世界無邊量
此名一切如來三昧眼法門

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第二 前

吳譯經三藏聖典 卷第二 瑜伽大教王經 卷第二 前

無二平等最勝大儀軌王真實攝部三摩地分第三

尔時金剛手菩薩大秘密主復入一切如來妙月曼拏羅而復以自身相現大毗盧遮那佛相安住法界大曼拏羅中如是安住已還復自相說真實攝部三摩地法門

當想清淨大乳海最上四寶所莊嚴優鉢羅華現海中諦心想彼大明字智部曼拏羅相應此觀想法復最上從忿怒相而出生相應光明善觀照即彼光明徧一切想現金剛薩埵相依法復觀自影像亦於光明中安住此名攝部三昧金剛法門本部大明曰

唵引一薩哩縛二合怛他引誡多一僧屹囉二合賀倪也二合那莎婆引縛引怛摩

二合酤欣二

此大明王從本部儀軌王出生依本部儀軌觀想此中自影像者謂吽字

相一切觀想法此三事總名觀想當依此而想彼如是

法儀皆叫字出生此字微妙不可思

議於一刹那中出生諸賢聖從自影

像等現平等光明自心種子成曼拏

羅彼心正思惟即諸法相應彼文字

相即法智相是故如理相應觀想此

名一切如來三昧金剛法門

依法五處若相應觀想五銚金剛杵

從彼大明文字生觀想金剛薩埵相

依法出現大光明普徧佛刹而照耀

此名金剛手最上子法門

自相金剛手相應即想金剛手標幟

當知諸佛影像生廣大光明照世間

此名自影像智法門

自心金剛手相應焰鬚熾盛所莊嚴

從菩提心而出生廣大光明照世間

此名自相利法門

想此佛刹現光明焰鬚普徧而照耀

從自相想金剛鉤依自影像而安布

依法鉤召諸如來一切來入光明中

此名一切如來王法門

於自影像衆相應想彼大明諸文字

依法出現大光明觀想金剛薩埵相

菩提心生自影像	定心觀想真實理
由觀真實理相應	一切魔怨皆破散
若有一切魔怨起	作諸忿怒怖畏事
當想菩提心出生	廣於世界現變化
想日輪中現自相	廣大利光所莊嚴
由是出生諸儀法	羯磨金剛妙清淨
諸法本從相應生	而善安住堅固心
如理宣說諸法儀	本來相應自平等
優鉢羅華中現相	種種色光而普徧
一切賢聖相相應	如是應當最上觀
徧三界中大明句	乃至虛空曼拏羅
皆從諸佛影像生	白色光明妙清淨
清淨妙月曼拏羅	於中依法而觀想
沒捺誡囉相相應	依法應常如是觀
想於懺像亦如是	金剛薩埵光明照
自影像光極熾然	摩摩枳等莊嚴相
又想金剛薩埵生	廣諸世界變化事
一一堅固智所現	忿怒相應而諦觀
依法出現大光明	與自影像光明合
是故日曼拏羅中	智觀自相而無礙
想五銖大金剛杵	廣於世界現變化
忿怒影像所出生	本部大明字莊嚴
依法觀想火輪相	於其輪中想佛身

相應光明而普徧

如是名為相應觀

此名金剛自性法門

復於輪中想自身

寶劍莊嚴光明現

菩提心即光明變

普徧出現神通相

次於心想妙蓮華

梵光熾盛而嚴飾

從菩提心所出生

大明文字廣安布

優鉢羅華想心現

有種種色妙光明

依法安住菩提心

定中觀想大明字

又想於自心出現

微妙帝青大光明

大智相應所出生

於中觀想佛影像

又復想自影像中

現諸微妙熾盛光

於心想現文字相

彼文字中觀影像

此名堅固智法門

又當觀想一肘量

最上微妙曼拏羅

中想自影像文字

金剛焰光而普徧

又當觀想一肘量

最上大智曼拏羅

中想自影像出生

定中持念大明句

又當觀想一肘量

清淨日輪曼拏羅

中想金剛手出生

定中持念大明句

又當觀想一肘量

成就羯磨曼拏羅

中想降伏諸魔怨

定中持念大明句

又想一多羅樹量

最上大智曼拏羅

於中觀想自影像

即成毗盧遮那佛

又想蓮華曼拏羅

其量等一多羅樹

想自影像於中現

左右復觀諸佛相

又想微妙曼拏羅

其量等一俱盧舍

想自影像於中現

普徧世界現變化

此名金剛大士法門

又想日月曼拏羅

其量等一俱盧舍

想佛影像於中現

左右踰始多安布

應當想彼踰始多

常現五種妙光明

光中復現悅意華

種種微妙香雲等

如是最上供養具

觀想供養諸如來

此名金剛眼法門

依法觀想踰始多

其相黃色妙莊嚴

佛座周匝各安布

想從相應而出生

如彼出生如所作

觀想金剛薩埵相

金剛薩埵出生故

依彼部法而觀想

又想一俱盧舍量

大智微妙曼拏羅

自他影像悉相應

諦心觀想於中現

自依最上金剛法

應觀五色分五相

白色當知大智部

黑色表真實攝部

紅色名爲蓮華部

黃色是名迦摩部

左嚙妙色爲最上

衆莊嚴中表莊嚴

妙色開敷大蓮華

即自金剛所作事

此名金剛大祕密主法門

不相應者勿表示

如是相應秘密法

自相若住堅固門

作此相應觀想者

乃至他法亦成就

妙色最上眾莊嚴

想現踰始多身相

又想金剛薩埵相

見應愛樂勿生怖

諸佛影像堅固事

滿此佛刹而徧現

此名三金剛破法門

無二平等最勝大儀軌王法部三摩地

分第四

今時金剛手大執金剛者復說法部

三摩地法門

一切所作依此說

大曼拏羅即相應

此中如是依法儀

法部成就當觀想

取相分別應捨離

乃住諸法相應相

一切相應觀想門

法部大明如是稱

唵

薩哩嚩

摩

怛也

酤飲

三

此明依法想念誦

大三昧邪即相應

從一切性所出生

此中非性非無性

此名觀自在法門

當想清淨妙蓮華

是華以表貪清淨

清淨即成曼拏羅

自清淨相想中現

又想大明王出生 廣大熾盛光明聚
彼焰光明悉周徧 光中想現觀自在
此復名觀自在法門

自相想現月輪中 種種色光而周徧
其光一切悉照明 乃至徧滿虛空界
次當於其自心中 觀想最勝大明相
自相觀想彼相應 即諸佛智所莊嚴
又想法曼拏羅中 出現明王最勝相
從觀自在所出生 廣於世界現變化
又於法曼拏羅中 諦心觀想觀自在
彼從金剛薩埵生 廣於世界現變化
此名普賢法門

又於法曼拏羅中 想現最勝觀自在
金剛薩埵真實生 五處相應依法觀
此復名觀自在法門

復次於心想微妙 最上大法曼拏羅
從淨蓮華所出生 諸變化事如應現
又復於心想微妙 無垢大法曼拏羅
中現妙色淨蓮華 華中諦想諸佛相
又於自心當諦想 最上大法曼拏羅
於中想現觀自在 是即觀想五佛相
又於臍輪當諦想 最上大法曼拏羅
於中想現觀自在 是即觀想五佛相

於法曼拏羅中想

自相等一多羅樹

想從自相所出生

曼拏羅中諸儀法

其所出生諸儀法

廣作一切供養事

此名持蓮華法門

又想大法曼拏羅

其量等一俱盧舍

於中諦心想自身

是即觀自在身相

又想蓮華曼拏羅

其量等一俱盧舍

左右想現踰始多

以諸印作供養事

自心曼拏羅相應

即法曼拏羅觀想

普徧一切世界中

廣現供養諸儀軌

自心曼拏羅相應

即想大輪曼拏羅

依日曼拏羅儀軌

想自影像入其中

頂上觀想大明字

乃至虛空無邊越

觀想五種妙蓮華

蓮華無垢光明現

應當依法而了知

中方觀想自影像

東方想於佛影像

從是出生而觀想

南方即被攝部等

所作平等而相應

西方最上法所作

北方迦摩部出生

金剛輪於智部用

金剛劍用法部中

金剛杵作攝部注

三叉通彼三部儀

當知徧滿虛空界

隨彼諸部所作法

皆從聖劍金剛杵

最上法等所出生

迦摩焰光極熾盛

乃至廣大徧法界

從金剛杵三叉生

於自影像不破壞

自心曼拏羅相應

當知即於智部轉

大智曼拏羅相應

當知即於攝部轉

妙法曼拏羅相應

當知即於法部轉

妙月曼拏羅相應

即於迦摩部中轉

日輪曼拏羅相應

當於一切部中轉

此復名持蓮華法門

無二平等最勝大儀軌王迦摩部三

摩地分第五

今時金剛手大執金剛者以一切如

來大金剛杵安於智部等諸秘密部

中入彼大智相應曼拏羅建立所作

事於其大曼拏羅中安自影像相及

諸佛菩薩賢聖等相依法相應已即

說迦摩部三摩地法門

一切所作依此說 大曼拏羅即相應

依法攝者得成就 異此而觀非觀想

所有迦摩部法儀 本部大明如是稱

唵 薩哩縛 恒他 誡多 迦 野倪

也 耶莎婆 恒摩 酤欣

如是微妙大明句 於法平等而相應

從大蓮華所出生 清淨光明悉周徧

依此法想曼拏羅 於中復想自影像

迦摩焰光影像生 廣於世界現變化
自相迦摩法相應 乃至虛空無過越
梵王影像所出生 種種焰光普嚴飾
從迦摩焰生影像 廣於世界現變化
如是一一依法儀 三種影像當觀想
此名迦摩焰光法門

又當觀想妙蓮華 縱廣可其一肘量
於蓮華中想光明 梵王影像光中現
又當觀想大蓮華 最上一百八肘量
從迦摩焰影像生 觀想三佛影像相
又當觀想大蓮華 最上一百八肘量
那羅延天影像生 華中觀想諸佛等
當知從佛影像生 梵王影像變化事
從法影像所出生 那羅延天影像相
金剛手相堅固用 迦摩焰相從是生
如應所作相應法 普徧世界而出現
又想大梵王影像 其像廣彼千肘量
從是梵王心出生 諸佛影像想中現
諸佛影像依法現 那羅延天相亦然
此復名迦摩焰光法門
又想迦摩焰光生 那羅延相千肘量
從是心中所出生 諸佛影像想中現
所有一切佛影像 迦摩焰法悉相應

隨所出生依法儀

梨羅莊嚴而最勝

乃至影像法相應

彼踰始多即成就

此名最勝迦摩焰光法門

無二平等最勝大儀軌王三昧最上智

一切成就分第六

今時金剛手大執金剛者復說此法門

諸求悉地者於本部法中曼拏羅相應

自影像出生依法想日天如本部儀軌

住三摩四多即相應成就大智觀影像

徧滿虛空界想諸色相等住三摩四多

彼諸天等相當依法了知是即希有法

非諸惡能破大印如是法此如理而說

四種大明句依法而所作彼一切所作

與三昧相應諸觀想不離三摩四多門

而諸所起心為衆生普利自相所觀想

內心而廣大若於三昧法起疑惑心者

佛說彼等人具下劣種性若了此法者

應具大福德如是依法知具此非觀想

如泥中出生優鉢羅華等彼一切應知

即心相無垢菩提心堅固諸佛所攝受

從金剛手生異此而非生地等諸大種

隨所依出生此清淨亦然智部最上法

無二平等最勝大儀軌王一切佛甚深
祕密供養分第七

今時全剛手大執金剛者於一切如
來堅固妙月曼拏羅相中加持而住
是時普賢菩薩摩訶薩即入一切金
剛三昧出生大智加持三摩地即於
此三摩地中轉入一切相應三昧智
加持三摩地從是三摩地出已說一
切三昧相應祕密成就智出生無生
法門

佛影像出生種種色光明曼拏羅相應
輪等成就法住三摩地多想左拏迦量
普徧曼拏羅住定心觀想大明字安頷
依法一月中觀想求成就或於兩月內
見華滿空現是華甚殊妙想成曼拏羅
此華爲標幟即表成就相想金剛薩埵
如小麥分量皎耀光莊嚴此出生相應
五銖金剛杵想現於鼻端帝青等相應
想如是色相優鉢羅華等想成曼拏羅
此一切所說皆智部法儀從法界法中
出生而觀想現廣大光明徧滿虛空界
想相應蓮華其華有八葉如素之分量

清淨光普徧依法住定心勿起異思惟
雖初中後分平等而觀想妙色蓮華等
想徧十方現依迦摩部法想現淨光明
又想彼三又如小變分量燄光相莊嚴
表迦摩部相日曼拏羅現隨應諸供養
施戒忍辱等堅固義亦然 是諸大明法
悉平等加持自心大明光如月而普照
入自心大明金剛杵平等餘一切方隅
非所作觀想彼所說平等是即智部法
彼三部和合金剛手德生依彼所出生
所作住禪定不破羯磨法說諸相莊嚴
彼優鉢羅華智部攝部用迦摩部法部
用鉢訥摩華當依祕密法 十十二十六
於智部攝部法部如次用二十依法儀
迦摩部中用

此名一切如來祕密三昧法門

又依祕密法作莊嚴等事從佛所出生
作平等供養旃檀香莊嚴即成羯磨法
若疑惑心生破曼拏羅法一切平等事
疑惑即不生若起疑惑時佛說不成就
此名一切如來心法門

修行者依法沐浴而莊嚴於諸相分中
無破無關減若依此三昧即成就相應

若越三昧門而不得成就此秘密法門
是最上真實若通達無礙無疑怖成就
當依法而畫四肘曼拏羅修本部大明
誦五洛叉數依法求成就異此而不成
此名一切如來光明法門

從金剛薩埵真實所出生畫勝曼拏羅
縱廣一肘量大忿怒明王甘露軍拏利
彼依法平等施最上成就壇中依法儀
安金剛鉤等以香華供養彼即得成就
又於大海邊或山間靜處依法隨力畫
本部曼拏羅以諸寶供養供養金剛手
及觀自在尊諦心而作法當於夜二時
謂初夜中夜作法者入壇求真實悉地
如是經半月所作得相應設極重罪者
求此法亦成此法平等門離取相分別
金剛手加持咸得勝成就此密主出生
諸世界平等得彼阿僧祇踰始多成就
變現諸佛身等須彌山量從金剛手生
作衆生利益

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說無二平等最上瑜伽大教三經卷第三 前

要經三藏明本大教光祿卿法華經旨 持護奉詔譯

無二平等最勝大儀軌王一切如來智證
最上祕密分第八

今時十方來者一切如來又復勸請
金剛手菩薩大祕密主言金剛手願
當宣說一切如來智證三昧大明三
昧一切如來成就師子變化三昧速
證阿耨多羅三藐三菩提大智平等
法門

今時金剛手菩薩大祕密主聞諸如
來如是言已先以金剛杵安於自心
作加持已發如是言諸佛不應重復
勸請令我宣說諸三昧法門何以故
此法甚深最上祕密是一切如來真
實智印成就法門有諸下劣根性者
若聞是法當有十種破壞等相諸如
來言我等諸佛所共加持汝今但當
隨應宣說

余時金剛手菩薩大祕密主安住一
切如來心頂最上妙月曼拏羅中宣
說一切如來智證三昧大明三昧等

所有阿僧祇諸佛 不破真實相應門
行者現生得佛身 一切所作皆決定
所有俱胝數諸佛 不破諸佛智相應
行者現生獲悉地 得成金剛薩埵身
總攝一切衆生聚 如一廣大蓮華量
三摩地等諸法門 一切皆能獲悉地
總攝一切悉地法 如一廣大蓮華量
智者應當真實觀 悉從迦摩訶光生
此名自性清淨法門

觀想徧滿虛空界 諸佛普現種種身
不破如是真實相 行者現生獲悉地
諦想自心真實法 一切所作皆清淨
不破三昧本無生 異此即非相應行
自及一切衆生類 心本清淨復光明
雖種種性悉無染 諦想心等真實門
所有諸佛勝事業 一一依法真實修
一切大明清淨生 異此而修非成就
是故大明最尊勝 能成最上祕密法
金剛薩埵清淨生 異此而修非大喜
彼勝事業自在義 所作所行悉平等
智者如是如實知 異此即名愚癡者
行者應當如實知 行住乃至飲食等

不綴諸佛三昧門

卷之三

第三

三

即當速獲悉地法

所有修養奢華雲

一切如義而所作

九沒囉拏門出生

供養一切賢聖等

常持本部祕密明

即得金剛薩埵法

此即一切佛世尊

真實智證三昧門

此名一切如來智法門

行者善住堅固心

依彼曼拏羅法儀

如常所用所作事

一切隨應離疑惑

所作應當依此法

如別所作非相應

自成就法甚廣大

依彼智金剛所說

若自若他諸法用

乃至虛空所出生

若於真理不相應

彼於佛法不成就

世間苦樂貪瞋癡

離我相故悉平等

了知貪瞋癡性空

不離貪等自清淨

無二平等最勝大儀軌王金剛薩埵一

切祕密三昧分第九

余時金剛手菩薩大祕密主復說一

切如來大智因金剛薩埵一切祕密

三昧法門

修習瑜伽勝行者

不應禮敬諸聲聞

但當禮彼諸如來

即得相應成就法

行者當於自影像

依法定觀真實理

於自心輪等所作

一切相應供養事

若彼一切衆生中

有遠越此秘密者

即當頭破作七分

而復退失菩提心

若於秘密門安住

持誦所用秘密明

金剛薩埵所出生

於自影像諦觀想

佛爲最上阿闍梨

一切最勝常善護

了知秘密真實者

此阿闍梨佛無異

觀想諸佛阿闍梨

從菩提心所出生

於自影像觀相應

真實事業悉成辦

諸持明者當了知

真實三昧而出生

如是三昧等相應

越三昧者不成就

又當觀想自影像

從金剛手秘密生

大印成就等相應

所欲應修先行法

若時若用等依法

而此三昧爲最上

此常所作悉相應

乃至善獲諸悉地

所欲應修先行法

若時若用等相應

而此三昧爲最上

於一切處常善護

此名大菩提心法門

從自影像所出生

於自影像住一相

而自心量廣無邊

具修大明先行法

當知此三昧大智

一切所作離諸過

專注作彼擁護法

所求悉地善堅固

依法諦想諸如來

定心思惟悉地相

金剛薩埵出生門

自心相應法成就

行者常依此法儀

日三時中作觀想

若見此法持誦者

而彼所作非志地

影像影像無差別

念想莊嚴熾盛光

想從寶手而出生

最上廣大金剛寶

依法平等作觀想

乃至得見悉地相

若異此者即愚癡

彼於秘密不成就

最上大智妙寶冠

眾妙莊嚴善清淨

除此最上悉地門

無復餘法為勝上

安住金剛手大輪

於三有中無染著

我已成就智金剛

常宣清淨法智句

甘露軍拏利等法

依彼加持而安住

虛空無量無邊際

我從賢善法中出

此名持金剛法門

余時金剛手菩薩大秘密主復說一

切如來身語心大智大明清淨真實

金剛加持一切如來三昧法門

觀想金剛薩埵主

復次此說心金剛

觀想金剛薩埵主

彼心如是觀想已

即能入彼智金剛

金剛自性清淨義

應善觀察語金剛

觀想清淨大智門

大智隨彼語業轉

金剛堅固不壞身

金剛加持妙光照

和彼諸佛自性身

如是依法加持住

儼如是法得菩提

金剛界中加持住

於六月中依法修

即獲諸佛成就法

貪法無生亦無染

一切從彼金剛生

如是真實儀軌修

一切悉地皆圓滿

今時金剛手菩薩大秘密主復說一

切如來大智阿闍黎三昧

應知三種智等生 諸不正語非如義

依正法儀如理行 得佛阿闍黎成就

應當想彼諸佛等 周匝徧滿虛空界

想從大明所出生 三摩地多心愛樂

所有愛樂法相應 佛阿闍黎常觀想

微妙最上曼拏羅 本部大明諦心念

影像徧滿虛空界 於心觀想現佛身

此如是說如理行 安住諸佛真實智

又想妙月曼拏羅 從影像相而出現

依法持念本部明 五處相應而觀想

住菩提心依法想 諸分圓滿悉愛樂

入彼法曼拏羅中 自心大明當持念

所有最上妙寶冠 想作廣大供養事

佛阿闍黎大樂門 真實相應而供養

依法持誦本尊明 遠離一切怖畏事

此法剎那若相應 於現生中得成佛

此名一切處平等利法門

無二平等最勝大儀軌王一切三昧成

就禪定曼拏羅分第十

今時十方來者一切如來復從一切如來身語心智莊嚴出諸供養雲供養金剛手菩薩大祕密主如是供養已咸作是言大士願說一切三昧智成就禪定真實最上大曼拏羅

尔時金剛手菩薩受一切如來勸請已即入一切如來平等金剛加持三摩地從是三摩地出已宣說一切三昧智成就禪定真實最上大曼拏羅今說三昧智成就最上廣大曼拏羅金剛大智所出生諸佛菩提如理說定心觀想乳海中清淨微妙蓮華現種種瓔珞徧莊嚴專注繫念而觀想曼拏羅量十六肘如佛阿闍梨法住其相四方及四隅四門依法想安布中想月輪曼拏羅復有闍浮樹出現依法於其外四隅想布五鈎金剛杵而彼五鈎金剛杵想於五處作加持復當於彼月輪中依法想布諸佛位東方如彼本部儀安布阿闍如來等南方亦如本部儀安布寶生如來等西方無量壽佛等北方不空成就等

隨方色相依法儀

住心真實而觀想

中方毗盧遮那佛

觀想出生諸法儀

曼拏羅中諸法用

依法次第當觀想

復次於其內四隅

想布佛眼菩薩等

甘露軍拏利明王

及諸明王四門想

如是賢聖色相等

觀想各各依法儀

方位次第想周圓

並依金剛薩埵法

當知從五光明出

五法如意而具足

佛阿闍黎三昧門

所作並依三昧法

又當想彼虛空界

徧滿一切佛世尊

以祕密法普供養

觀想祕密依法說

無二平等最勝大儀軌王大禪定分第十一

亦時金剛手菩薩大祕密主復說不

空三昧大禪定曼拏羅

一切所作依此說 佛阿闍黎大智門

日輪曼拏羅相應

一切依法而觀想

東方一切法最上

安想金剛薩埵法

南方究竟勝大明

安想金剛薩埵法

西方最上正覺智

安想佛阿闍黎法

北方諸散怛囉娑

安想金剛薩埵法

中方三界廣平等

安想大金剛影像

諸方普想白色已

中方復想於黑色

觀想踰始多妙相

如金剛法所作事

大自在金剛薩埵

觀想所有諸色相

金色如應依法儀

諦心觀想佛影像

一切如是依法儀

觀想念怒明王相

本部大明及五法

普以大明作供養

乃至徧滿於虛空

想現金剛薩埵相

以諸大明供養已

復用祕密法供養

尔時金剛手菩薩

大祕密主復入一

切如來三昧生金剛

加持三摩地從

是三摩地出已復說

妙樂法如來曼

拏羅

妙法曼拏羅相應

一切依法而觀想

安住禪定相應心

諦想諸法皆無我

東方持妙法光明

南方大智法廣大

西方妙法大自在

北方勝上法聲生

中方妙法自在主

如應觀想依法儀

諸方普想白色已

復於中方想赤色

本部法中法自在

諦心四隅而觀想

馬頭忿怒明王等

依法安想於四門

五法一切想具足

祕密供養法相應

中心想現妙蓮華

周而復想妙樂法

滿虛空界現珍寶

徧徧自法祕密門

祕密供養三相應

法阿闍梨如儀軌

尔時金剛手菩薩

大祕密主復入一

七如來三昧金剛生堅固加持三摩
地從是三摩地出已復說一切染法
清淨大禪定曼拏羅

迦摩曼拏羅相應 一切依法而觀想

東方帝釋大光明 觀想種種淨妙色

南方開華大自在 諦想自性即無性

西方大法智清淨 諦心想於寂靜相

北方最勝復最上 觀想清淨依儀軌

中方迦摩鉢相應 依法觀想自影像

迦摩自在本部儀 諦實觀想心無我

所有最上蓮華手 依法想安於四隅

想彼五法皆具足 如其所應作供養

金剛薩埵所出生 周而依儀而觀想

迦摩秘密法相應 出生最上諸供養

迦摩阿闍梨作事 攝受祕密供養等

佛阿闍梨常所作 彼曼拏羅賢聖尊

金剛阿闍梨想已 彼曼拏羅一切勝

迦摩阿闍梨如義 不復別說曼拏羅

余時金剛手菩薩大祕密主復入照

一切如來心頂加持三昧金剛三摩

地從是三摩地出已宣說照金剛薩

埵心頂大禪定曼拏羅

定心觀想大乳海 中有清淨大蓮華

山中有水精寶山

種種莊嚴甚殊妙

山頂現法曼拏羅

依法諦心而觀想

四方四隅及四門

如次依法想具足

中心大明妃出生

依法觀想轉輪相

東方諦心當觀想

依毗盧遮那佛儀

南方堅固心觀想

依彼無量壽佛儀

西方依法亦如應

觀想光聚王佛頂

北方如理而諦想

最上出生如是法

想從法影像所生

殊妙踰始多色相

想彼善施成就法

一切同一金剛相

所有佛眼菩薩等

四隅安想依法儀

無能勝忿怒明王

四門各各想安布

觀想金剛薩埵尊

一切相應彼成就

五法一切悉具足

是即智相應供養

從自秘密法出生

所生供養等無異

如是徧滿虛空界

想現一切頂輪相

念時金剛手菩薩

大秘密主復入一

切欲界平等歸命

金剛加持出生三

摩地從是三摩地

出已說一切部平

等師子變化大禪

定曼拏羅

先想清淨大乳海

次復變現種種色

於衆色中有大山

四寶莊嚴甚微妙

山頂復想曼拏羅

四方四隅及四門

周巾現優鉢羅華 清淨莊嚴而觀想
曼拏羅中想月輪 輪中復有衆寶座
佛阿闍梨處其上 入於相應禪定門
彼日輪曼拏羅中 明妃出生賢聖等
依法諦心當觀想 各於四隅而安布
彼甘露軍拏利等 忿怒明王熾盛光
以忿怒相作莊嚴 依法周巾想安布
月輪曼拏羅明妃 五處相應而出生
金剛羯誦誡莊嚴 欲變部光而照耀
蓮華妙樂主清淨 白色熾盛光明變
最上清淨甚微妙 寶冠莊嚴想徧滿
金剛薩埵所出生 佛阿闍梨最勝相
種種妙寶所莊嚴 依法諦心而觀想
金剛薩埵所出生 衆寶欲變大光明
光中現優鉢羅華 依法當於東方想
勿起異心當觀想 從金剛法所出生
鉢訥摩華平等光 依法當於南方想
迦摩金剛所出生 赤色光明妙傘蓋
欲光周徧表莊嚴 依法當於西方想
廣大金色智光明 依法當於北方想
本部明妃自在主 四隅如應當觀想
所作應想秘密相 種種妙寶表莊嚴
愛樂適悅法相應 觀想如應生喜樂

彼無能勝阿闍梨

依法觀想於四門

如祕密作金剛步

想從是門出三界

所有一切影像相

悉想金剛薩埵生

佛阿闍梨常所行

五法具足皆清淨

依法承事常作用

此法是即生大喜

又想自祕密出生

常作最上供養事

影像徧滿虛空界

觀想如應作供養

所有劫樹大珍寶

及彼如意寶清淨

依諸部法而分別

如應觀想彼色相

彼彼影像如所說

依法得受於灌頂

彼相若當依法儀

觀想賢瓶而最上

佛影像等同一相

諦心想作諸供養

行者若如理作法

是即住於相應相

是人現生得成佛

所說決定無疑惑

本部大明念怒王

如應善施成就法

行人即於剎那間

最上悉地得圓滿

諸三昧門祕密行

佛阿闍梨法性門

所說真實復一心

隨如是部出生相

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第四

要經經藏對法大藏光緒佛傳法諸國書 卷四 平

無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分

第十二

今時金剛手菩薩大祕密主復入一

切虛空界智光照明三摩地從是三

摩地出已宣說大三昧大士出生諸

大明法門智部大明曰

奄引一倪也二合努引訥婆二合縛引野莎引

賀二引

說此大明已阿僧祇百千佛刹皆大

震動又此大明若有聞者即得廣大

記念辯才智慧

今時金剛手菩薩大祕密主復入普

徧光明三昧金剛加持三摩地從是

三摩地出已宣說攝部大明曰

奄引一倪引囉二合賀引倪也二合努引訥婆

合縛引野莎引賀引

說此大明已所有一切虛空界自然

出現廣大熾盛光明照耀普徧一切

互相映徹照見無礙

今時金剛手菩薩大祕密主復入自

性清淨三摩地從是三摩地出已宣

說法部大明日

唵

引

達哩摩

二合

倪也

二合

努

引

訥婆

二合

縛

引

野莎

賀

一

說此大明已自然出現廣大光明徧

照無邊一切佛刹

尔時金剛手菩薩大祕密主復入自

性清淨集吉祥生金剛加持三摩地

從是三摩地出已宣說迦摩部大明

曰

唵

引

迦

引

摩倪也

二合

努

引

訥婆

二合

縛

引

野莎

賀

二

說此大明已自然出現廣大光明徧

照無邊一切佛刹諸持明者各於諸

部當如是知起相應心住真實理以

自影像加持而住一切所作諦心觀

想復次當知諸部諸印隨應相異謂

二臂合及指相合是諸部通用印相

金剛相合是智部印相寶相作縛是

攝部印相蓮華相生是法部印相羯

磨部與法部無異三叉相作縛是迦

摩部印相此名大明菩提心法門

無二平等最勝大儀軌王勝大明教

最初事業分第十三

尔時金剛手菩薩大祕密主復入圓
滿一切願三昧出生金剛加持三摩
地從是三摩地出已宣說大三昧成
就曼拏羅而此曼拏羅最上廣大猶
如虛空廣大無量此大成就等無有
異若欲畫此曼拏羅者當依本部法
儀如理而作應先布畫懺依法加持
五色線絢量界道依次分布界道周
正隨應大小依法而畫其曼拏羅作
三重四方四隅四門四樓閣莊嚴具
足四門各以祢踰賀而為嚴飾畫作
空中雨珍寶相如是安布畫曼拏羅
三重諸分位已次當依法畫賢聖相
內第一重曼拏羅中心畫本部尊東
方畫智部尊南方畫攝部尊西方畫
法部尊北方畫迦摩部尊如是四方
畫已所有四隅並依常法如次而畫
復次外第二重東方畫最勝佛頂大
白傘蓋菩薩南方畫持金剛菩薩西
方畫持蓮華菩薩北方畫顰眉菩薩
於其四隅當畫佛眼菩薩摩訶菩
薩白衣菩薩等如是諸菩薩等各結

本部印如本法畫復次外第三重東方畫帝釋天主與欲界天子衆及淨居天子衆東南隅畫諸王通大仙及火天衆南方畫必隸多主七母鬼衆西南隅畫必隸多主諸部多衆西方畫水天主及諸龍衆西北隅畫風天主及諸持明天衆北方畫俱尾囉天主及諸部多衆如是諸天等應當各各依彼法畫復次於其四門各畫金剛鐔菩薩於第三重曼拏羅外四隅各畫五鈷金剛杵如是安布畫賢聖已當依法儀安置賢瓶及香華燈塗等而作供養及獻祕密供養依法加持請求本尊賢聖歡喜依法於其四門安置祕密供養具作是祕密供養已依大明教於須臾間即得本尊善施歡喜其持明者應當先爲必哩揚迦囉作出生供養次爲訶利帝母後爲一切部多衆作出生供養已復以本部大明作護摩法此曼拏羅最上勝妙如真實語能作成就乃至與弟子授灌頂法及種種事業悉得成就

此即金剛薩埵相應之法諸佛最勝
作用法門佛阿闍梨如理宣說此三
昧門一切佛於三世道轉能作大灌
頂乃至虛空出生如如意寶出生無
礙所有灌頂法我真實生依止無礙
亦復如是若人得聞金剛薩埵名字
及見身者於七生中得最上地若欲
安住佛阿闍梨加持智海其持明者
應常供養諸佛大牟尼尊即得佛阿
闍梨攝受為本部弟子如常所說五
種三昧應當一心如實觀想即得於
大三昧曼拏羅中作成就行人是即
名為大如意寶真實出生

今時金剛手菩薩大秘密主安住一
切如來心加持已欲令一切修瑜伽
行者安住一切如來身語心業勸請
世尊大徧照如來宣說最上成就法
門

今說廣大曼拏羅 三十由旬為分界
其相四方放光明 帝青大光復周徧

虛空無礙徧一切

禪定相應而觀想

又此閻浮大洲量

想徧清淨大乳海

海中出現大蓮華

其華量如彼車輪

華中想燄變得迦

忿怒明王大突相

依法觀想彼影像

色相慄懾如常法

或現顰眉忿怒容

燄鬚部光極熾盛

所有出生依法儀

觀想於彼等無異

祇羅難拏大明王

想忿怒壞三界相

於一切佛法所攝

安住諸佛真實智

三種影像如所說

觀想徧滿虛空界

色相依法而出生

自心觀想離諸相

自心及彼諸影像

諸想皆是賢聖相

復次漸略大明字

彼中安想諸賢聖

劫大大光依法儀

住禪定心普觀想

月光清淨復熾盛

觀想自身依常法

皆從賢聖所出生

彼中諦心而觀想

自心即現自影像

依法觀想無別異

此中一切大明白

若能圓滿一切願

最初觀想如是說

行者一心普觀想

劫大大光熾盛然

即正平等常出現

所有大光又同相

當住禪定心觀想

止此影像念在定

妙月是淨觀中想

止此念自心出生

身諸毛孔悉化佛

一切徧滿虛空界

三種大明應觀想

五種光明相應現

安想本尊依法儀

大明王相法相應

一切如理而安布

想虛空界一切佛

現身徧滿無空缺

先想本尊賢聖已

一切觀想悉周徧

無二平等最勝大儀軌王辦事分第十四

尔時世尊大徧照如來復說一切秘密

大明分別教相法門

又當於其虛空中

想現四方曼拏羅

量廣阿僧祇由旬

最上廣大而周徧

應住禪定如理心

想自影像於中現

即是毗盧遮那佛

五處相應如理住

次想日輪曼拏羅

普想賢聖現其中

金剛薩埵自心現

依法出生而觀想

又想日輪清淨光

熾盛徧滿虛空界

諸賢聖相悉相應

依法次第想安布

智者當知此部法

是即真實清淨教

異此而成就門

遠離秘密難處行

無二平等最勝大儀軌王辦事分第十五之一

以大明王出生分第十五之一

尔時世尊大徧照如來復說一切秘密

大明分別教相法門

又當於其虛空中 想現四方曼拏羅 最上廣大而周徧 應住禪定如理心 想自影像於中現 即是毗盧遮那佛 五處相應如理住 次想日輪曼拏羅 普想賢聖現其中 金剛薩埵自心現 依法出生而觀想 又想日輪清淨光 熾盛徧滿虛空界 諸賢聖相悉相應 依法次第想安布 智者當知此部法 是即真實清淨教 異此而成就門 遠離秘密難處行 無二平等最勝大儀軌王辦事分第十五之一

外尋聲聞觀想已

自覺聲聞觀想已

白華隨處即本尊

觀想真實相應法

六印如理觀想已

不應觀想別異法

於自心中想微妙

清淨大智曼拏羅

自影像現白色光

表從大悲相安立

所有大明文字句

觀想最初秘密法

五銖金剛杵標幟

彼亦依法如是想

從自影像出生法

智者五處善安住

而諸文字隨相明

總從禪定所出生

文字章句如儀軌

想以數變爲記念

隨諸部法用差別

智者應當如實知

觀想天智所出生

一心持念即圓滿

彼一切佛所攝持

於圓滿法善宣說

一字大明真實法

自影像相應觀想

三字大明真實法

總本部主所出生

五字大明等攝持

乃至文字出生法

普現白色熾盛光

皎皎明照悉周徧

從初依法而分別

諸部所作諸事業

青優鉢羅莊嚴飾

普現帝青大光明

隨本部現廣大光

定心觀想彼成就

蓮華妙樂主色相

赤色鮮光明普徧

所現光明依法儀

普徧世界而照耀

黃色黃光極熾盛

一切普現於黃色

如應觀想諸色相

彼能成就皆決定

從自影像而生起

真實出生如所說

觀想自心現妙華

即復想成曼荼羅

彼中應當依法儀

真實大印而諦想

如正法句所出生

真實大智當觀想

如應想從根本生

一切諸佛供養等

依法現諸變化事

普徧一切世界中

復次漸略諦觀想

無初中後皆如實

妙月光明此相應

如應觀想大印法

如理了知三部儀

此即真實清淨教

所作事業悉和合

觀想所應依儀軌

別法觀想若未成

當想妙樂法最上

行者應入寂靜舍

安住相應禪定相

一心於此諦觀想

諸佛身語心成就

成就行人此真實

專注求是悉地法

諸想諸佛影像已

寶冠莊嚴作供養

佛阿闍黎出生相

當於自心而安想

本部大明最上印

諦想於心而安住

依法飲食等作用

悉住相應自在相

乃至已答等諸事

皆是廣大真實心

佛阿闍黎自妙樂

常與賢聖法相應

此中一切依法作

異此而修非成就

所說一切大明句

而能圓滿一切願

大方廣華嚴經疏
卷之四

真實秘密諸智門

若破諸佛三昧門

自他俱破法亦然

一切所行所作事

當知皆如不正語

諸法皆從一切佛

佛智出生而成就

金剛薩埵相出生

金剛薩埵法成就

若於四行得相應

普攝諸賢聖根本

依法如理持本法

此說名為持明者

此法皆是一切佛

真實秘密善無動

此即最勝大明體

觀想如應而平等

如實分別諸部法

觀想諸佛影像已

如應觀想彼輪相

皆從自法真實生

行者應當常觀想

金剛薩埵等賢聖

三部平等依法儀

乃至盡壽無退壞

金剛薩埵所加持

一切佛諸成就法

一切大明大喜門

三昧成就如實說

今時世尊大徧照

如來復入一切如

來如意寶平等金剛

三摩地從是三

摩地出已宣說一切

如來出生金剛

曼拏羅

一切所作依此說

當畫三昧曼拏羅

東方畫彼阿闍尊

本印現前當依法

南方當畫寶生尊

一切依彼本部儀

西方畫無量壽尊

如應亦依本部法

此等本部儀軌

當畫不空成就尊

十六如寶後法儀

應畫佛阿闍梨相

又畫五銖金剛持

散髮光明所莊嚴

修六度不求成就

如佛阿闍梨所作

一、所修依本印

青優鉢羅華光明

修畫一、依大杆

依金剛法而安布

於此又畫四隅

各各畫優鉢羅華

當知四種大印者

轉輪王相此無異

復於曼拏羅中畫

四寶四色表莊嚴

隨應後畫諸天眾

及曼拏羅中賢聖

四門各畫諸明王

色相皆依本部法

所謂白黑及赤黃

如次一一應當畫

安布諸賢聖相已

行者當任禪定心

各以賢聖本心明

善成諸法破諸惡

於其四門依法儀

常作祕密供養事

乃至飲食等所作

皆任曼拏羅界中

當知唵字為佛部

唵惹字為金剛部

惹何字為蓮華部

阿惹字為遮摩部

如是諸部根本字

曼拏羅中常所作

計各一切如本金剛大曼拏羅

公時世尊六稱昭

如來復說此莊嚴

成就大成就等諸法門

當知此等成就者

隨應飲之甘露行

彼心安住大明心

是即相應三昧法

若欲得近成就者

當於一月依法修

諸佛善施諸成就

此即智金剛所說

欲得大明大成就

當於三月中修習

最初平等行相應

此即金剛手所說

余時世尊大徧照如來復說智部等

成就三昧寶藏法門

行者當觀於己身

即是毗盧遮那佛

本部所用金剛輪

得金剛輪持明成

行者當觀於己身

即是毗盧遮那佛

本部大明金剛劍

得金剛劍持明成

行者當觀於己身

即是毗盧遮那佛

三叉大明本部華

得三叉等持明成

行者當觀於己身

即是毗盧遮那佛

本部大明金剛鉤

得彼金剛鉤成就

行者當觀於己身

即是毗盧遮那佛

本部大明金剛索

得金剛索持明成

又想從自影像生

祕密大印等諸相

如是持彼如意寶

了諸部法善分別

此三昧法欲成就

應成就於成就事

彼於現生得成就

大明相應主掌法

於三昧法不成就

彼即不能得見佛

若依四種法儀修

觀想相應住真實

當知從自身所生

自心影像相應相

於影像中諦想已

速得成就無別異

優鉢羅華甚清淨

本部大明亦復然

月影像中依法觀

大智持明得成就

復想心金剛出生

大智持明得成就

於其月影像光中

諦心觀想金剛手

當知諸欲我清淨

如彼虛空淨亦然

於其月影像光中

金剛蓮華想出現

次想清淨蓮華眼

一切地中得自在

於其月影像光中

五佛如來想出現

五種光明甚微妙

周匝廣現於佛身

光中復出日光明

羯磨金剛想心現

本部大明至心念

即得堅固金剛身

於其月影像光中

觀想本部金剛杵

觀想五鈷金剛杵

即得不壞金剛身

於其月影像光中

現金剛嚴莊嚴相

金剛手即自影像

觀想持最上色相

於其月影像光中

現蓮華嚴莊嚴相

觀自在即自影像

想持妙法大色相

於其月影像光中

現白色嚴莊嚴相

迦摩訶即自影像

想持迦摩訶色相

一字大明種智門

出現大力明王相

所有本部主印契

及自印等當觀想

身語心諸大印門 一一如應依法想
當住真實三昧中 諦想金剛手影像
於其日影像光中 自印如應當觀想
又於日曼拏羅中 諸心觀想自影像
大明文字安於心 依法所生離疑怖
又想金剛薩埵生 能生禪定出生法
近成就法依本儀 即得最上諸成就
依法隨宜於方處 六月中作供養事
如彼金剛薩埵儀 即得三界勝成就
行者隨處作成就 金剛薩埵所加持
天人乃至諸部多 所欲鉤召皆來集
行者應擇寂靜處 或於曠野或山間
所應鉤召悉來已 祕密供養依法作
依彼金剛薩埵法 若作所應鉤召時
持誦本部所用明 當結本部大印契
依法結本部印已 一心持誦求相應
行者當於中夜時 如應所作皆成就
想金剛鉤安於心 依本部法作相應
劫火大光相熾然 金剛鉤想光中現
想金剛鉤安於心 依法諦心而鉤召
欲變得迦忿怒王 及彼馬頭明王等
所有金剛杖明王 及彼不動忿怒尊
威光廣現三界中 作顰眉相而顧視

大力忿怒大明三

及彼甘露軍聲利

三界中起敬愛心

勇猛復具大威力

彼金剛香大明主

與金剛手威力等

而常稱念佛如來

安住三金剛不壞

金剛鄉釋大使者

及彼金剛贊擎尊

悉依金剛薩埵法

普令三界呵叱舍

假使諸毒滿虛空

一剎那間悉能壞

亦時世尊大徧照

如來復入一切三

昧金剛三摩地從

是三摩地出已宣

說欲變得迦大忿

怒明王大明日曰

鄉護

摩囉

二合

倪也

二合

鄉野

摩野薩埵

野

二合

嚧

羯囉

俱

嚧俱嚧

摩

摩

迦

哩

煬

惹

六

薩

哩

嚧

尾

賀

嚧

嚧

尾

鄉

野

嚧

嚧

嚧

尾

旦

多

賀

尾

訖

哩

多

嚧

左

薩

哩

嚧

嚧

尾

識

嚧

底

訖

尾

旦

馱

滿

馱

嚧

嚧

尾

殺

捺

目

二合

珂

殺

囉

嚧

嚧

嚧

尾

瑟

嚧

摩

嚧

野

大

佛說無量壽經最上瑜伽大教王經卷第五

大正藏經卷第五

佛說無量壽經最上瑜伽大教王經卷第五
大願金剛出生分第五之二

今將世尊大願顯如來復入光照一
切盡空界金剛三摩地從是三摩地
出已說此大明曰

囉三賀部捺賀鉢忘摩地尾奴囉

尾持網二合安野四合溫盤溫摩二合管嚕

二合默呼發吒二合

說此大明已彼一切如來出現大輪
光明徧滿虛空廣照一切合時持金
剛者說是伽陀曰

大哉一切大明法是我最上金剛教
諸佛因此證菩提我亦由斯得成佛

今時世尊大徧照如來復入一切虛
空界自性光明金剛三摩地從是三
摩地出已宣說不動尊大忿怒明王

大明

佛說無量壽經最上瑜伽大教王經卷第五
大願金剛出生分第五之二

佛說無量壽經最上瑜伽大教王經卷第五
大願金剛出生分第五之二

密主出現一切如來大法光明安住
一切如來清淨法中說是伽陀曰

大哉一切大明法最上妙樂法所集
金剛大智三昧門大明成就此無異
尔時世尊大徧照如來復入普徧變
化金剛加持三摩地從是三摩地出
已宣說大力大忿怒明五大明曰

唵

引一

縛囉

三合

骨嚕

三合

默

一摩賀

羅

三合

賀那捺賀鉢左尾特網

三合

娑野

四合

盟

三合

薩

三合

嚩

三合

唐

三合

五

三合

唐

三合

唐

三合

唐

三合

說此大明已于是大持秘密者安住
一切如來秘密心說是伽陀曰

大哉一切大明法無上大智不破壞

大士三昧正成就金剛如意寶無異

尔時世尊大徧照如來復入一切如

來不壞自性金剛加持三摩地從是

三摩地出已宣說金剛甘露軍掣利

大忿怒明五大明曰

唵

引一

揭揭

三合

珂

三合

底

三合

底

三合

屹哩

三合

賀

三合

屹哩

三合

掣

三合

滿

三合

賀

三合

賀

三合

恭

三合

誡

三合

尾

三合

薩

三合

普^{二合}吒^九野^九度^{二合}邦^{二合}度^{二合}邦^{二合}入^{二合}縛^{二合}羅

入^{二合}縛^{二合}羅^{二合}一^{二合}鉢^{二合}羅^{二合}入^{二合}縛^{二合}羅^{二合}鉢^{二合}羅^{二合}

入^{二合}縛^{二合}羅^{二合}一^{二合}鉢^{二合}羅^{二合}入^{二合}縛^{二合}羅^{二合}鉢^{二合}羅^{二合}

哩^{二合}縛^{二合}尾^{二合}伽^{二合}邦^{二合}尾^{二合}邦^{二合}野^{二合}崗^{二合}尾^{二合}

馳^{二合}馱^{二合}羅^{二合}枳^{二合}哩^{二合}枳^{二合}羅^{二合}入^{二合}縛^{二合}羅^{二合}

入^{二合}縛^{二合}羅^{二合}多^{二合}虎^{二合}名^{二合}縛^{二合}賀^{二合}室^{二合}羅^{二合}摩^{二合}賀^{二合}

陪^{二合}羅^{二合}縛^{二合}九^{二合}尾^{二合}祢^{二合}哩^{二合}踰^{二合}沙^{二合}榮^{二合}親^{二合}邦^{二合}

親^{二合}邦^{二合}來^{二合}頻^{二合}邦^{二合}頻^{二合}邦^{二合}摩^{二合}賀^{二合}縛^{二合}日^{二合}

囉^{二合}馱^{二合}羅^{二合}底^{二合}瑟^{二合}吒^{二合}底^{二合}瑟^{二合}吒^{二合}滿^{二合}

馱^{二合}滿^{二合}馱^{二合}尾^{二合}邦^{二合}野^{二合}迦^{二合}統^{二合}哩^{二合}捺^{二合}場^{二合}

薩^{二合}普^{二合}吒^{二合}野^{二合}嚩^{二合}馱^{二合}哩^{二合}縛^{二合}統^{二合}哩^{二合}捺^{二合}

場^{二合}薩^{二合}普^{二合}吒^{二合}野^{二合}邦^{二合}談^{二合}統^{二合}哩^{二合}捺^{二合}

場^{二合}薩^{二合}普^{二合}吒^{二合}野^{二合}藥^{二合}又^{二合}統^{二合}哩^{二合}捺^{二合}

場^{二合}薩^{二合}普^{二合}吒^{二合}野^{二合}沒^{二合}囉^{二合}賀^{二合}摩^{二合}

摩^{二合}又^{二合}婆^{二合}統^{二合}哩^{二合}捺^{二合}場^{二合}薩^{二合}普^{二合}吒^{二合}

野^{二合}薩^{二合}哩^{二合}縛^{二合}屹^{二合}囉^{二合}賀^{二合}統^{二合}哩^{二合}捺^{二合}場^{二合}

薩^{二合}普^{二合}吒^{二合}野^{二合}薩^{二合}哩^{二合}縛^{二合}位^{二合}覩^{二合}哩^{二合}

他^{二合}迦^{二合}統^{二合}哩^{二合}捺^{二合}場^{二合}薩^{二合}普^{二合}吒^{二合}野^{二合}

畔^{二合}吒^{二合}畔^{二合}畔^{二合}雙^{二合}吒^{二合}雙^{二合}吒^{二合}賀^{二合}

邦^{二合}賀^{二合}邦^{二合}捺^{二合}賀^{二合}捺^{二合}賀^{二合}鉢^{二合}左^{二合}鉢^{二合}左^{二合}

尾^{二合}俱^{二合}哩^{二合}縛^{二合}尾^{二合}俱^{二合}哩^{二合}縛^{二合}阿^{二合}尾^{二合}舍^{二合}

阿^{二合}尾^{二合}舍^{二合}摩^{二合}賀^{二合}縛^{二合}日^{二合}囉^{二合}馱^{二合}哩^{二合}

侃^{二合}也^{二合}鉢^{二合}野^{二合}底^{二合}步^{二合}賀^{二合}

侃^{二合}也^{二合}鉢^{二合}野^{二合}底^{二合}步^{二合}賀^{二合}

說此大明已于是大持金剛者生大歡喜說是伽陀曰

大哉一切大明法 真實堅固無有上
一切三昧從是生 集真實法不破壞
余時世尊大徧照如來復入清淨堅
固三摩地從是三摩地出已宣說大

金剛香菩薩大明曰

唵引一伊四曳引二合四婆誡縛底二摩

賀引縛日囉二合嶽引馱引哩三怛囉二合

野引赦引囉怛那二合曩引薩多曳二合

那引葛茶葛茶五末朗祢綱六摩四

說覽七誡嚕赦八尾瑟赦九合俱摩引

覽十沒囉二合賀摩二合赦十一印捺覽

十二贊捺覽二合阿引祢多煬二合曳三給五

縛嚕赦十六俱尾引覽十七特哩二合多囉

瑟吒覽十八尾嚕姪崗十九商俱迦蘭

赦二十尾迦蘭二十一帝哩二合迦蘭二十二赦

二十三虞迦蘭二十四薩吐二十五羅迦蘭二十六赦

二十七難祢計說覽二十八勃凌二十九儼哩致三十

那野崗三十一尾那野崗三十二播唧崗三十三捺

摩崗三十四路賀崗三十五沙瑟禎三十六祢尾三十七

瑞三十八室零三十九訥哩誡曩四十迦四十一多也

四十二以顗四十三贊拏迦四十四多也四十五以顗四十六

摩賀引迦引多也二合以顛引顛引合引

顛引乃哩鼎引八引迦引陵引三引寧日囉引

迦引陵引野舍說顛引蘇引迦引陵引

婆捺囉二合迦引陵引阿引擬祢二合曳

煬二合縛引野咩煬二合賀哩迦引縛

哩鼎二合燦訖鼎二合設多引稱引印

捺囉二合顛引沒囉二合賀摩二合顛引

俱摩引零引摩引四引說零引吠瑟

拏二合微引蘇蘇婆誡引佐引門拏

勞捺哩二合縛引囉引馨引矯吠

零引曳引祢引三摩曳引底瑟哈

底引旦引鄰引曳舍引弥引尸引

竭囉二合訖哩二合賀拏二合訖哩二合賀拏

虎盧虎盧二合祖盧祖盧二合母

盧母盧二合達摩達摩二合覽談覽

誡二合布引囉野布引囉野引阿引尾

舍阿引尾舍二合婆誡縛底摩賀引縛

囉二合巖引默引哩二合悉默室贊二合

拏縛日囉二合播引尼二合囉引倪也二合

鉢野底二合四引欣引欣引欣引欣引咩引

發吒二合莎引賀引

說此大明已彼一切如來即現大金

剛相應雲徧滿虛空異口同音說伽

7. 4.

大藏一切大明法
廣大祕密真實藏
我聞此勝金剛
諸佛皆往阿吽舍

今時世尊大徧照如來復入一切如

愛沙尼亞剛三摩地。從是三摩地出。

已亥祝壽頌大慈恩明王大明日

伊
山
司
事
實
司
時
日
輝
合
郎
初
大
司
一
書
司

日賀_二
賀部賀_二
賀_三

華左
對立
四
覽見
識覽
識
五
慈
臘波
二
慈

體液
二合
阿尾舍
阿尾舍
喝野蛇

里ニ合舞司悅也ニ合銚野底莎引賀引八引

此大明時有大惡毒者悉皆驚怖

將臺破壞即時領體歸命一切如來

已說是在陀曰

大哉一切大明法 善能破壞一切毒

我聞讀者最上明得任諸佛清淨法

今持世尊大徧照如來復入三金剛

不壞金剛三摩地從是三摩地出已

說無能勝大怒明王大明曰

余
 鄒
 余
 俱
 一半
 司音
 咩
 引
 咩
 引
 變
 乙
 音
 步

[Faint vertical bleed-through from reverse side]

此大亦已于是世尊大編照如來

一
不盡煙種樂具廣大周備

是伽陀曰

經三摩竭經卷第五

寶號 前

四

大哉一切大明法 從大生法而出生
為求成就佛菩提 我故現處三有海
余時世尊大徧照如來復入法界變
化金剛加持三摩地從是三摩地出
已宣說金剛烏咄羯吒明王大明曰
唵引縛日嚩二合咄羯三合吒引野吒引
發吒二半音

說此大明已于是持蓮華者化現一
切如來最上寶冠滿虛空中說是伽
陀曰

大哉一切大明法 從大明尊所出生
我住一切佛靜寂 現是寶冠作供養
余時世尊大徧照如來復入一切輪
作怖畏三摩地從是三摩地出已宣
說金剛鬚眉大明曰

唵

引

婆野那

引

設祢

二合

怛囉

引

婆祢

三合

但囉

引

娑野怛囉

二合

娑野

四合

勃哩

二合

俱致

五合

怛致

六合

吠

引

怛致

七合

統

引

帝

八合

多惹致祢

引

莎

引

賀

加引

說此大明已于是持大寂靜者化現
一切如來諸供養具供養一切如來
已說是伽陀曰

來智生金剛三摩地從是三摩地出

已宣說白衣菩薩大明曰

唵引一稅帝引二半拏囉縛引三悉祢引四惹

吒引一摩俱吒引二默引三囉尼莎引四賀引五

今時世尊大徧照如來復入諸佛變

化三摩地從是三摩地出已說此大

明曰

唵引一咤引二遜婆祢遜婆引三咤引四屹哩引五賀引六

拏引一屹哩引二賀引三拏引四咤引五屹哩引六賀引七拏引八

二合波野咤引一阿引二那野咤引三婆誡錢尾

靴引一羅惹咤引二梵吒引三莎引四賀引五

今時世尊大徧照如來復入大法變

化三摩地從是三摩地出已說此甘

露至大明曰

唵引一阿靈哩引二祢引三努婆引四縛引五野莎

賀引一

今時世尊大徧照如來復入滅諸煩

惱金剛二摩地從是三摩地出已說

此滅諸煩惱大明曰

唵引一訖哩引二捨引三薩那引四尾惹野那引五

今時世尊大徧照如來復入大三昧

輪三摩地從是三摩地出已說此大

法寶大明曰

唵引一親那親那二賀那賀那三鉢左

鉢鉢多合作訖囉合吽四

余時世尊大徧照如來復入一切如

來最上光三摩地從是三摩地出已

說此光聚大明曰

唵引一入嚩囉合入嚩囉合羅二默迦默迦

三默囉默囉四尾默囉尾默囉五親那

親那六吽引吽引發吒合沙引賀七

余時世尊大徧照如來復入最勝金

剛三摩地從是三摩地出已說此最

勝頂大明曰

唵引一親那二賀那三捺賀四鉢左五鉢鉢

多合作訖囉合吽六

余時世尊大徧照如來復入最上最

勝三摩地從是三摩地出已說此最

勝佛頂大明曰

唵引一入嚩囉合羅二惹路引瑟尼合沙二入

嚩囉合羅二入嚩囉合羅三滿默四滿默五捺摩

捺摩三訖龍合訖龍合訖龍合訖龍合賀那

賀那八吽引發吒九

余時世尊大徧照如來復入白色光

明生金剛三摩地從是三摩地出已

說此白傘蓋大佛頂大明曰

唵

引句

摩摩呼

引句

祢二

尔時世尊大徧照如來復入一切如

來生金剛三摩地從是三摩地出已

說此最上金剛多羅菩薩大明曰

唵

引句

多

引句

哩

引句

多

引句

哩

引句

覩

引句

哩

引句

莎

引句

賀

引句

尔時世尊大徧照如來復入一切如

來吼音金剛三摩地從是三摩地出

已說此作忿怒事鈎召三界大明曰

唵

引句

迦

引句

尼

引句

度

引句

祢

引句

吒

引句

二

說此大明已即說伽陀曰

此明能作忿怒事

乃至餘法亦能成

觀想真實法相應

三種事業悉能作

不動大忿怒明王

能變得迦三出生

普徧諸佛刹土中

不壞三界而善住

馬頭大忿怒明王

出現忿怒顰眉相

若越金剛手法者

此忿怒王能破壞

大力大忿怒明王

及彼甘露軍擎利

廣大無比如虛空

能調一切難調者

諸忿怒王諸大明

若人持誦一洛叉

悉能夠召諸如來

及作一切敬愛事

顰眉一蹙尊大明

能作廣大怖畏事

金剛祢帝等勇猛

能作相應最勝事

此一切大明句

若人持誦一密又

當起忿怒相應心

速作忿怒破壞事

光聚佛頂大明句

相應觀想彼最勝

若人持誦三密又

如勇健軍善摧伏

諸部秘密最上法

彼一一法悉相應

行者女住禪定心

觀想三摩地真實

無二平等最勝大儀執王一切大明三昧

分第十六

念時世尊大偏照如來復說一切大

明隨應三昧

若作息災增益等

自影像相應諦想

諸法皆從心智生

最上智冠法自在

自心圓滿若相應

諸佛影像當觀想

諸佛影像觀想已

出現種種寶光明

所有忿怒大光明

想從金剛薩埵生

所有諸部大光明

彼彼自性當觀想

觀想法及觀想心

如次相應當觀想

依法觀想本尊已

彼五種色善清淨

部主本尊大明句

應當觀想最上頂

今此一切大明句

喜愛相應法無異

一切成就如所作

金剛智等供養事

一切羯磨大明句

自影像相當觀想

今此一切大明句

大明三昧所出生

諸佛利益悲愍心卷之五 金剛無畏善宣說第五

無二平等最勝大儀軌王一切如來一切

大明遣魔分第十七

今時世尊大徧照如來復說一切大明遣魔法

所有一切遣魔法 諸佛真實智所生

三種忿怒平等門 金剛出生善宣說

欲獲得迦智部法 馬頭明王大忿怒

最上出生攝部法 法部同彼智部儀

隨應持誦諸大明 百千乃至阿庾多

自心安住諸佛想 依法當作遣魔事

作者當用多羅葉 以棘刺書彼大明

尸陀林中依法儀 如應當作遣魔事

或於國城聚落中 或於大自在天祠

依法所用依法作 一切魔惡皆除遣

於七晝夜依法作 諸魔若不調伏者

忿怒金剛速破壞 彼當頭破作七分

無二平等最勝大儀軌王一切如來祕寶

金剛薩埵承事分第十八

今時世尊大徧照如來復依金剛薩

埵法說弟子承事阿闍梨儀

謂若見自阿闍梨 與佛阿闍梨無異

金剛加持所出生 乃至盡壽常恭敬

弟子所作應堅固

不應處師牀坐卧

隨師所任如所應

若衣若履常安布

不應師前作戲笑

勿出無義利語言

若時若法有所違

此即不名爲弟子

若見一事極微小

彼無利故不應行

作者名爲大愚癡

當墮阿鼻大地獄

若有毀謗阿闍梨

及違秘密甚深法

定墮阿鼻地獄中

若干劫數受諸苦

弟子隨受師指訓

應如佛勅等無異

若若若樂悉當行

乃至盡壽不違越

弟子當生歡喜心

聞師所說勿驚怖

爲欲趣學甚深門

乃至盡壽當承事

師前常作恭敬相

不應以手置臂側

若求成就作法時

不應稱其師名字

違者當墮地獄中

若干劫數受諸苦

想師同彼佛如來

此即名爲真弟子

想師名字從佛生

乃至盡壽無忘失

如佛觀想於師已

彼一切罪皆解脫

弟子若具如是德

即能生長諸福聚

聞師言說悉無疑

所說皆同寶生佛

聞異說者即愚癡

當墮阿鼻大地獄

若生歡喜聽師說

隨所聞已能親近

請問如是大明等

此甚深義云何學

已諦聽師所宣

不應正目觀師面

應當一心而諦受

尊重阿闍黎儀法

若違越者即愚癡

當憶號叫大地獄

常須承事阿闍黎

如其所欲悉隨順

違背師者破三昧

六十劫中墮地獄

於地獄中受諸苦

如是輪轉極長時

於三昧法不能成

是即名為愚癡者

所有廣大成就法

金剛薩埵所宣說

若欲修學求成就

應具如是弟子相

應當依彼阿闍黎

隨應所說諸儀法

如是則得我清淨

真實法儀如理住

彼阿闍黎所宣說

速得成就無別異

如佛所行如是行

弟子應當常承事

金剛薩埵最上法

速得成就無別異

即得成就一切佛

最上真實承事法

此即三界勝成就

諸佛大智所出生

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第六前明

受誦經三藏經卷第六前明佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第六前明 施護 奉詔譯

無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
寶分第十九

尔時世尊大徧照如來復說一切事
成就行

一切祕密大明句 能施一切衆生樂

執金剛王持明者 一切最上尊自在

無缺減法所出生 所說亦離諸過失

彼一切執金剛王 一切最上尊自在

以菩提心爲自體 最初稱讚祕密行

若越祕密三昧者 彼當頭破作七分

所有貪法本無邊 能施一切大利樂

彼執金剛大法王 一切最上尊自在

所有瞋法本無邊 金剛大智所宣說

彼執金剛大法王 一切最上尊自在

所有癡法本無邊 從一切智所宣說

最上寂靜大法王 徧照如來清淨藏

苦法樂法悉無邊 是中平等無分別

如是寂靜持明王 徧照如來清淨藏

諸法本來無有邊 乃至盡壽常親學

彼執金剛最上王 宣說一切最上法

諸衆生界亦無邊

假使盡壽不可說

彼執金剛最上王

一切最上尊自在

於一切事若猷離

乃至盡壽破所作

彼持妙法最上王

一切最上尊自在

今時十方來者一切如來聞大徧照

如來宣說如是等一切如來智輪法

性文字真實法門已咸皆歡喜生希

有心即謂金剛手菩薩言希有善

男子此諸法門名爲一切智智主若

有不知此法者於餘法門豈能知邪

今時金剛手菩薩大祕密主安住大

徧照如來心已白諸如來言我今樂

欲宣說一切如來大明如意寶三摩

地法門諸如來言祕密主普爲悲愍

利樂一切應善宣說時金剛手菩薩

大祕密主安住一切如來五處加持

已即說一切如來大明如意寶三摩

地法門

所有加持大明等

當想諸法真實性

最上依彼本法儀

四相如應當觀想

行者先當於已身

自影像相如應想

廣大徧滿依法儀

從自心義所生起

清淨妙月曼拏羅

水精月光想周徧

使法門作獲成就

於現生中得成佛

又於日輪曼拏羅

如應觀想四種色

字尊大明想其中

現唵字相作黃色

本部三種光明現

想從我法所出生

此字相應現光中

觀想自影像清淨

後自影像相應出

周徧圓淨檀金光

諸相妙好悉周圍

觀想悅意中最上

復想從彼佛影像

內現五種淨光明

徧照如來影像光

廣大徧滿虛空界

依法定心觀想已

復於自心而安想

出生妙色無等比

如月清淨諸相具

徧照如來影像相

想現種種淨妙光

無上寂靜自寶無

著五佛冠莊嚴相

觀想入於曼拏羅

本部大明諦心想

復想本尊佛影像

及彼金剛薩埵相

佛頂大明秘密法

及諸明王等大明

一切本部法相應

出生持念修儀法

此名三金剛相應

入徧照如來一摩

地復次世尊大徧

照如來宣說三金

剛智念明薩埵三

摩地法門

先想心月曼拏羅

出現大明文字相

於此想即徧照尊

種種光明悉周徧

此字金剛薩埵相

皎瑩種種相莊嚴

頂戴編照如來冠

手執本部金剛杵

復想帝青大光明

周匝廣大而照耀

一切所作依法儀

如應觀想求成就

復次金剛手菩薩宣說無量壽如來

圓滿一切願三摩地法門

先當想心曼拏羅

出現大明文字相

中心應觀想璫字

即是本尊無量壽

手持八葉妙蓮華

出現蓮華妙樂光

左右本部自影像

應當觀想金剛愛

一切所作依法儀

如應觀想求成就

復次金剛手菩薩宣說迦摩羅三摩

地法門

如先所說曼拏羅

一切所作依法儀

於中觀想安字相

是即迦摩羅影像

觀想手執於三叉

出現閻浮檀金光

周匝想寶珠相應

心曼拏羅各安布

法主影像觀想已

然後如應而作事

復次金剛手菩薩宣說秘密護摩法

門

當知佛影像平等

如應觀想依法儀

所有諸頂大明句

念修明王諸大明

一切羯磨大明等

至心持誦作先行

次當自心起相應

想成妙月曼拏羅

於中觀想本部尊 左右安布諸賢聖
大明文字觀想已 諸相如應作觀想
金剛輪及金剛杵 金剛蓮華與三叉
如意妙寶等諸相 如應觀想速成就
又於妙月曼拏羅 中想自心大明等
左右妙月相相應 中想黃色如應現
自心圓滿相應已 次當安想於本尊
此最上法作降伏 一切如來共宣說
曰曼拏羅等安想 依阿閼佛諸法儀
於一切時觀想成 決定任壽經一劫
妙月曼拏羅想已 當想本部主大明
最初任此禪定心 乃想四種成就事
而彼成就三界勝 當獲最上帝釋寶
本部印相及大明 依法出生成就事
復次當於虛空中 觀想清淨曼拏羅
中想日輪光明相 大蓮華復光中現
於其曼拏羅周而 徧想妙月清淨光
本尊影像依法儀 如應想彼不動相
四寶莊嚴護摩爐 依法當用護摩物
隨應想念於大明 起寂靜心護摩作
五種曼拏羅相應 中想卽字悉徧滿
出現羯磨部光明 廣大變化亦周徧
於中安想諸賢聖 從三三昧生影像

後并勝頂依法儀

頂輪亦當如是想

本尊大明所出生

三摩四多心觀想

八葉大優鉢羅華

縱廣三十二指量

又於法曼拏羅中

依法觀想彼無異

想五鉢大金剛杵

青優鉢羅華光現

其量依法十六指

想已決定得成就

三又二十六指量

依法觀想作黃色

大輪蓮華羯磨杵

及如意寶依法想

想已依法作加持

速得成就無別異

本尊大明所出生

速得成就無別異

大輪蓮華及杵等

依金剛法而觀想

觀想最上成就法

無別成就勝於此

想獨鉢大金剛杵

欲變光明周徧現

一切羯磨大明句

所說皆是真實語

羯訥談出欲變光

羯磨部中所變化

又想金剛曼拏羅

其相縱廣一肘量

弩多呬吒等大明

依忿怒儀而作法

日輪曼拏羅相應

依法想最上標幟

難拏沒訥談囉等

觀想相應作成就

依法如是觀想已

復想持金剛色相

此中一切大明句

相應身語心觀想

大智所說作成就

是即秘密金剛智

此名金剛薩埵法

若欲成此勝悉地

當知護摩諸大明

祕密真實三摩地

種種護摩儀軌事

四種曼拏羅相應

了知諸部諸事業

唵字大明等分別

依法觀想得成就

息災護摩爐相圖

作增益法應四方

敬愛爐相如弓形

降伏法用應三角

爐中所燃火善相

觀想出生妙甘露

諦心觀想自色相

及彼賢聖影像等

所有部主本尊相

從此金剛教出生

如其所說作觀想

羯磨部作變化事

依法當於其舌端

想現呬字大明相

此名金剛薩埵法

應用密及乳等物

若作息災護摩法

應用密及乳等物

若依智金剛部說

摩訶帶羅為最上

行者當住善寂心

觀想金剛阿闍梨

手執如意寶莊嚴

此即清淨最上教

徧照如來大影像

出生一切金剛衆

彼蓮華部尊影像

及迦摩鉢金剛等

安布大明文字已

四種事業應分別

此名大執金剛尊祕密護摩法

無二平等最勝大儀軌王集一切大明

三摩地分第二十

余時金剛手菩薩大祕密主復入一

切如來無緣三昧智金剛加持三摩

地從是三摩地出已宣說一切三摩地集諸大明精妙法門

諸佛金剛廣大法 從三昧門所出生一切大明無所緣 此說名為禪定法

所有一切佛三昧 智部真實無所緣 智曼拏羅法相應 佛影像光普徧現

唵字出現法光明 此金剛法大堅固 頂戴寶冠相相應 白色最上妙清淨

四辭廣目依法想 羯磨部中變化事 所有最上相應智 曼拏羅生莊嚴相

金剛薩埵衆寶冠 最上妙相諸佛藏 妙法自在彼相應 此即最上禪定法

迦摩金剛相應等 五種智通如所說 迦摩藏攝彼勝上 佛二足尊真實智

此名一切佛三昧智部三摩地 今時金剛手菩薩大祕密主復入執

金剛三昧真實加持三摩地從是三摩地出已宣說一切金剛三昧精妙

真實金剛三摩地 金剛曼拏羅相應 於中分別彼影像

黑色復想念怒容 出現大惡可怖相 四辭如應依法想 二處平等而相應

此金剛教大堅固 安住金剛心成就
能成就諸成就事 金剛妙樂法所說

此名一切執金剛相應三摩地

今時金剛手菩薩大秘密主復入一
切法最上三昧加持三摩地從是三
摩地出已宣說一切法最上普徧皆
樣三摩地

妙法曼拏羅相應 於中影像當安想

持赤蓮華大光明 種種妙寶爲嚴飾

四臂亦持本部法 如應觀想彼色相

二處平等悉相應 此妙樂法大堅固

諸金剛等得成就 自悲願等亦成就

一切金剛相應等 如應觀想皆成就

今時金剛手菩薩大秘密主復入一

切三昧部真實加持金剛三摩地從

是三摩地出已宣說金剛三又最上

三昧三摩地

迦摩禪定曼拏羅 於中影像當安想

黃色復現寂靜光 觀想現於三目相

水精色光甚清淨 羯磨部中變化事

所有四攝勝儀軌 依法觀想作成就

金剛安住陀那法 而能安住成就事

此中一切大明句 說名三摩地莊嚴

所有金剛薩埵相 而身語心善觀想
金剛薩埵怒說頌曰

乃至一切境界中 一切賢聖普稱讚
如是諸法悉相應 出生懷執得成就
此名金剛薩埵法 及本部言賢聖明
分別自心大明字 并本部中明王等
部主本尊大明句 佛頂大明當觀想
一切羯磨大明法 皆是秘密真實心
此中一切大明句 應用本部中大明
若作息災成就法 觀想決定得成就
增益亦用本部明 應當觀想大佛頂
若作敬愛當依法 應當觀想忿怒諸明王
此中一切大明句 皆是秘密真實心
若作息災成就法 應用本部中大明
增益亦用本部明 觀想決定得成就
若作敬愛當依法 觀想忿怒諸明王
若作降伏諸事業 想用降伏法大明
若欲遣魔當依法 觀想本部大佛頂
金剛標等大明句 觀想金剛使者等
若作息災成就法 應用本部中大明
增益亦用本部明 觀想決定得成就
若作敬愛當依法 觀想諸忿怒明王
若作降伏觀想法 當用羯磨諸大明

若欲遣魔當依法 亦觀想彼大佛頂
金剛攝等大明句 觀想金剛使者等
五種清淨大光明 於中依法當觀想
如所觀想如實生 異此即非成就法
諸部事業若相應 諸曼拏羅當觀想
分別大明文字相 如應觀想得成就
依法當於自心中 想諸微妙曼拏羅
次第觀想至頂輪 此禪定法名最上
白赤黑等色相應 於一切處善分別
一切大明所出生 異此即非成就法
彼呬字等諸大明 莎賀娑吒字圓滿
此中出生諸儀軌 所作決定得成就
三部法用呬字明 唵字智部爲最上
大明文字等安布 於額及心而觀想
普賢菩薩持金剛者即說頌曰
依法四時而相應 想金剛甘露影像
近成就法此能成 此成就法爲最上
本尊影像相應已 大成就事悉能成
佛頂影像若相應 能成相應成就事
本部賢聖相相應 羯磨部中現變化
分別微小金剛杵 於三世佛善安想
依法所作得成佛 一切成就皆如意
此諸成就無有上 廣大成就功德生

無二平等最勝大儀軌王一切如來身語
心清淨自性金剛大智分第二十一

余時十方來者一切如來即現一切
如來出生妙樂大莊嚴雲供養金剛
手菩薩大祕密主作供養已從語金
剛出妙法音稱讚所說大金剛教祕
密法門

祕密清淨大乘法 智中勝智功德藏
普徧大智無我門 歸命稱讚祕密智
祕密真實清淨義 無上行法如大海
從普賢身而出生 歸命稱讚金剛智
最勝大智如所乘 安住三金剛不壞
已到彼岸大法門 歸命稱讚菩提行
一切衆生勝上生 悉令趣入諸佛智
諸佛無上自性淨 歸命稱讚救衆生
清淨法身大解脫 如如意寶大自在
一切衆生解脫門 歸命稱讚清淨行
余時會中有菩薩摩訶薩名如意寶
三昧金剛前白金剛手菩薩大祕密
主言大士若有菩薩於如是大功德
法樂欲求者當云何求
余時金剛手菩薩大祕密主告如意
寶三昧金剛菩薩言善男子若有菩

薩起離疑想當如是求起離疑想者
當求佛法起離疑想者當求一切法
起離疑想者當於一切行中如實觀
想善男子辭如住法雲地菩薩於一
切如來法身一切如來報身一切如
來化身遠離一切分別一切疑惑於
一切法中住如實見此諸祕密大功
德法如實知者亦復如是以要言之
此祕密法是即菩薩金剛大智今時
一切如來闍是說已歎未曾有即時
出現一大人相於衆會中頂禮金剛
手菩薩大祕密主作如是言大士如
是第一義諦祕密大明諸行法門於
是法中有生信者有不信者其義云
何金剛手言辭如三千大千世界如
微塵數一切衆生悉能證得無上菩
提是事可信為不可信大士此祕密
法門亦當如是見如是見者離分別
見今時一切如來所化大人生大歡
喜歎未曾有即說伽陀曰

大哉智大智出現大金剛 世間諸貴人
得智眼清淨

今時金剛手菩薩大祕密主復入一

切金剛無二平等三昧金剛三摩地
於是三摩地中出現殑伽沙數百千
俱胝那由多光明照東南方不可說
不可說微塵數佛刹是諸佛刹中諸
大菩薩蒙光照者悉得圓滿三身大
智所有一切如來悉住菩提心一切
衆生得入菩提自性無畏行門安住
如虛空平等金剛菩提諸法無相離
戲論無所生清淨最上金剛自性大
智法門

亦時金剛手菩薩大祕密主從三摩
地安詳而起普告大衆言諸大士當
於一切衆生起平等見如諸佛想是
時所化大人還攝一切如來身語心
寶藏中忽然不現彼十方來者一切
如來諸大菩薩各各於其自心祕密
相應法中如理而住金剛手菩薩大
祕密主亦復於自身語心祕密相應
真實法住

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大宋新譯三藏聖教序

肅

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷開揚
宗性廣傳宏辯英音莫能究其旨精
微妙說清忍是可愛其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱廣無際之上教拔四生於
苦海證三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒少含識萬端皆可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷十劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理頓從指歸彼岸菩提愛河
生滅周行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
靈山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
契空界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以遺賁十聖德被三賢至道起於
凡元衆妙生乎太易惣繁形類廣鑒
昏明然彼是非開茲蒙昧有西域法
師三藏是等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌軌而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲沾汙物
表柔伏貪俱啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆愼調
御四衆積行十方樹花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慈非博學釋典微闡豈堪序文
以示來者如縻螢燭火不足比之於
彼日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高麗肇分三辰方乃序其次序載初

是萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法求於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化壅緬則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃宇拔彼真
文命天生之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新驚嶺之蕊芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕鑽嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫地民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
且能探測有譯經西域僧法賢秦韋
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆典振覺路之頽綱欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號回息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖初承慈
誨奈夙乏通才焉竊平法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺蠖豈
能量昊天之光聊述短序以紀聖功
者焉

集大乘相論卷上

覺吉祥智菩薩造

夏經卷上大乘相論卷上覺吉祥智菩薩造

歸命妙吉祥菩薩摩訶薩我今略釋
諸大乘相從菩提心出生大悲相應
所謂一切法即當了知一切法無我
此所知相是故今說
此中何名一切法所謂蘊處界緣生
波羅蜜多地空菩提分聖諦靜慮無

量行無色等至解脫三摩鉢底先行
解脫門神通陀羅尼力無所畏無礙
解大慈大悲佛不共法諸聲聞果了
知一切相真如實際無相法界等法
是謂一切法

所言蘊者謂即五蘊何等爲五色受
想行識此中色者五根五境根謂眼
耳鼻舌身境謂色聲香味觸彼眼識
所依謂清淨眼根耳識所依清淨耳
根鼻識所依清淨鼻根舌識所依清
淨舌根身識所依清淨身根色有二
種顯色形色顯謂青等形謂長等聲
有三種謂執受大種不執受大種俱
大種香有二種謂好香惡香味有六
種謂苦甜甘辛鹹淡觸有十一種謂
堅強派潤溫燥輕動重輕滑澁軟飢
渴等如是諸觸略略而說有其三種
謂可意不可意及二中間此如是等
由眼等所生若界趣等分別三世分
別有無邊分微細差別行相應知此
如是等略說色蘊受蘊云何受有三
種謂苦受樂受非苦樂受而此三受
若依眼等分別者有其六分彼如是

分別受有十八如下界中別明行相
此受蘊者若界趣等分別有無邊分
行相應知此如是等略說受蘊想蘊
云何想有六種此之行相謂依眼等
分別彼所取境相有其六種所取相
者謂即色等然所依性即不可分別
若分別若不分別謂即色受二法此
如是等皆從我蘊自類所起此想蘊
者若界趣等分別有無邊分行相應
知此如是等略說想蘊行蘊云何謂
心所有法信等善分貪瞋癡等諸煩
惱分如是心所法心諸分位所有行
相依眼等轉此行蘊者若界趣等分
別有無邊分行相應知此如是等略
說行蘊識蘊云何謂六識身此識蘊
者若依眼等根色等境分別及彼識
相乃至善不善無記等分別有無邊
分行相應知此如是等略說識蘊如
前總說名為五蘊

所言處者即十二處謂內六處眼耳
鼻舌身意外六處色聲香味觸法此
中應知眼等五根色等五境為十色
處彼意處者謂即諸識所餘諸法是

爲法處

法華經疏

卷一

三

所言界者即十八界謂六根界六境界六識界此中眼等識分別有六即有三種相謂善不善及彼中間此之行相眼等觸爲三受所生因性即彼三受從眼等觸所生有六彼六各各三種分別謂苦樂非苦樂如是總說觸受各有十八如前受蘊所指行相亦然

復次地水火風空識等相名爲六界所言緣生者云何行相即十二緣生無明者謂於業果諦實法中不正行故由此無明起諸煩惱是故於無我中計我蘊等而有所得無明緣行行有三種稱行罪行不動行福行謂十善業道罪行謂十不善業道不動行謂無色等至彼如是行以其無明爲因諸行得生行緣於識是故眼等諸識境非愛果種子生長識緣名色此名色者謂由識故施設彼名名有生起是故受等四蘊爲名色即如慈依

名而立名色緣六處彼六處者謂由如是名色眼等六處建立六處緣觸觸謂眼等色等如前已說觸緣受受有三種亦如前說此中觸受行相應知受緣愛愛由無明受緣取取謂色等所取所生樂行取緣有有行相者謂即如前所說行識等相有緣生謂即名色有所生起由彼無明故有生法即此無明自性亦無分位生緣老死老謂諸蘊衰變死謂諸蘊滅壞生法後邊而無其實先所得身而悉捨離然彼無明於後蘊中還復隨轉增長一切煩惱過失彼等皆由無明自類煩惱業等而爲其因是故煩惱業生此三不斷以是輪廻相續流轉如是知者當於實法而起對治了無明等自性無我如是等略說十二緣生所言波羅蜜多者云何行相其數有十此中施有三種謂攝律儀或攝善法或施戒有三種謂攝律儀或攝善法或施益有情或忍辱三種謂諦察法忍耐志事忍安受苦忍精進三種謂續田精進加行精進畢竟成就精進定

有三種謂離過失定引發定辦事定
慧有三種謂聞所成慧思所成慧修
所成慧方便三種謂離過方便極濟
方便速證樂方便願有三種謂自行
成就願解衆生縛願清淨佛土願力
有三種謂成辦事業力滅除煩惱力
降伏魔怨力智有三種謂無分別智
分別平等覺了智滅衆生罪智如是
施等諸波羅蜜多以菩提心爲先於
一切衆生起慈心觀而此諸波羅蜜
多於諸世間所行無有行相亦無所
得於出世蘊等是即無我解脫相真
實所證如理而觀

所言地者即彼十地所謂歡喜地修
施波羅蜜多離垢地修戒波羅蜜多
發光地修忍辱波羅蜜多焰慧地修
精進波羅蜜多難勝地修定波羅蜜
多現前地修慧波羅蜜多遠行地修
方便波羅蜜多不動地修願波羅蜜
多善慧地修力波羅蜜多法雲地修
智波羅蜜多如是諸地所得法無我
理皆慈心所證悉無差別而彼所修
施等諸波羅蜜多安住清淨勝上所

得實不願力普徧成就不共一切聲

聞等故是諸波羅蜜多於所緣相而

無差別若人若法離相空故

所言空者即十八空謂眼等空是名

內空色等空是名外空眼等色等智

觀平等名內外空方等諸分器世間

相各各觀察一一皆空是名大空於

諸分別離取捨性說名為空此空復

空是名空空於勝義諦觀不可得名

勝義空於施等行諸有為法皆悉平

等名有為空諸無為法無發悟相名

無為空於空法中無有少法而實可

轉散而無集是名散空彼一切法無

有邊際名無際空一切法中畢竟無

餘一法不空名畢竟空蘊等諸法自

性如是無所生起離自取捨相名自

相空彼一切法空無差別名一切法

空於我蘊由取捨不可得名不可得

空此不可得謂色等相不可得故但

有諸業性是名無相空若人若法彼

自性空是名自性空於諸性中離取

捨性名無性空彼無性者謂離蘊等

差別性故若離蘊等自性起空分別

者是對礙相即名無性自性空若彼如是分別盡處即能解脫已等繫縛無復分別有無邊分離蓋等取捨是即一相而彼一相性無有二彼如是故即於波羅蜜多安住一境自性空理難顯論相是即無我真實所觀所言菩提分者即三十七菩提分謂四念處乃至八正道四念處者身受心法此中身念處者觀身無有種種積集而無所著離取捨相等是名身念處彼受念處心念處法念處亦如是觀又復即此法念處中若於內外中間而分別者別有三種謂精進定正念此三相應即能觀察諸菩薩最勝菩提心及施等善行於一切法中得無我相應此念最勝如是略說名四念處所餘諸法亦如是知四正斷者謂是所對治非菩提分即已生令斷未生令不生此名勤斷二不善非所對治是菩提分未生令生已生令增長此名勤修二善如是略說名四正斷四神足者謂欲精進三摩地慧如是

相應行增上所得果以其所得而觀
欲等所緣謂四種三摩地而彼身心
離諸所依住離貪想依止寂滅無所
作行如是略說名四神足

五根五力者即了知一切相果謂信
精進念定慧等增上相應根力如是
略說名五根五力

復次此中如是等所修即二覺了分
謂煖頂位煖位修四念處頂位修四
正斷又復有二勝覺了分謂忍世第
一法忍位修四神足世第一位修五
攝五力彼如是等無所作行最上真
實信等根力爲見道緣行相應知彼
見道所修謂七覺支

七覺支者即念覺支乃至捨覺支此
中念覺支者謂利衆生證菩提願現
前正念無忘失相擇法覺支者謂於
我法自性決擇爲相喜覺支者謂自
所修道得無漏因生喜樂故輕安覺
支者謂如其所證真實法性非菩提
分種子而捨離故身業心業得輕安
故定覺支者謂四無量及菩提願入
真如智純一境相精進覺支者謂雖

觀寂靜勝上功德門而不味著進修
諸行復無懈怠捨覺支者謂念利衆
生如應調伏隨其所行波羅蜜多等
諸功德法平等分別觀無來去住平
等故如是略說名七覺支即如是等
七覺支行名正智分彼能對治煩惱
障及所知障行相應知修道所修即
八正道

八正道者謂正見乃至正定此中正
見者謂了一切法無我相住於平等
若等顛倒彼之二分是微妙相勝慧
所觀正思惟者謂起思惟不斷所作
因如願而證果正語者謂諸語言離
妄分別如實而說正業者謂諸所作
而無顛倒不害衆生救拔衆生等慈
妄而修正命者謂於淨命離諸邪妄
自行所修自行而證正勤者謂雖至
最上地而亦增進身無疲倦心生勇
悍正念者謂念處等如實而觀慈心
莊嚴自願方便於一切法無所忘失
正定者謂身等業而常依止最勝功
德安住無分別智即諸靜慮相平等
相應如是等略說名三十七菩提分

集大乘相論卷上

第五張

四

法隨應行相揔略攝故

集大乘相論卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

集大乘相論卷下

覺吉祥智菩薩造

前

聖人經云藏傳法大歸藏經卷下

施護奉詔譯

復次所言聖諦者即四聖諦謂苦集滅道此中苦聖諦者謂蘊等顛倒相背聖法為性集聖諦者謂如所說苦由此無明行等煩惱業集為緣與生等苦而為因性滅聖諦者謂於一切法如實無分別無生相為性世間癡暗對治滅如所證道聖諦者謂趣向菩提慈心等法及法念忍總略攝故此諸聖諦於一切法平等所緣如是略說名四聖諦

所言靜慮者即四靜慮謂離生喜樂名初靜慮定生喜樂名第二靜慮離喜妙樂名第三靜慮捨念清淨名第四靜慮如是等四皆寂止相欲界等貪心不流動是名靜慮然諸菩薩亦不味著諸靜慮樂畢竟不捨來生圓滿菩薩道法成就無量行如是略記名四靜慮

所言無量行者即四無量行謂慈悲喜捨此四皆緣無量衆生為境與故

此心慈無量行者謂與一切衆生畢

竟利樂所修諸行而悉離相遠離顛

倒順菩薩道悲無量行者謂不令衆

生而有一苦此悲謂能對治惱害不

起為住喜無量行者謂證一切法無

我平等所有施等諸善住菩提心廣

為利樂一切衆生方便所行如所生

喜為喜受相捨無量行者謂於三有

分別平等起廣大行拯救衆生於自

所得三摩地樂而不味著此能對治

放逸過失心住實相如應謂伏世間

一切執相等心已歡安住靜處於諸

色想對治實法復於無量法門得法

平等住法無我如理而證所獲一切

平等樂法是言自在取勝所得如是

略說名曰無量行

所言無色等至者此有其四謂空無

邊處心至非想非非想處此中空無

邊處等至者謂離種種色對礙想觀

無邊空而為相應捨諸有相心住一

境復次識無邊處等至無所有處等

至非想非非想處等至此如是等皆

寂靜行如初明應觀無貪相而為所

緣餘復觀察無著無礙如應最上無

相出生如是略說名四無色等至

所言解脫者即八解脫謂內有色觀

外色解脫乃至滅受想解脫此中初

解脫者謂內有色想離外色貪是名

內有色觀外色解脫復次如其行相

內無色想離外色貪是名內無色觀

外色解脫復次於色等清淨住無貪

行是名淨解脫復次空無邊處解脫

識無邊處解脫無所有處解脫非想

非非想處解脫如是四無色處解脫

皆如其行相住如實觀復次滅受想

解脫行相應知如是略說名八解脫

所言三摩鉢底先行者謂欲住彼空

無邊處等諸三摩鉢底先當如應滅

諸行相住法自性平等寂靜後當安

住諸三摩鉢底此名先行又復當知

此四無色等至及滅盡等至而諸菩

薩於月哩吟多位入師子遊戲三摩

地現前而觀不為非三摩四多心之

所聞斷亦復不為初靜慮等之所間

斷此滅盡等至是無動相此中諸三

摩鉢底何故次第如是謂成熟衆生

如應所觀次第如是又復當知此即

最上樂門獲是樂者了我無實我無
實故自心寂靜所應修習諸神通波
羅蜜多等皆勝慧所觀如實出生此
即略攝一切法相

所言解脫門者即三解脫門謂空無
相無願此中空解脫門者謂若人若
法諸蘊等事離分別相而彼蘊等若
染若淨於分別相中畢竟無性於空
法中離取捨相而無染智如實對治
無相解脫門者謂於蘊等畢竟無相
由無相故取不可得彼無染智如實
對治不著諸相無願解脫門者謂於
一切清淨解脫門蘊處界等及波羅
蜜多圓滿勝行最上一切相皆如實
知如實出生現前平等離諸所取願
樂心故如是略說名三解脫門

所言神通者有其六種謂天眼通乃
至漏盡通此中天眼通者謂於諸色
相正觀無礙最勝清淨天耳通者謂
於一切音聲能聞清淨他心通者謂
於他心一切行相能如實知宿住通
者謂自他過去諸差別事悉能記念

神境通者此復有三謂隱顯自在隨

諸世界種種現身於虛空中往來無

礙隨所作轉如應現身如其所應不

現身相作神通事漏盡通者謂諸無

明貪等煩惱此名為漏智斷無餘名

為漏盡如是等最勝六通安住菩提

心離戲論智是諸菩薩勝上所修不

共一切聲聞道等圓滿無相無發悟

性諸波羅蜜多平等道行摠攝一

切白所修法一切願力一切相故勇

猛精進而為先導安住最上清淨心

一境性初靜慮等如名如義隨應差

別無邊行相摠略攝故三摩陀耶所

住持故如是略說名為六通

所言陀羅尼者謂即彼一切相及一

切法一切法性隨應摠攝聲名句文

為諸義相所有無量念無邊辯才及

諸三摩地門彼無相智悉能證入對

治有相有礙心故是即無上菩提最

勝所得陀羅尼門而彼一切三摩地

陀羅尼等金剛喻定現前證入即一

切相普遍平等入無相智真實而證

一切種智皆悉捨離智觀平等大志

相應堅固所作於諸法性如實解脫
勝報現前平等安住大圓鏡智如實
出生一切願力皆悉圓滿如是略說
名陀羅尼

所言力者即佛十力謂處非處智力
乃至漏盡智力此中處非處智力者
謂於一切處因果決定不決定智如
實知若佛若梵王若轉輪聖王彼彼
所得勝報決定名之為處彼非處者
謂因果不決定行相應知業報智力
者謂諸眾生作善業惡業生善趣惡
趣此等業報智如實知種種界智力
者謂諸眾生界趣差別智如實知種
種勝解智力者謂諸聲聞等於諸法
中起種種勝解離諸染法趣寂靜相
此如是等智如實知了別諸根智力
者謂諸眾生信等諸根種種差別智
如實知種種定智力者謂初靜慮等
諸三摩地三摩鉢底如名如義無邊
行相智如實知至處道智力者道有
二種謂非愛樂道即無明等可愛樂
道謂寂滅等而彼滅者謂聲聞緣覺
及諸菩薩所證差別智如實知生滅

智力者謂諸衆生種種生滅智如實知宿住隨念智力者謂於過去事如實記念漏盡智力者謂佛世尊大圓鏡智自性觀察離諸障染分別平等如是處非處等諸力如來遊戲神通所證此力具足故即一切法增上所觀如是略說名為十力

所言無畏者即四所畏謂一切智無畏漏盡無畏說障道無畏出苦道無畏此如是等若異若非異有所言說悉無所得無畏自在此四皆以平等性智而觀如如意寶隨衆生意普遍平等此法亦然我和清淨離諸有著如是略說四無所畏

所言無礙解者謂義法樂說辯才等此中義無礙解者謂於一切衆生無我和以微妙智平等而觀法無礙解者謂隨諸相了知諸法智觀平等樂說無礙解者謂隨所樂說能說所說不離自性辯才無礙解者謂於無邊法門隨應分別通達無相此如是等與一切法增上相應皆為攝彼諸愚癡者令悉調伏安住諸法離相平等

教此四旨以妙觀察智而觀如是略

次四無礙解

所言大慈大悲者此中慈謂與衆生

樂住寂靜心無發悟相廣大最勝離

相平等悲謂扶苦調伏難調不捨衆

生離諸有相此二皆成所作智而觀

如是略說大慈大悲

所言佛不共法者即十八不共法謂

如來身無失乃至現在知見無著無

礙法中初者謂如來身無失無有疲

倦難等諸是如來身無失者無非愛

語難語諸過如來身無失者無有失

念難等諸過如是三寶為令羣衆貴

重深信敬無異想心者於一切衆生

住平等心無不安心者為令愚癡衆

生除散亂相無不知捨心者謂諸衆

生事無可不知而捨者此等六法是

彼增上戒學所出生故與無性涅槃

而為因故信無滅者謂於無住涅槃

中不壞信如欲無滅者謂於無住涅

槃下愛著放捨進無滅者謂於利於

命於好惡無住故慧無滅者謂畢竟

六度皆圓是養來生無不通達故解

脫無減者論云謂不取聲聞等涅槃相故

解脫知見無減者為利眾生智破戲

論相令諸眾生各各平等證得無上

涅槃此等六法是彼增上定學所出

生故與無住涅槃而為緣故身業隨

智慧行者謂於一切處若動若止經

行等相常與智慧而共相應是故智

慧而為先導語業隨智慧行者謂一

切語言離妄分別常與智慧而共相

應是故智慧而為先導意業隨智慧

行者謂於眾生位平等心隨所利益

無有差別常與智慧而共相應是故

智慧而為先導過去和見無著無礙

者謂內無有性名為無著外離諸縛

名為無礙於過去一切法平等悉知

破戲論相未來和見無著無礙者謂

於未來一切法平等悉知破戲論相

現在和見無著無碍者謂於現在一

切法平等悉知破戲論相此等六法

是彼增上慧學所出生故此等諸法

唯佛如來圓滿成就無上勝智為利

眾生隨眾生轉不共一切聲聞有故

法界清淨智所出生如是略說名十

所言聲聞果者即四聲聞果謂須陀洹乃至阿羅漢此中須陀洹者厭苦快樂隨應斷除所有煩惱十返生死見苦等諦悟人無我趣向涅槃斯陀含者厭苦快樂隨應斷除所有煩惱一來此界見苦等諦悟人無我趣向涅槃阿那含者厭苦忻樂無餘欲界煩惱可斷不還欲界於色無色界隨應解脫見苦等諦悟人無我趣向涅槃阿羅漢者悉斷三界所有煩惱盡勝如是略說四聲聞果

所言了知一切相者謂諸佛如來於一切相如實了知現前平等一切相者即一切法諸佛如來為利世間一切所向隨應方便得無忘失法住堅固相

此中應知三身亦名一切相法身自性無我智相無差別故報身最勝相即一切相智所依性故化身所作事相於一切處如應現化而施設故又復一切相者雖所了知而無分別為

和眾生隨應所作是相寂靜無縛自
性一切平等所有蘊等一切相亦復
無邊若在三界若出三界應如實了
知諸相不可得如是名為了知一切
相

所言真如者即一切法自性離取捨
若智若愚若色若心住平等性離妄
無分別是即名真如

所言實際者即菩提性一切如量如
實離諸分別此中應知如佛所說於
我蘊等性畢竟無所得復於他量而
不可言說如是名為實際
所言無相者即彼真如說名無相而
真如者但以名字假分別故於名字
中性不可得當知我等性即諸法自
性是故山中若人若法悉離諸相而
同一相此一相者即一切法無對尋
相離諸分別於第一義自性無動是
名無相

所言法界者即十力等果法及諸因
法乃至一切法自性所依是即法界
此法界中遠離一切虛妄顛倒分別
相其明慧現前如實照了是名法界

復次當知此中真如等大圓鏡智等
即一切法無所作門彼真如無所作
門即諸法自相門

復次當知此中真如及彼十力皆以
大圓鏡智而觀彼實際所證及四無
所畏皆以平等性智而觀彼無相微
妙清淨及四無尋解性皆以妙觀察
智而觀彼法界一切法真實所證所
依性及大慈大悲皆以成所作智而
觀所有一切處增上所觀法皆悉安
住法界清淨智

如是等一切法當知皆悉如量正語
與菩提心相應大慈隨順一切衆生
是一切法平等同一所緣相應無相
最上法門總攝彼羅蜜多等一切法
故隨其所行如量相應此相應故是
名一切法無我智者當知佛所說法
從解脫門如寶出生

諸佛智慧無有上 所說因性亦無邊
於彼無邊如寶知 一切相應而表示
淨相應門顯諸性 隨宜方便而出生
大慧所作慈因成 我為利樂故稱說
第八卷論卷下

大宋新譯三藏聖教序

佛母般若法密多人
觀想儀軌

太宗神功聖德文武皇帝製

前

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊遠磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

然連偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
參觀重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界鷲筵利益有情俱登覺岸無
成事礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
妻系伏食俱啓滌昏愚演上乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性合靈悟
而掌福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量善業惡業難斷而緣皆盡調
御四眾精行十方妙法雨金輪護
恒沙於三寶者更之或不可達無際
之水若隨波逐流莫能到彼岸者之
習難離此無染法想解脫之目錄可
以離煩惱於世出於世貴於於字
密法甚非傳學釋徒微習重後序文
以示來者如摩登梯又不足比之於
皎日將微盡量海未能窮盡於深淵
者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次序載初
定章實於以授乎端清淵之體既彰
清淨之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈昭則萬邦輻湊躋泰
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其速字校彼真
文命大竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻推新就舊廣之宏旨仰歎由
是三乘妙貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘繁精研之宏義讀相相乎寶
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轉
金像之教同規矩朕續嗣

兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆典振覺路之類網欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號同息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微與雖幼承慈
誨奈夙之通才焉窮至法海之津涯
莫造乎空門之閭域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺筌豈
能量昊天之影耶(即述短序以紀聖功者焉)

佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌

聖皇經義朝奉文誠光祿卿法師歸賢寺護奉 詔譯

余時世尊普為一切修出世間最上
悉地者宣說佛母般若波羅蜜多大
明觀想法

彼大明曰

那謨引婆誡縛帝引阿哩也二合鉢囉

倪也二合播引囉弥多引曳引阿波哩弥多俱

拏引曳引薄訖底二合縛蹉邏引曳引薩哩

縛合怛他引誡多倪也引那波哩布哩多

引曳引薩蹉縛蹉邏引曳引怛訖身他

卷八前觀想偈軌 第三張 前率合二底囉九沙蜜蜜哩合底十

尾惹曳引二沙引賀引三

如是大明有大功德最上最勝不可思議諸修瑜伽行者若欲觀想此大明字求悉地法先當發起大菩提心然後依法於自心上想淨月輪於月輪中觀想提字從臍輪轉於心而住其字黃色是即般若波羅蜜多菩薩根本心字如是想已復想此字即成般若波羅蜜多菩薩想此菩薩想身真金色有其六臂相好圓滿種種莊嚴頂戴寶冠最上二手結說法印其印以二手作合掌二中指入掌內指面相合二大指及二頭指各各指面相捻餘指不動成印餘手持般若波羅蜜多經優鉢羅華爍吉帝等依法觀想如是想已又復諦想般若波羅蜜多大明最上甚深從無我生由如是觀般若波羅蜜多無我生故即一切法無我平等以如是平等故即從般若波羅蜜多出生無邊諸文字相文字相者攝一切相諸修瑜伽行者若問

查引提引二字

卷六

永

當於頂上而作觀想若開

卷引證引二字

永

當於舌端而作觀想若開

卷引證引二字

永

當於二耳輪而作觀想

復次修瑜伽行者若欲觀想此佛母

般若波羅蜜多大明文字應當諦誠

於自心上觀想八葉大紅蓮華成曼拏

羅於八葉位分布觀想大明文字是

諸文字各於方位不相間雜於蓮華

東葉位想安布

耶讚引二字

永

於東南葉位想安布

婆識縛帝引四字

永

於南葉位想安布

阿哩也引鉢羅如倪也暗播引囉

阿哩也引鉢羅如倪也暗播引囉

卷八

卷八

卷八

卷八

卷八

卷八

卷八

卷八

卷八

卷八

卷八

卷八

卷八

卷八

卷八

卷八

卷八

卷八

卷八

卷八

卷八

卷八

卷八

步司智司二字

步司

如是觀想大明文字各安布已即當
依法諦想文字真理法門或復依法
憶念并誦於日三時依法布壇持誦
一百八遍或一千八十遍若一月或
六月乃至一年不間斷者即得最上
勝悉地法又復若聞若持若誦者是
人當得聞持具足證空三摩地如是
佛母般若波羅蜜多大明最上甚深
有大功德修瑜伽者應依法如是觀
想

佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅譯

大宋新譯三藏聖教序

光明童子經疏

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗法廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括万象譬喻無限綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端不可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須弥納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎大易摠繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時爛五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲結汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方潮華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄念解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微闕豈堪序文
以示來者如糜瑩燭火不足比之於
皎日將微蠹量海未能窮盡於涸
者哉

繼作聖教序

御製

言明肇分三辰方乃序典次序載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然從以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化壘猶則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
慧蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝解急乃擇其邃宇校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新就為嶺之慈航仰歎由
是三乘共貫四譯同圖盡其空真正
之言顯秘密精研之義讚相拒乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣

玉構恭臨寶圖常翼翼而撫世民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經

少微子相繼錄上

祐強

頌

西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之頽綱欲旌天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號回息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈諄奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閭域略敷大意以徇輿情踴躍不足擬浴日之波尺華豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說光明童子因緣經卷第一

西天譯經三藏聖教大師梵本經傳授歸德府直隸州護軍統領譯

如是我聞一時佛在三舍城迦蘭陀竹林精舍而彼城中有一長者名曰善賢有大財寶富饒自在然彼長者於諸外道尼乾陀等深生信重長者一時以彼世因緣故其妻懷妊而後一日世尊於其食時被袈裟衣執持應器入王舍城次第乞食漸次至彼善賢長者舍時彼長者遠見世尊漸

近自舍即謂妻言我今同汝詣世尊
所作是言已即與其妻前詣佛所到
已自言世尊我名善賢此是我妻其
人懷妊日月將滿當所生者是男是
女佛言長者汝妻胎中決定是男其
後生已家族富盛最上吉祥現於人
中受天勝福乃至最後於我法中出
家學道斷諸煩惱證阿羅漢是時長
者即取滿鉢上味清淨飲食奉上世
尊世尊受已作如是言願其施者吉
祥安樂世尊言已持所施食還復本
處佛去未遠有一外道是彼善賢先
所重者見佛世尊已即作是思惟豈
非今時因汝沙門瞿曇長者於我破
不信心哉宜往彼詢問其故沙門瞿
曇來何所說時彼外道作是思惟已
即詣長者舍作如是言長者沙門瞿
曇有何願求來至汝舍復往何說長
者自三教師聖者我妻懷妊故乃問
彼沙門瞿曇當所生者是男是女彼
謂我言定當生男生已決定家族富
盛最上吉祥現於人中受天勝福乃
至最後於我法中出家學道證阿羅

漢而此外道本善占相間是言已即
取白石施設算法算量其事為虛為
實彼設算已具知其事如佛所言實
無虛妄而彼外道雖知其實然作是
念我今若以如實而說即此長者於
彼沙門瞿曇定生信重我今宜應語
長者言瞿曇所說有實有虛時彼外
道作是念已呼長者妻近外道前取
左右手復看手文及瞻面相亦時善
賢長者即白外道言我師聖者先已
設算何故重復看其手文及瞻面相
彼外道言我適算彼瞿曇所說及相
設算審知其事少分真實少分虛妄
長者復言何者真實何者虛妄外道
答言瞿曇所說汝妻生男此說是實
所言生已家族富盛此亦是實然子
生時合有少分火光明事此子後必
壞汝家族所言最上吉祥現於人中
受天勝福此是虛妄長者汝豈曾聞
於人世中受天福者斯為難信所言
於瞿曇法中當出家者此說是實以
彼衣食因緣所逼切故而後決定於
瞿曇邊樂求出家所言斷諸煩惱證

阿羅漢者此是虛妄以沙門瞿曇法
中決定無有斷諸煩惱證聖果者余
時善賢長者聞說是事若虛若實其
心疑惑即生愁惱白外道言我師聖
者其事云何我今宜應當何所作外
道告言長者當令汝子生後於我教
中出家修學即能普學一切事業長
者我雖此說汝自籌量時彼外道作
是言已即出其舍是時善賢長者靜
在一處審白思惟我今一切不能顧惜
而悉棄捨宜設計謀壞所妊子作是
思惟已善賢長者即持毒藥塗摩妻
腹是時長者左邊摩藥子轉右邊
右邊摩藥子轉左邊乃至徧腹無處
容受塗摩毒藥其妻以故即趣命終
善賢意謂母既命終子亦隨滅而後
無人壞我家族亦復無人得證聖果
余時長者既見其妻已趣命終即時
涕淚號泣隣人親屬來相慰問善賢
長者汝妻何以忽然命終長者報言
因懷妊故而忽命終親屬隣人來相
問已各還自舍善賢長者即自思惟
我妻已歿勿置家中可為施設詔所

用物送尸陀林作是思惟已即爲備
辦所用諸物將欲出送鄰人親屬知
已復來謂長者言汝妻已歿不須啼
泣徒自生惱是時長者即取青黃赤
白衆色衣服及珍寶具而爲莊嚴長
者即時與諸親屬圍繞出送置尸陀
林余時先占相者外道尼乾陀知是
事已心大歡喜即持幢蓋嚴飾而行
於王舍城周徧巷陌四衢道中告諸
外道尼乾陀等言汝等知不沙門瞿
曇先言善賢長者妻當生子其後生
已家族富盛最上吉祥現於人中受
天勝福乃至最後於我法中出家學
道斷諸煩惱證阿羅漢彼虛妄說今
善賢妻已趣命終子亦隨滅汝等當
知譬如大樹根既斷壞枝葉華果其
何能得諸外道章相言告已心皆歡
喜諸有清淨信者當知佛世尊者法
余真實無所不知無所不見無所不
解無所不了起大悲心普攝世間作
一護念施一無畏已能圓滿止觀二
行已能成就三調伏善已破四流煩惱
惱大海已能安住四神足行以四攝

法普攝衆生於長夜中常念度脫已
能成就四無所畏斷五分結已出五
趣六法具足六波羅蜜悉皆圓滿具
足六種佛常行法開七覺華成八正
果成就三摩鉢底九先行善十力堅
固名稱普聞十方世界具足千種最
勝自在於日三時及夜三時常以佛
眼觀察世間正知見轉於衆生中諸
所施作何處若有增何處若有減何
處若煩惱何處受極苦何處若破壞
何處具有煩惱極苦破壞等事何處
施設步分方便何處施設大方便力
何處施設諸方便事何處衆生墮於
惡趣何處衆生得生天界何處衆生
得解脫果何處衆生未種善根者令
種善根何處衆生已種善根者使令
成熟何處衆生已成熟者令得解脫
佛世尊者具足如是功德言無虛妄
離諸過失

今時世尊審知時處因緣等事知其
所應放光明時即從口中出現青黃
赤白衆色光明其光周徧上下照耀
光下照時所有華地獄黑繩地獄

衆合地獄號叫地獄大號叫地獄炎
熱地獄極炎熱地獄阿鼻地獄如是
等八熱地獄光明照已悉變清涼所
有蛇地獄蛇裂地獄阿吒吒地獄呵
呵鐵地獄虎虎鎚地獄青蓮華地獄
紅蓮華地獄大紅蓮華地獄如是等
八寒地獄光明照已悉變溫暖以佛
光明最勝因故其中衆生蒙光照觸
身得離苦心生適悅各作是言我等
以何罪因墮在此中今日覩是希有
光明地獄衆生發起如是清淨心時
世尊大悲復於光中現變化事彼諸
衆生見所化已又作是言我等今日
見是變化希有等相此處出已應不
復於惡趣受生以佛光明最勝因緣
故身離苦惱心生適悅作是言已各
發最上清淨信心彼地獄業皆悉滅
盡即分人天二趣受生地獄衆生由
是真實如應得利已是佛光明又復
上照四天王天忉利天夜摩天兜率
天化樂天他化自在天梵衆天梵輔
天大梵天少光天無量光天光音天
少淨天無量淨天徧淨天無雲天福

不生不異果天無煩天無熱天善見天
善觀天色究竟天光明上照如是等
天已次其光中演出無常苦空無我
之聲復於光中說伽陀曰

譬如大象沒泥中 以勇力故即能出
佛敎勇猛大力故 能令生死軍摧壞
今此正法善調伏 所行遠離諸過失
息彼二界廣輪迴 滅盡眾生苦邊際
今時世尊所放光明 各各隨往乃至
徧照三千大千世界 而佛世尊雖放
一光其光收時 隨應各異世尊若欲
說過去事其光即當從佛後隱若欲
說彼未來世事其光即當從佛前隱
若欲說彼地獄趣事其光即從佛足
心隱若欲說彼傍生趣事其光即從
佛足面隱若欲說彼餓鬼趣事其光
即從佛足指隱若欲說於人趣事
其光即當從佛膝隱若欲說彼小轉
輪王事其光從佛左手心隱若欲說
彼大轉輪王事其光從佛右手心隱
若欲說彼天趣中事其光即當從佛
鬚隱若欲說彼聲聞菩提其光即當
從佛口隱若欲說彼緣覺菩提其光

即當從佛眉隱若欲說彼阿耨多羅
二藐三菩提其光從佛頂門而隱今
佛世尊所放光明徧照三千大千世
界已其光旋環却從世尊口中而隱
此時尊者阿難光特佛邊見此光明
引前合掌白佛言世尊今此種種妙
色最上清淨光明從佛口出廣大照
耀徧徧世界以何因緣其事如是作
是語已即說伽陀曰

佛於世間為最上 安住正因而真實
久已遠離二語言 斷除諸慢意過失
如世尊法及蓮藕 非無因故色白白
如來最勝人中尊 非無因故光明現
如來以自行願力 現證神通及大智
觀察聽者樂聞法 佛人中王欲教演
大智寂默大牛王 必說最上妙法語
如來清淨一音宣 衆生無網皆除斷
又如大海及山王 若無因故不能動
如來正覺人中尊 無因不現光明相
大智觀察因緣事 如應所作皆利益
隨諸衆生所希望 故現如是光明相
余時世尊告阿難言如是如是阿難
當知如來應供正等正覺若無因緣

不放光明我今將欲詣尸陀林汝可
往告諸苾芻衆謂言如來將詣尸陀
林中汝諸苾芻發動勇者如應各各
被袈裟衣侍從如來往尸陀林是時
阿難受佛教勅即詣諸苾芻所到已
作如是言佛勅諸苾芻如來將詣尸
陀林中汝諸苾芻發動勇者如應各
各被袈裟衣侍從如來往尸陀林尔
時尊者阿若憍陳如馬勝罽毘波大
名跋提哩迦舍利子目乾連迦葉滿
檮等諸大聲聞衆受佛勅已即如常
儀被袈裟衣來至佛所

尔時世尊與諸大衆前後圍繞詣尸
陀林所謂善調伏者調伏衆圍繞解
脫者解脫衆圍繞安隱者安隱衆圍
繞律儀者律儀衆圍繞應供者應供
衆圍繞離貪者離貪衆圍繞妙相端
直者妙相端直衆圍繞猶如牛王牛
衆圍繞又如象王象衆圍繞如師子
王衆獸圍繞如彼鵝王鵝衆圍繞如
金翅鳥王金翅鳥衆圍繞如婆羅門
學衆圍繞如大醫王求療者圍繞如
勇猛將軍衆圍繞如大富者財寶圍

繞如大商主商衆圍繞如最上首者
多人衆圍繞如小國王臣位圍繞如
轉輪三千子圍繞如月天子衆星圍
繞如日天子千光圍繞如持國天王
乾闥婆衆圍繞如增長天王鳩槃荼
衆圍繞如廣目天王龍衆圍繞如多
聞天王夜叉衆圍繞如毗摩質多羅
阿修羅王阿修羅衆圍繞如帝釋天
主三十三天衆圍繞如大梵王梵衆
圍繞如底彌釋魚現大海中如鰲鼈
雲將降大雨周匝諸雲皆悉圍繞如
來諸根調柔善順威儀端儼離缺失
相如大衆王七支拄地平正圓滿離
諸過失如來具足三十二相八十隨
好殊妙莊嚴清淨體相無能勝者圓
光熾盛廣大照耀如日中一光明
現又如寶山高顯而出一切最勝普
徧賢善十力四無所畏三不護三念
性大慈悲等諸功德法皆悉具足是
時復有無數諸苾芻衆及無數百千
人衆周匝圍繞隨佛行詣尸陀林中
佛所行時有十八種法而可稱讚何
等十八一無火怖二無水怖三無師

子怖四無虎怖五無海難怖六無他
軍怖七無賊盜怖八無王難怖九無
惡人怖十無關稅違渡道路等怖十
一無人怖十二無非人怖十三無非
時怖十四天眼天耳如實見聞十五
施設光明廣大照耀十六於法自在
十七於人自在十八無病惱等如是
善法佛所行時皆悉具足亦時復有
無數百千天人各各來集隨從世尊
往尸陀林觀佛世尊所應作事

佛說光明童子因緣經卷第一

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅雕造

佛說光明童子因緣經卷第二

頌

西天譯經三藏法師玄奘大師奉詔譯

施護奉詔譯

今時王舍城中有二童子一姓婆羅門一姓刹帝利其刹帝利童子名曰壽命是二童子從王舍城出於其路左共為戲劇彼壽命童子久發正信婆羅門童子不具正信乃謂壽命童子言我聞世尊先說善賢長者妻當生子其後生已家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢被善賢妻已趣命終子必隨滅長者親屬迭置尸陀林中我知是事豈非世尊說妄語邪時壽命童子即為婆羅門童子說伽陀曰

日月星宿可墜地 山石從地可飛空
海水淵深可令枯 佛語決定無虛妄
是時婆羅門童子聞是伽陀已謂壽命童子言汝或不信我今同汝往尸陀林審觀是事于是世尊從王舍城次第而行彼二童子猶在路左共為戲劇時壽命童子遇見世尊大眾圍繞以宿善根故即說伽陀曰

給有^已不^已多^已家^已 難^已諸^已動^已亂^已相^已入^已天^已大^已衆^已俱^已

次第^已和^已團^已繞^已以^已師^已子^已吼^已音^已能^已破^已諸^已外^已論^已
等^已斷^已衆^已疑^已網^已最^已上^已難^已得^已見^已佛^已往^已尸^已陀^已林^已
威^已儀^已相^已可^已觀^已如^已風^已飄^已密^已雲^已清^已冷^已而^已徧^已空^已
現^已於^已衆^已不^已等^已現^已光^已明^已變^已化^已刹^已那^已倉^已觀^已者^已
隨^已變^已獲^已利^已益^已

余^已時^已摩^已伽^已陀^已國^已主^已頻^已婆^已婆^已羅^已王^已聞^已佛^已
出^已家^已先^已說^已善^已賢^已長^已考^已要^已當^已主^已子^已其^已後^已
生^已已^已家^已族^已富^已威^已最^已上^已吉^已祥^已現^已於^已人^已中^已
受^已天^已勝^已極^已乃^已三^已最^已後^已於^已我^已法^已中^已出^已家^已
變^已道^已斷^已諸^已疑^已網^已斷^已衆^已疑^已網^已已^已起^已
余^已時^已長^已老^已婆^已羅^已王^已於^已今^已佛^已出^已尊^已
與^已諸^已大^已衆^已團^已繞^已亦^已詣^已尸^已陀^已林^已中^已王^已聞^已
是^已已^已出^已家^已婆^已羅^已王^已若^已無^已義^已利^已
而^已報^已不^已往^已彼^已尸^已陀^已林^已將^已非^已善^已賢^已之^已妻^已
死^已而^已復^已生^已於^已家^已往^已彼^已處^已爲^已施^已作^已諸^已利^已
益^已大^已衆^已亦^已應^已往^已觀^已是^已事^已長^已時^已頻^已婆^已
婆^已羅^已王^已作^已是^已思^已惟^已已^已即^已與^已耆^已舊^已大^已臣^已
諸^已卿^已百^已官^已團^已繞^已而^已出^已王^已出^已城^已時^已彼^已二^已
童子^已尚^已在^已左^已并^已爲^已戲^已劇^已被^已壽^已命^已童^已
子^已遙^已見^已頻^已婆^已婆^已羅^已王^已已^已即^已時^已前^已詣^已說^已
加^已讚^已可^已

及^已時^已諸^已王^已及^已諸^已臣^已亦^已出^已城^已團^已繞^已出^已三^已城^已

發起決定淨信心一切人衆皆歡喜

是時佛及一切人天大衆頻婆娑羅王乃至壽命童子等咸悉至於尸陀林中

是時維摩即從口中放淨光明普照衆會時彼先占相者外道尼乾陀等亦在會中觀佛出尊故光明已即作是念今此沙門習異於大衆中現光現光明相必是汝子存而不歿善賢長者自言我師聖者此事若然我當云何外道告言長者汝子若存當令入我法中普修學令得長者將焚其妻先已積薪并所用物置尸於中舉火以焚火然既發即從齋間漸次破裂而出蓮華於其華中有一童子端然而坐面貌端正色相殊異是時會中無數大衆悉觀是相歎未曾有諸正信者憶佛前言誠無虛妄時彼外道尼乾陀觀是事已心生苦惱歎然云

今時出尊即告善賢長者言汝

今收此童子護持養育時外道尼乾陀竊觀長者面相已謂言長者焚尸火中忽出童子於一切事皆不吉祥汝今不應收歸養育時善賢長者即不肯受是時佛告壽命童子言汝宜收此童子護持養育時壽命童子先審思已後白佛言於我舍中無處容受設得此子非我所宜時善賢妻焚燒已竟以佛光明威神力故火自息滅於剎那間天降細雪自然清冷收置餘薪淨其焚地是時火中出者童子突然而住于是世尊普告壽命童子等言汝等有正信者勿學外道邪異誑亂當住正念壽命童子白佛言世尊我於王族生而於王族者我身清淨猶如牛頭妙旃檀香等無有異我實不知外道邪異誑亂等事是時世尊又復告彼善賢長者言今此童子是汝之子汝可收歸護持養育彼善賢長者邪見堅固不行正道即時又復竊觀外道尼乾陀面彼外道言善賢長者汝宜審思今此童子火中遺殘大不吉祥雖火不燒而相豈善

汝若收歸決定令汝家族破壞又復

於汝命不相益及於汝身為多損惱
凡所欲事不得和合深自籌量无宜
後悔長者聞外道言已復不肯受

尔時世尊即謂頻婆娑羅王言大王

汝今收此童子王宮養育時頻婆娑

羅王受佛教勅即速起身曲躬伸手

取其童子普遍觀瞻已即白佛言我

依佛勅收歸王宮然此童子作何名

字願佛世尊善為安立佛言大王今

此童子從火中得應為立名號大光

明尔時世尊於大眾中以此童子付

授頻婆娑羅王已即時觀察審知頻

婆娑羅王及諸會眾若體若性心所

樂欲如其所應廣為說法是諸會眾

得聞法已中有多百人發起最上清

淨正信有證須陀洹果者有證斯陀

含果者有證阿那含果者有證阿羅

漢果者有能進發煖位善根者有能

進發頂位善根者有能進發忍位善

根者有發聲聞菩提心者有發緣覺

菩提心者有發阿耨多羅三藐三菩

提心者有發歸依獨受心者有於學

句起攝受心者如是會衆以佛功德

及正法方衆和合事隨其所應咸得

利益尔時頻婆娑羅王即離佛會將

此童子還復王宮是時大王召八宮

嬪以為八母二為養母使令思養二

為乳母使令乳哺二為淨母使令灌

浣二為戲母使令伴習戲詠如是王

勅八母付其童子自乳哺中至於成

長或乳或食及餘所須於晝夜中撫

憐恩育無令闕失後漸長成如清淨

池一蓮莖出愛護存惜其義亦然乃

至後時光明童子有一舅氏久持財

物出外商販漸歷歲年末由還復忽

於一時外聞人說我妹懷妊佛為記

就定當生男其後生已家族富盛寧

上吉祥現於人中受天勝福乃至家

後於我法中出家學道斷諸煩惱證

阿羅漢時彼舅氏聞此語已即速聚

牧畜販財物涉遠賣持還歸自舍既

至舍中知妹已歿悲號啼泣審白思

惟外先所聞佛記我妹定當生男乃

至斷諸煩惱證阿羅漢今妹既歿佛

盡說言豈佛世尊亦妄說邪作是念

已即往鄰家詢問其故謂鄰人言我出外方商販始還先聞人說我妹懷妊佛爲記言定當生男其後生已家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢我聞是說歡喜而歸泊至家中妹已亡歿佛所設言豈非虛妄是時鄰人即謂舅氏說伽陀曰星月可變地山石可飛空大海可令枯佛語誠無妄

時彼鄰人說伽陀已復謂舅氏言世尊所說實無虛妄汝妹亡歿然有其因以善賢長者信外道言造殺害業由殺因緣汝妹亡歿光明童子有大威力火不能燒蓮華中出而今在彼頻婆娑羅王宮中養育是時鄰人具以前事告其舅氏

時彼舅氏聞此語已即還家中謂善賢長者言長者所爲不依理法以何事故我妹致終然我審知我妹懷妊縱設計謀不全生產汝以邪見信受外道起殺因緣殺害我妹光明童子有大威力火不能燒蓮華中出今在

王宮此實非理汝可速詣王宮於今日中取童子歸斯為甚善若不然者我必與汝作不和合我即當持白爰於街巷路陌四衢道中乃至隨處徧散其地普令地白使人驚異我當唱言善賢長者殺害女人我妹先因此人壞命光明童子今在王宮王亦今時作無義利我於隨處必作此說汝自籌量無貽後恥今時善賢長者聞此語已心生憂惱作是思惟如舅氏說將非實邪若實然者我必懷慚作是思惟已即詣王宮既至王所跪拜伸敬具以前事而白王言大王我尚輕小王最勝上若不與其童子恐謗於王願王今時與此童子王言長者我本無心取此童子是佛世尊付授於我若非佛勸我豈取邪汝若欲取此童子者今自宜應往詣佛所具陳斯意是時善賢長者即出王宮往詣佛所到已白佛言我有親屬從外來歸彼謂我言光明童子今在王宮於今日中速令取歸斯為甚善若不然者彼不和合乃至當於四衢道中唱

言善賢殺害女人我妹先因此人壞
命光明童子今在王宮王亦今時作
無義利我以是事適詣王宮取彼童
子王言先因佛令收養故我來此願
佛令王還我童子今時世尊知是事
已觀其善賢長者今時若不得此童
子苦惱逼心無有是處定當嘔血而
趣命終佛大慈悲爲作救護即告尊
者阿難言阿難汝可往詣頻婆娑羅
王宮如我辭曰佛問大王得無病不
今有一事當聽佛言善賢長者來取
光明童子王今宜應速當授與善賢
長者若不得此童子苦惱逼心無有
是處定當嘔血而趣命終王悉是事
應如佛言是時尊者阿難承佛聖言
即時往詣頻婆娑羅王宮到已見王
如佛辭曰佛問大王得無病不今有
一事宜聽佛言善賢長者來取光明
童子善賢若不得此童子苦惱逼心
無有是處定當嘔血而趣命終大王
應悉是事宜速付授今時頻婆娑羅
王受佛勅已即作是言大德尊者迴
至佛所願傳我語頻婆娑羅王稽首

世尊足下致辭問訊世尊如佛教勅
我已聽受是時尊者阿難即出王宮
迴至佛所具如王言白佛世尊時頻
婆娑羅王即速宣召善賢長者到已
謂言善賢今此童子久在宮中護持
養育八母看待乳哺依時我心愛憐
過甚親子今雖佛勅還付於汝然汝
亦當體我心意日日三時汝自將來
我欲觀視善賢長者辭受王命即白
王言我受王勅敢不遵承日日三時
將詣王所是時頻婆娑羅王即以衆
寶妙莊嚴具鉸飾大衆令光明童子
乘此寶象別勅臣佐而令伴送至長
者舍而後長者日日三時送至王宮
王親觀視光明童子凡所施作皆如
理法乃至後時其父善賢趣命終已
光明童子即爲家主既嗣家業轉復
精進信佛信法信苾芻衆歸佛歸法
歸苾芻衆其父善賢長者於此方處
先造殺業光明長者今爲其父修營
福事乃於自舍常時備辦四事豐足
承事供給四方苾芻乃至將來結集
世尊正法藏者上首耆年諸大聲聞

亦常供給所須供養光明長者於王舍城修如是等種種福事悉爲其父而作利益今時有一商客是彼善賢長者光同商販故舊伴侶久在外方聞知今已亡歿子名光明嗣爲家主其光明長者信佛信法信苾芻衆歸依三寶如理所作時彼商客聞是事已傷念善賢慶快光明長者即以上妙牛頭旃檀之香造一大鉢滿盛衆寶遠從外方遣人持來遺彼光明長者以爲信記又今來人傳如是言所願長時記念不忘是時光明長者即以呪句而加護之其呪所謂

計那唧呬吒夜嚩_一室吒夜嚩_二羯

哩起吒計那嚩_三佉哩係哩_四咩

訖此呪已復作是言如是寶鉢若沙門若婆羅門若大威力諸神通者當受此鉢如應得樂如是加持已即持此鉢出王舍城先於路左立一大柱綵繪莊飾上復懸鈴置鉢於下永爲標記是時有諸外道如彼常法於明旦時詣河洗浴經由路次見此寶鉢

即時問彼光明長者言長者汝安此
鉢當何所用光明長者具以元因告
諸外道彼外道言諸有清淨沙門釋
子堪受此鉢餘無力能而堪受者外
道言已隨趣而散乃至後有耆年大
德諸苾芻衆入王舍城持鉢乞食亦
於路左見此寶鉢即乃問彼光明長
者言汝安此鉢當何所用光明長者
亦以元因廣如前答諸苾芻言長者
今此寶鉢非我等受當持奉佛即能
增長善利滅諸罪垢時諸苾芻如是
言已隨處而散

佛說光明童子因緣經卷第二

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

佛說光明童子因緣經卷第三

頌

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿僧正大師賜紫臣施護奉詔

今時尊者十力迦葉遊行到彼置寶鉢所見是事已即詣光明長者舍問長者言汝置寶鉢於其路左當何所用光明長者即以前緣具白尊者是時十力迦葉作是思惟我聞善賢長者信重外道先造殺業光明長者今於此地為作福事我今不應棄此鉢去宜現神力令光明長者圓滿志願作是思惟已即以神力舒其右手譬如壯士屈伸臂頃取其寶鉢持還所止時諸苾芻見十力迦葉持寶鉢來咸共白言尊者汝於何處而得此鉢十力迦葉具以前事告諸苾芻時諸苾芻又復白言尊者汝為此鉢故所現神力如法儀不十力迦葉言諸苾芻設如法儀不如法儀我已施作今復云何時諸苾芻具以其事即共白佛佛告諸苾芻言若非時處及無義利不應輒現神力等相所現非宜必生過失今時世尊即以神力化出四鉢一金二銀三吠琉璃四頗胝迦此

此四已又化四鉢一鍤石二赤銅三白銅四木如是化已將前四鉢次第安布將後四鉢亦復安布一一鉢中滿盛上好可食香藥送置一處令茲衆衆所應受者隨意而取於後佛攝神力鉢亦不現乃至後時光明長者天中勝福吉祥相現殊異等事時時自出是時王舍城瞻波國二界中間有標記柱彩繪莊飾下有二鉢一鐵二瓦是鉢先加持已安置於此二界不遠有一稅場諸商販者輸納王物有一守稅人諸子眷屬財帛具足然不脩善於稅場所而忽命終作大惡夜叉亦在彼方守護稅場諸子一夜夢夜叉言可於彼地標記柱上懸一大鈴凡諸商人經此稅場若有稅物隱而不納其鈴自動守稅人知即速追集重複搜檢獲所稅已而乃放去諸子得夢至明旦時即與親屬往稅場側尋見其柱乃依所夢懸鈴於上今時瞻波國中有一居家婆羅門名曼鉢怛謨營貿易爲業忽於一時與自妻室同在一處妻謂夫言我今共汝

營謀家業滋彼財穀以備所須豈可
安然都無營作汝今宜應往市肆中
買艷華藥極妙好者我當爲汝織成
白氎持出貿易豈無利耶時婆羅門
如其妻言買得持歸妻乃設以機織
之具次第敷置績織其氎是藥細軟
妙好無比布以經緯紋密細勻如是
勤力織成其氎即謂夫言今此白氎
上妙細軟價直千金汝可持出外若
有人酬千金價當可授與其或價直
不滿千金汝應隨處可出輕言是處
無人而能辨識此妙細氎唱是言已
即當持往他處貿易余時曼龜怛謨
婆羅門具如妻言持此細氎入市貿
易竟無有人酬千金者憶妻所說乃
唱是言瞻波大城無有一人識此細
氎言已持歸與妻同議此旣無人酬
是價直宜往他國必有識者更相告
已時婆羅門復將一段曾所著者同
前新氎置傘柄中隨商人衆隱覆而
行漸出本國適王舍城經彼二界所
有稅場是諸商人旣至彼已置隨行
物聚集一處時守稅人次第搜檢彼

諸商人即各以其所應稅物輸納於王衆中唯有曼軻怛謨婆羅門隱覆先置柄中白氈而不輸納獨在一面是時稅場之側先所安立標記之柱其所置鈴自然作聲彼守稅人即知衆中有隱稅者乃謂商主言今此柱上鈴自作聲非風吹動非人搖擊我已審知此衆中豈非有人隱覆稅物不輸納邪時守稅人即速呼集重復搜檢於此衆中不見一人有其稅物隱不納者時諸商人互相知悉無稅物已成欲前進鈴又作聲如是數四累細檢覆無隱稅者商主乃謂守稅人言我此衆中無隱稅者必是他衆私隱前去作是言已衆共僉議謂是此一婆羅門隱覆稅物乃至最後彼守稅人於曼軻怛謨婆羅門處執而不捨堅求其稅時婆羅門言汝今何故而相謀執汝已顯見我實無物若有少物隱不納者聲我所有悉以輸稅作是言已鈴又作聲時守稅人祇於此婆羅門處委細搜檢乃謂彼言咄婆羅門汝今何故堅隱稅物而

不肯納汝今聞此鈴聲頭震是事希
有汝今當知此柱之下必有天神而
作加護汝宜輸物無自貽咎婆羅門
言天神加力我信是實言已於傘柄
中出其白氎示守稅人作如是言此
即是我所隱稅物汝宜收之時守稅
人受此氎已謂婆羅門言既不輸王
非我所受迴奉天神言已持氎掛於
柱上復謂婆羅門言我已掛氎奉彼
天神汝或欲者當自取之時婆羅門
即取其氎而乃前進於一靜處亦復
如前安傘柄內隱覆而行漸次入於
王舍城中時婆羅門顯張其氎貨於
市肆冀望有人酬千金價如是周行
竟無有人酬千金者時婆羅門作是
唱言王舍大城無人辯識此妙細氎
唱是言時光明長者乘以寶象方從
王宮還歸自舍適聞此語而忽驚愕
即時暫住謂婆羅門言汝今何故於
此城中出輕易語彼婆羅門即時無
咎光明長者言汝宜具說此事元因
婆羅門言我從本國持此二段上妙
細氎而來貿易若人酬我千金價者

我即與之我已周行無人酬償光明
長者言汝可持來我暫觀視時婆羅
門即隨長者至於舍中乃展其甕示
於長者長者見已即能辯識乃謂婆
羅門言今此二甕一新一故故者酬
汝五百金錢婆羅門言長者所酬其
價未當光明長者言我今現見此是
故物流注乃新長者即時將此故甕
於重樓上自空投下其甕體重即速
墜地光明長者復謂婆羅門言餘一
新甕我欲觀視時婆羅門即取新甕
持授長者長者觀已亦復如前向空
投下其甕體輕良久徐徐方乃墜地
婆羅門即生信重乃作是言光明
長者有大威力今此細甕若新若故
我悉奉汝不取其價汝當受之長者
答言我家巨富汝歷艱辛安可無名
受汝此物我今各與汝千金錢鬻我
二甕時婆羅門得其價已持還所止
光明長者先以故甕授彼家僮後將
新甕自作淨巾而常受用乃至後時
光明長者用是巾已向日曝曝是時
婆羅門王臣佐圍繞方欲上殿忽

為暴風飄其浴巾落於王前時彌婆
娑羅王謂侍臣言今此細氈從何所
來唯應王者乃可受用侍臣自言大
王曾聞轉輪聖王臨位七日天雨黃
金王今統臨天雨細氈後必非久亦
雨黃金王言汝等知不我聞佛記光
明長者現於人中受天勝福今此細
氈必應是彼所用之物風飄至此可
召其人而還授之是時光明長者即
至王前王言長者佛先記汝現於人
中受天勝福今此細氈必汝所有今
還授汝時光明長者鞠躬伸手捧受
其氈受已觀見是已所有即白王言
此是我家所用淨巾適因曝於日中
風飄至此其事如實王言長者佛記
於汝受天勝福吉祥相現佛語諦誠
其事如是又言長者汝今勝相若此
何不請王於汝舍中暫一觀視長者
自言願王今時幸我小舍三言長者
汝可先還備諸飲食長者自言大王
受天福者不假營造自然成辦願王
臨幸今時頻婆娑羅王即與百佐圍
繞出詣光明長者舍長者前導王至

披舍於其外門見守門婢色相殊異
王乃暫住長者白言大王何故住而
不進王言長者我見汝妻故乃暫住
長者白言此非我妻是守門婢王即
前行至中門外又見一守門婢王復
不進長者白言王復何故住而不進
王同前答長者白言此非我妻亦是
守中門婢王即前進入於中門見摩
尼寶地上有蟲魚流水之相王意謂
是池沼在此亦復暫住長者白言大
王何故住而不進王言此處有水故
不前進長者白言大王此處無水是
摩尼寶所成之地王言長者若是寶
地何故有諸蟲魚流水等相長者白
言大王上有旋輪雕鏤蟲魚等相下
是摩尼寶光映照故尔王雖聞是說
猶故不信即時取自指環前擲於地
環擊地聲王乃信是摩尼寶地時頻
婆娑羅王既入其舍處師子座時長
者妻出拜王前而忽灑下王言長者
汝妻何故見王垂淚長者白言大王
妻拜王前何故垂淚但爲王所著衣
有木煙氣煙薰目故而忽灑下是故

大王受天福者所欲飲食有如意寶
自然能出尔時頻婆娑羅王在長者
舍住經七日志還王宮時諸臣寮共
詣阿闍世太子所白言太子王在光
明長者舍經今七日於國政事有所
妨廢太子宜往請王還宮時阿闍世
太子即詣光明長者舍白父王言我
王何故志還王宮於國政事有所妨
廢王言我在此舍始經一日國有政
事汝豈不能暫代吾治太子白言父
王當知住於此舍已經七日王聞是
語顧視光明長者問言實不長者白
言實尔大王已經七日王言長者汝
此舍中觀於何相以分晝夜長者白
言華開華合以分晝夜異鳥和鳴及
不和鳴以分晝夜摩尼寶珠光現不
現以分晝夜其或有華合而非夜有
華開而非晝有珠光隱而非夜有珠
光現而非晝有異鳥寂然而非夜有
異鳥和鳴而非晝時頻婆娑羅王聞
是事已即謂光明長者言我信佛語
真實無妄佛所說汝現於人中受天
勝福是事如實時頻婆娑羅王言已

出長者舍彼阿闍世太子方出舍時
私竊取一摩尼寶珠名扇恒俱授一
侍人還王宮已召而謂言適所授汝
摩尼寶珠汝可持來我欲觀視侍人
開手欲奉太子其珠不見即時自言
不知此珠失於何處是時太子即將
侍人而行捶打光明長者以天福力
即知其事來問太子言何故捶打此
侍人耶太子荅言我適汝舍盜摩尼
珠授此侍人今忽隱諱我已作盜此
復轉盜其罪愈甚故行捶打長者自
言汝取我珠此不名盜今既不見亦
非他盜此珠現今復在我舍何以故
受天福者方可用故太子若復別有
所欲悉當奉汝我無所怯時阿闍世
太子心生疑念我今於此長者未有
希取將來我父頻婆娑羅王命終已
後我乃求彼財寶諸物作是念已阿
闍世太子與提婆達多結構異謀害
父王命乃至後時殺其父已自行灌
頂慶於王位乃召光明長者而謂言
曰長者可為我兄欲就汝舍而共居
止凡有所須汝應給我時光明長者

作是思惟頻婆娑羅王正法治世此人猛惡又復勃逆殺其父王私自灌頂處於王位今於我前出矯誑語欲止我舍我應隨順我若違彼必因此人壞我家族作是念已自言大王我知汝心必有所欲願就我舍凡有所須隨意受用我當於後却往王宮阿闍世王言若能如是乃爲甚善作是議已是時大王先詣其舍長者還復來詣王宮長者所有天人吉祥勝相寶藏諸物長者行處而悉隨至彼阿闍世王在長者舍見珍寶藏七徧出現七徧隱沒作是思惟今此舍中寶藏諸物必隨彼去我不能得我今宜應別設異謀潛遣數人極兇惡者同載一車往光明長者所盜竊珍寶彼人到已巧設計謀伺行盜竊時光明長者在高樓上侍女圍繞時諸侍女見此事中所載之人先已默識是兇惡人來作盜竊侍女見已笑指而言此是兇惡盜竊之人是時長者忽聞笑言具知其事於是諸人隱之終夕至明旦時多人共見咸唱是言阿闍

世王是惡逆人殺害父王今復遣諸
惡人來長者所偷竊珍寶時阿闍世
王知是事已即遣使人來光明長者
所謂言長者何故多人輕謗於我時
光明長者知王意已即速驅逐惡人
令去長者即自思惟阿闍世王極大
惡逆殺害父王豈非後時亦復於我
致殺害事我今棄捨一切所有憶佛
先記於佛法中出家學道斷諸煩惱
證阿羅漢我今宜應投佛出家作是
思惟已即出寶藏施作種種悲愍利
樂布施等事

佛說光明童子因緣經卷第三

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

佛說光明童子因緣經卷第四

頌

西天譯經三藏聖教大師賜紫日誦沙門施護奉詔譯

余時光明長者施作種種悲愍利樂
布施等事已而不告諸眷屬親愛階
詣佛所到已頭面禮卅尊足前白佛
言卅尊願佛今時施我善利我今於
佛法中樂欲出家受具足戒而爲苾
芻淨修梵行願佛大慈攝受於我佛
言善來於我法中勤修梵行作是言
時光明長者驢鞍自落僧伽梨衣自
然著身成苾芻相然後執持應器及
淨軍持經七晝夜心住正念淨修梵
行威儀可法如百臘者佛以自著僧
伽梨衣與覆其頂光明苾芻諸根寂
靜一心正住是時空中有聲讚言佛
於今時與滿意願光明苾芻即復發
起勤勇堅固之意諦觀五趣生死輪
迴動轉循環無有窮盡衆生諸行種
種差別墮生死中唯佛正法而能解
脫如是觀已見四諦法了知生死遠
離三界貪愛之想視諸金寶與泥土
等斷盡煩惱證阿羅漢果三明六通
悉得具足最上無比履空高舉如意

白在於世名聞利養等事而悉不著
釋梵諸天咸來供養是時會中諸苾
芻衆見是事已心生疑念俱白佛言
世尊今此光明苾芻以何因緣未出
家時現於人中受天勝福入佛法中
始出家已即能斷除一切煩惱證阿
羅漢佛言諸苾芻此光明苾芻宿種
善根今已成熟遠得所利如應決定
今正是時是故光明苾芻以宿善因
緣獲如是果

復次諸苾芻當知諸業果報皆從自
因所作非外地界所成亦非水火風
界所成亦非從餘蘊處界成若善不
善皆由自業獲諸報應今時世尊爲
諸苾芻說如陀曰

一切衆生所作業縱經百劫亦不忘
因緣和合於一時果報隨應自當受
佛告諸苾芻汝等諦聽光明苾芻往
昔因緣過去九十一劫有佛出世號
毗婆尸如來應供正等正覺明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊其佛與六百二十萬苾芻
衆遊行到滿度摩底大國城中安止

一處彼國有王名滿度摩其王正信
正法治國國土廣大人民熾盛安隱
豐樂離諸疾苦饑饉等難亦無鬪諍
怨害盜賊恐怖人民和順善相具足
時彼城中有一長者名曰積財於法
正信其家大富財寶無量與毗沙門
天王等無有異時彼長者知毗婆尸
如來與苾芻衆來至城中即自思惟
我欲請佛及苾芻衆飲食供養及就
我舍安居三月作是思惟已詣彼佛
所到已頭面禮佛雙足退坐一面時
毗婆尸佛乃爲長者如其所應宣說
法要示教利喜積財長者聞正法已
即從座起整治衣服合掌向佛而白
佛言世尊我今請佛及苾芻衆就我
舍中飲食供養及就我舍安居三月
一切所須供給承事願佛慈悲赴我
所請毗婆尸佛即時默然積財長者
見佛默然知已受請心生歡喜頭面
禮足即出佛會還復自舍是時滿度
摩王聞毗婆尸佛與六百二十萬苾
芻衆遊行到此國城之中即作是念
我今請佛及苾芻衆就我宮中飲食

供養及就我宮安居三月一切所須
隨應供給作是念已即與臣佐官屬
圍繞詣彼佛所到已頭面禮佛雙足
退坐一面是時彼佛如其所應爲說
法要示教利喜王聞法已即從座起
整治衣服合掌向佛而白佛言世尊
我今請佛及苾芻衆就我宮中飲食
供養及就我宮安居三月一切所須
飲食衣服卧具醫藥隨應供給承事
供養願佛慈悲受我所請佛言大王
我已先受積財長者所請王言願佛
且就我宮飲食供養我當告勅積財
長者佛言大王法爾不應違於先請
今時滿度摩王頭面禮毗婆尸佛足
禮已即從佛會還所居宮亟遣人使
詣積財長者所傳教勅言汝今當知
我已先請毗婆尸佛及苾芻衆汝可
別日營辦供養積財長者白使者言
願王哀察我已先請彼佛及苾芻衆
使還白王王復遣告長者汝今居我
國中於理亦應我先供佛長者白使
者言大王若言居王國中王合先請
者理實不然願王今時勿相違礙使

還具白王復遣言長者當知設汝所

請我亦不郭然若能造勝上食者佛

當自是

今時積財長者聞是語已即於是夜燃以香木營辦種種清淨最勝上味飲食滿度摩王亦於宮中辦造飲食至明旦時長者舍中敷設莊嚴妙好牀座及淨水器安布已訖遣人詣佛白彼佛言飲食已辦食時亦至願佛降赴今正是時

今時毗婆尸佛與苾芻衆食時著衣執持應器詣積財長者舍受其供養到彼舍已佛先洗足起於最上妙好之座諸苾芻衆亦各洗足次第而坐積財長者恭敬合掌前禮佛足禮已即持最上飲食躬自奉上佛世尊已次第各各奉諸苾芻是時彼佛及苾芻衆飯食訖已收置其鉢與手清淨次第安坐積財長者亦於佛前恭肅而坐聽佛說法今時毗婆尸佛爲積財長者如其所應宣說法要示教利喜長者得聞法已心大歡喜頂禮佛足積財長者如是供養已佛出其舍今時滿度摩王尚於宮中營辦飲食

求勝長者乃謂侍臣言我此宮中眷屬嬪御而其廣大何人善爲營造勝上殊妙飲食而能勝彼積財長者侍臣自言大王但當禁止諸賣薪者而彼長者自不能辦供佛之膳王如其言即令禁止若國賣者不應住我國中時積財長者聞有教勅禁賣薪者心生忿恚即作是言今我舍中自有香木何須彼薪以焚身邪是時長者舍中先燃香木及以香油營造飲食是香普薰彼大城中滿度摩王聞是香已問侍臣言今此妙香從何所來侍臣自言此是積財長者燃以香木營造飲食是彼餘香來至於此王聞是語知佛已赴長者所請轉復慙慙謂侍臣言今我宮中何無香木侍臣自言市無香木其何能得大王當知彼積財長者家雖巨富而無子息一旦終歿必無繼嗣凡彼所有悉歸於王時滿度摩王雖聞是語亦復不悅且自王言大王且止慙慙王當別日請佛供養如王所欲我悉能令勝彼長者今時臣位作是言已即於滿度

摩訶城中悉令除去一切沙礫不淨等物以旃檀香水灑令清淨列淨水瓶焚諸妙香以真珠寶交錯垂布之諸幢幡散種種華猶如天中歡喜之園等無有異清淨莊嚴衆寶具足敷置種種妙寶之座營辦廣大細軟甘美種種上味清淨飲食色香具足如天蘇陀悅意上味如是飲食所應供養三界中尊既安布已時諸臣佐俱白王言今此大城內外清淨種種莊嚴上味飲食悉已成辦願王請佛飯食供養時滿度摩王見是事已心生歡喜即遣使者詣毗婆尸佛所而白佛言飯食已辦食時亦至願佛降赴今正是時今時毗婆尸佛與苾芻衆食時著衣執持應器詣滿度摩王宮受其供養到已佛先洗足處於最上妙好之座諸苾芻衆亦各洗足次第而坐時滿度摩王即持寶吉祥瓶自佛已降徧行淨水以佛神力故有吉祥龍自然往空持百傘蓋覆佛卽尊及苾芻頂王第一妃執其珠金衆寶莊嚴上妙寶扇侍立佛側餘諸宮嬪

亦執寶扇侍茲芻側時滿度摩王前
禮佛足禮已即持上味飲食躬奉此
尊然後各各奉諸茲芻亦時積財長
者知佛亦赴滿度摩王所請即時遣
人潛詣王宮觀其敷設莊嚴飲食等
事所作何若是人至彼具見殊勝貪
止不還如是累遣人去亦復不還最
後長者即亦自往至王宮已備見莊
嚴供養等事乃自思惟今王宮中如
是敷設不知何人而能辦作我家何
故無能此者作是念已還歸自舍謂
守庫人言汝可取諸金寶置於門首
有來求者隨意當與勿須引入我不
能見時積財長者作是念已即入舍
中寂止一處稽顙不悅是時帝釋天
主以淨天眼見是事已乃作是念今
此界中積財長者布施供養毗婆尸
佛是為上首施主彼心淨信我豈憂
身助其營造作是念已隱帝釋天主
身現婆羅門相詣積財長者所到彼
舍已謂守門人言汝可入告長者言
有憍尸迦族婆羅門今在門外欲見
長者守門人曰長者有言凡有來者

不應引八或有所求隨意當給汝婆
羅門若有所欲宜自持去何故須求
見長者耶婆羅門言我於諸物都無
希取然今但欲求見長者汝宜為我
速入通達時守門人即入白言有一
僑尸迦族婆羅門今在門外欲見長
者長者告言汝可謂彼婆羅門曰若
有所求自當持去何故須欲求見我
耶時守門人即出具告婆羅門復言
我無所求唯欲與彼長者相見時守
門人再白長者於是長者許其相見
婆羅門入已白長者言汝今何故稽
顙不悅有何憂愁今時長者說伽陀曰
我不說憂事說亦不能脫若令我得脫
我即為汝說

時婆羅門言汝但具說憂愁所因我
必為汝善解其事時積財長者具說
所因已彼帝釋天主即攝婆羅門相
還復本身謂長者言我是帝釋天主
我今當遣毗首羯磨天子來助於汝
然須勝上飲食供佛作是語已隱復
天宮即眇毗首羯磨天子言汝往積
財長者舍潛助營辦供佛之事不亦

善乎時彼天子奉帝釋命潛助長者乃以神力即變大城悉令清淨如天境界敷設種種上妙珍寶嚴飾之具天諸寶座天妙飲食皆悉具足有愛囉嚩努龍王自然住空持白傘蓋覆於佛頂餘吉祥龍各持傘蓋覆諸苾芻頂有天童女執金寶莊嚴最上寶扇侍立佛側餘諸天女各執寶扇侍苾芻側時積財長者即持種種上味飲食躬自奉上佛及苾芻時滿度摩王即謂使者言汝可潛詣積財長者舍觀其敷設莊嚴飲食其事何若使者奉命即潛詣彼具見莊嚴殊異等事見已忘還復遣近臣去亦不還遣太子去亦復不還乃至最後王自詣彼潛立門側爾時毗婆尸佛知王在外即謂長者言汝先因滿度摩王發不善語業斯為罪咎其王今在汝舍門外汝可速出悔謝其過長者即出見其王已悔過自責迎王前入王入舍已具見種種天妙莊嚴及飲食等見已悉忘前事乃謂長者言汝所供佛勝上若此如能日日如是供養佛

又必得斯無等比時積財長者起清淨心前禮佛足發是願言願我以此如實布施佛及苾芻所作善根當生獲得大富自在一切具足所生之處得於人中現受天福不起多貪具離貪行願如今日得善法利值佛正法歸佛出家發是願已毗婆尸佛及苾芻衆即位長者舍安居三月

今時釋迦牟尼佛告諸苾芻言於汝意云何今時毗婆尸佛法中積財長者豈異人乎今光明苾芻是也彼時於滿度摩王所出不善語業由是因故果報無失於五百生中與母同其火焚乃至今生亦復如是然於毗婆尸佛所先種善根及發大願今已成熟爲大富長者一切具足現於人中受天勝福所作善利乃至威力等事與彼毗婆尸佛時等無有異而今最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢諸苾芻以是因緣汝等當知一切衆生若造一黑業因決定當受一黑業報若造一白業因決定當受一白業報是故諸苾芻若黑業因若

白業因一一果報決定無失當知皆是自分所作汝等諸苾芻應如是修學佛說此經已諸苾芻衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說光明童子因緣經卷第四

甲辰歲高麗國分司太藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

八經分列
法門經

炳

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷開揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
靈山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教方猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成鄣礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪假啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆憤調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微闢豈堪序文
以示來者如縻螢爝火不足比之於
皎日將微蠹量海未能窮盡於深淵
者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬景於以發乎端清濁之體旣彰
善惡之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九國玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈昭則萬邦輻湊躋
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遠字校彼真
文命天生之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
言之聖藻惟新就鶯嶺之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣

丕構恭臨寶圖常習聖典而撫北

競競而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前三
之隆典振覺路之頽綱欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙之通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閭域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺筆豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說入無分別法門經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿寺卿大德高僧臣施護奉詔譯

如是我聞一時佛與無數百千大眾
俱是諸大眾恭敬圍繞聽佛說法其
所演說謂以大乘無分別法而爲發
起

爾時世尊普觀人會諸菩薩衆即時
會中有一菩薩名無分別光從座而
起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而
白佛言唯願世尊演說入無分別法
門令諸菩薩聞是法已如理修學

佛言善男子汝等諦聽我當宣說入
無分別法門時無分別光菩薩復白
佛言善哉世尊願樂欲聞時諸菩薩
受教而聽

佛言善男子若諸菩薩得聞增上無
分別法住無分別心即一切分別相
離此言無分別者應先了知從初自
性有分別相分別相者謂取捨二法
即此取捨是自性分別相由此即起
有漏事相以有漏相故即有五取蘊
五取蘊者謂色取蘊受取蘊想取蘊
行取蘊識取蘊善男子云何得離自
性分別相謂不現前別異作意如是
即離自性分別相若異自性取相是
有所行此不能得無礙相應是故應
知布施無色無分別相持戒忍辱精
進禪定智慧無色無分別相何以故
謂自性無色功用無色真實無色若
起別異作意欲離分別相者即後有
無色無分別相可離如是即有所行
而不能得無礙相應是故應知空無
色無分別相真如實際勝義諦法界
無色無分別相何以故謂自性無色

功用無色真實無色是故應於無色
無分別相不異性觀不作意離若別
異作意離者即於無色無分別相後
有所得如是乃爲有所行即不能得
現前無礙相應何以故謂初地所得
法無色無分別相乃至十地所得法
亦無色無分別相得無生法忍亦無
色無分別相得授記別亦無色無分
別相得嚴淨佛土成熟有情亦無色
無分別相乃至得一切相智亦無色
無分別相如是所說謂以自性無色
功用無色真實無色若菩薩於是諸
所得法起異所得分別相別異作意
者即於一切無分別相悉起別異作
意如是即與無分別理而不相應彼
不能入無分別界若菩薩住三摩地
心入無分別界而於所入起無所得
想彼正相應是正所行是正所修正
所作事是正作意住無作行而無發
悟是名真入無分別界所行清淨善
男子所言無分別界者以何義故名
無分別界謂於一切色過諸分別於
一切相過諸分別過一切分別境界

過一切表了一切煩惱隨煩惱障無
所攝藏是故說名無分別界於是無
分別界中無色無見無住無礙無表
了無種種相若菩薩如是了知已如
是安住無分別界是即入無分別智
與虛空等於一切法無所觀而觀得
大樂行增長大心得大智慧大說無
礙於一切時一切相普為一切衆生
作大利益得勇力增長於無發悟佛
事得大輕安善男子譬如一處有一
大石山於其山下有大寶藏衆寶充
滿所謂銀寶金寶及種種異寶復有
大摩尼寶出大光明是時有求寶人
來詣此山欲求珠寶彼有一人先知
其寶所藏伏處見來求者即謂彼言
汝求寶人當知此處大石山下有大
寶藏衆寶充滿復有大摩尼寶出現
光明時求寶人聞其言已即時勤力
堅固作意開鑿彼山取大摩尼寶開
已乃見銀寶現光石無光現是人見
已不作大珠寶想時先知寶人亦如
前人開鑿彼山而取其寶開已乃見
金寶現光石無光現是人亦復不作

大珍寶想時知寶人乃作是言汝求寶人不應勤力堅固作意而求大寶若不作意者應得見彼廣大珍寶以作意故寶不能得若有得彼大珍寶者即得大富如意自在自他俱利普徧施作悉得圓滿佛言善男子如是等事以喻說故若有菩薩知是義者即見是義如先所言一大石山者即煩惱一法二處作行增語山下有寶藏即無無分別界增語彼求寶人者即是菩薩增語彼知寶人者即是如來增語石自性者即是有分別自性增語開鑿取寶者即不作意增語石下有銀光者是自性分別增語石下有金光者是空等分別相增語石下有種種寶光者是有所得分別相增語念求大寶者即是樂入無分別界善男子是義云何若菩薩如所說能如寶觀者即入無分別界又善男子諸菩薩當於無分別界如虛空界住何以故若色自性若分別自性如是觀時相不現前若行我有色是行分別相若行他有色是行分別相若行

色有生有滅有染有淨是行分別相
若於色自性若因若果若業若行取
有取無者自爲行色行若如是行是
行分別相若於色中見所表者是行
分別相是故當知色法於一切處若
對礙若有表若無表畢竟無少法可
得即此色法一切無表無性可觀異
此色法一切無表無性可觀彼色對
礙表了悉無性可觀於有表中非一
性可觀非異性可觀即彼表了而亦
無性此無性非無性若如是觀即平
等觀如是觀時一切分別悉無分別
是爲無分別界諸菩薩應如是觀如
是入入是無分別界者於有分別於
無分別悉無分別如是平等觀是爲
真入無分別界是名菩薩得安住無
分別界受想行識及布施持戒忍辱
精進禪定智慧諸波羅密多空真如
實際勝義諦法界十地所證法乃至
一切相智出世間行亦復如是於受
想行識乃至一切相智若自性若因
若果若業若行取有取無者即於一
切相智等乃爲對礙若如是行是行

分別相而彼一切相智等無未了性
若有所表了即行一切相智等是行
分別相彼一切相智等若於表了中
有相可行者是行分別相若信無相
可行者亦行一切相智等是行分別
相是故當知此表了法非一性可觀
非異性可觀此表了法無性亦非無
性若如是於一切相智等若表若無
表悉無分別即此無分別不取相者
是無分別界諸菩薩應如是觀如是
入如是入者是為入無分別界是
名菩薩得安住無分別界
今時世尊復說初陀曰

無分別心若安住 彼從諸佛正法生
一切分別悉遠離 所行即得無分別
是法寂靜無垢勝 名稱功德而普集
無分別法最上樂 菩薩得已成菩提
佛說入無分別法門經

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

頗

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化道羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅周行於玉濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易惚恍形類寂寥
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

目業之員詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成鄣礙救諸疲羸冥昧慈悲治汙物
表柔伏貪佞啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如磨瑩燭火不足以於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其大厚載初

善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝憊怠乃擇其邃宇校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新驚嶺之芟芻仰歎由是三乘共貫四諦周圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕纘嗣

玉構恭臨寶圖常翼翼而撫地民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳訪其幽深
易能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆典振覺路之類細欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請于製序繼聖教焉自
聖考上僊追號回息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微典雖切承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺蠖豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說寶帶陀羅尼經

西天譯經三藏朝奉大夫持節鴻臚寺卿臣等奉詔譯

如是我聞一時佛在釋種住處迦毗
羅城尼拘律陀樹園與大眾俱是時
羅睺羅童子居止異處於夜分中忽
為大惡羅刹所怖時羅睺羅即於是
夜與諸童子聚前後圍繞出迦毗羅
城往詣佛所到已頭面禮佛雙足乃
於佛前涕泣而住

余時世尊知是事已即告尊者阿難

諸義

頌

言阿難當知我有大明名曰寶帶有

大功德能為羅睺羅童子而作擁護

我今宣說汝當受持而此大明若諸

天衆龍衆夜叉衆羅刹衆阿修羅衆

迦樓羅衆乾闥婆衆緊那羅衆必舍

左衆必餘多衆鳩槃荼衆布單那衆

羯吒布單那衆諸宿曜衆二十八天

夜叉將四大夜叉主四大天王諸離

欲仙衆雪山住者乃至十方一切諸

部多衆并羅刹女衆迦伽里布寫那

哩計吒羯蘭拏蘇摩那摩賀訶哩等

諸母鬼衆三母訥誡彌羯臘波大羅

刹及東方訶哩大羅刹女南方虞拏

西大羅刹女西方計舍哩大羅刹女

北方珠髻大羅刹女此四大羅刹女

各與六十眷屬俱如是等衆若聞宣

說寶帶大明於一切處能為一切衆

生而作擁護

余時世尊即說寶帶大明曰

竭你_引屹囉_{二合引}竭那鉢底_二瞿彌

屹囉_{二合引}瞿摩鉢底_四鉢哩_引迦_五

竭哩尼_六竭囉鉢底_七娑_引囉鉢底_八

達那鉢底

九

蘇囉鉢底

十

阿黎波

十一

黎波鉢底

十二

摩鉢底

十三

阿鉢底

十四

末虎鉢底

十五

虎羅

十六

四黎

十七

底黎

十八

四黎

十九

黎鉢多

二十

鉢跢

二十一

吒吒

二十二

藍尾

二十三

尾陸哩

二十四

摩賀

二十五

四黎

二十六

三滿多薩薩哩

二十七

阿三滿多薩囉

二十八

鉢黎

二十九

珂薩哩

三十

阿

三十一

摩賀

三十二

嚩哩多

三十三

竭你

三十四

珂黎

三十五

佛言阿難我此宣說寶帶大明有大

功德若有持是明者隨諸所求皆得

圓滿所有持明天眾部多眾吠多拏

眾大力天眾諸神通精進仙眾於持

明者不能爲鄣阿難當知今此寶帶

大明諸佛世尊共所宣說普爲一切

眾生利益安樂乃至於一切處密作

擁護阿難大地所有大惡難調攝入

威光者極惡業者若方若隅乃至一

切處聞是寶帶大明時皆大驚怖又

此大明周匝十由旬內能爲一切眾

生而作擁護救諸難事攝持護念今

諸眾生息災安樂不爲杖打不爲刀

傷不為毒中一切惡毒自然消滅惡
友遠離一切惡者作禁縛事自然解
脫苦人及非人欲於一切衆生作惱
害者應當依法建立壇場以諸香華
供養如來依法結界沐浴清淨誦是
寶勝大明彼諸惡者自然攝伏不能
為害乃至一切痛苦亦得息除復說

大明曰

怛𩑦

切身

他𩑦

你黎你黎

二

尾摩黎

引

多摩黎𩑦虎𩑦虎𩑦五悉哩六底哩

薩黎

引囉八

復次阿難又此大明有大功德說是
大明時若鬼衆聞者驚怖戰掉若天
衆聞者悉來集會若龍王若部多王
聞者亦悉來集若梵王帝釋大自在
天童子天等聞是大明者皆從異處
咸來集此稱讚隨喜寶勝大明
今時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊
我亦為羅睺羅童子及一切衆生作
擁護法救諸難事攝持護念息災安
樂乃救諸毒不能為害惡友禁縛自
然遠離以是利益故隨喜宣說寶勝

大明曰

但寧他^引阿^引縛^引那^引底^二 鉢^引那^引

你^三阿^引尾^引那^引努^四祖^引盧^引祖^引盧^五鳴^引哩

馱^三難^引尼^引六^引阿^引馱^引難^引尼^引七^引三^引滿^引多^引難

尼^引八^引你^引哩^引捫^三合^引尼^引九^引你^引哩^引弥^引合^引牟

你^引十^引扇^引底^引莎^引悉^引爹^三合^引野^引曩^引十^引摩^引摩

薩^引哩^引縛^三合^引薩^引婁^引喃^引左^三十^引榮^引下^引同^引

又俱^引增^引莎^引賀^引十^引

今時^引娑^引婆^引世^引界^引主^引太^引梵^引天^引王^引亦^引隨^引喜

宣^引說^引寶^引帶^引大^引明^引曰

薩^引拽^引替^引唐^引一^引盡^引虞^引哩^引半^引虞^引哩^引三^引

阿^引訥^引哩^引農^引訥^引哩^引室^引契^引六^引室^引珂^引哩^引切^引

訥^引捺^引沒^三合^引哩^引八^引訥^引哩^引訥^三合^引囉^引野^引底^引九^引

阿^引左^引阿^引左^引十^引尾^引母^引左^引十^引扇^引鼎^引莎^引悉^引

爹^三合^引野^引曩^引俱^引增^引十^引摩^引摩^引薩^引哩^引縛^三合^引薩

壇^引難^引左^引莎^引賀^引十^引

今時^引夜^引摩^引天^引子^引亦^引隨^引喜^引宣^引說^引寶^引帶^引大

明^引曰

薩^引拽^引替^引唐^引一^引囉^引瑟^引致^引哩^三合^引鉢^引那^引

引^引瑟^引致^引哩^三合^引囉^引羯^引蘭^引尼^引瑟^引儼^引鼻^引

引^引哩^引訥^引哩^引那^三合^引哩^引六^引母^引唧^引舍^引

計^引也^三合^引囉^引唵^引唵^引十^引扇^引鼎^引莎^引悉^引爹

合^引野^引曩^引羯^引增^引彌^引八^引摩^引摩^引半^引又^引俱^引增^引

沙^引賀^引九^引

余時帝釋天主亦隨喜宣說寶帶大

明日

薩棧替引唐一句難尼引三達努試引蘇

難尼引蘇難尼引四帝引難尼引帝

難尼引訥哩彌引二合蘇彌引七捺摩泥引八

捺彌引九底梨引十彌梨引十一摩摩薩哩縛

二薩埵引難引左薩又引羯嚕彌引十扇引

鼎莎悉爹引二合野曩引三野引縛細引摩

滿唐羯嚕彌莎引賀四引十

帝釋天主說是大明已復說大明曰

薩棧替引唐一句難尼引二達努試引二羯

捺踰引二合多訖哩引四合目軌引五入縛引二合梨

二捺彌引七尾訶梨引八娑引哩一引九娑引

囉縛底引十扇引鼎莎悉爹引二合野曩引一

摩摩薩哩縛引二合薩埵引難引左十三野

縛引細引摩引滿度引娑縛觀莎引

賀引二

余時持國天王亦隨喜宣說寶帶大

明日

薩棧替引唐一句達哩引二達哩引二達

囉尼引達哩引三阿疽帝引四布嚕引五母

嚕引六扇引鼎莎悉爹引二合野曩引七摩

摩薩哩縛引二合薩埵引難引左薩又

羯囉引彌八野引縛細摩引滿度

婆縛觀莎引賀九

余時增長天王亦隨喜宣說寶帶大明

明日

薩拽替唐一業拏哩二半拏哩三

羯囉尼四引羯囉鉢帝五羯囉嚕毗

六引羯囉達哩七羯諾羯鉢帝哩八

嚕嚕彌九又又彌十阿引叱彌十一

博叱舅引底莎悉爹二合野曩三合摩

摩薩哩縛二合薩埵難引左聲又引

俱嚕十三野縛細摩引滿馱婆縛

觀莎賀引十

余時廣目天王亦隨喜宣說寶帶大

明日

薩拽替唐一摩惹羅摩惹羅二惹

惹摩羅二地哩地哩四計哩計哩五三

滿多計哩六扇鼎莎悉爹二合野

曩七摩摩薩哩縛二合薩埵引難左

八野縛細摩引滿唐羯嚕彌莎引

賀九引

余時月天子亦隨喜宣說寶帶大明

日

薩拽替唐一摩惹羅摩惹羅二惹

尾摩

衆

四引

末提

五引

阿

六引

戎末提

七引

布

八引

計

扇

九引

鼎莎悉多

十合

野曩俱嚕八摩摩

陸哩嚩

十一合

陸埵

十二引

難

十三左

野

十四縛細

十五司

庫

十六司

滿唐羯嚕彌莎

十七賀

十八司

今時二十八夜又將亦隨喜宣說

寶帶大明曰

陸拽

十九引

唐

二十句

捺哩

二十一合

茶鉢底

二十二捺哩

二十三合

茶鉢底

二十四捺哩

二十五合

茶鉢底

二十六捺哩

二十七合

茶鉢底

二十八捺哩

二十九合

茶鉢底

三十合

嚕嚕達羅

三十一嚕嚕達羅

三十二嚕嚕達羅

三十三嚕嚕達羅

三十四嚕嚕達羅

三十五嚕嚕達羅

三十六嚕嚕達羅

三十七嚕嚕達羅

三十八嚕嚕達羅

三十九嚕嚕達羅

四十嚕嚕達羅

四十一嚕嚕達羅

四十二嚕嚕達羅

四十三嚕嚕達羅

四十四引

扇

四十五引

鼎莎悉多

四十六合

野曩

四十七合

羯嚕彌

四十八合

四十九合

五十合

五十一合

五十二合

五十三合

五十四合

五十五合

五十六合

摩摩

五十七陸哩縛

五十八合

陸埵

五十九難

六十左

六十一野

六十二野

六十三野

六十四野

六十五野

六十六野

六十七野

六十八野

六十九野

七十野

七十一野

縛細

七十二摩

七十三摩

七十四摩

七十五摩

七十六摩

七十七摩

七十八摩

七十九摩

八十摩

八十一摩

八十二摩

八十三摩

八十四摩

八十五摩

八十六摩

八十七摩

今時必誦多衆必舍左衆鳩盤荼衆

亦同隨喜宣說寶帶大明曰

陸拽

八十八引

唐

八十九句

尾部底

九十二

九十一二

九十二二

九十三二

九十四二

九十五二

九十六二

九十七二

九十八二

九十九二

一百二

一百一

部

一百二引

尾部底

一百三三

一百四三

一百五三

一百六三

一百七三

一百八三

一百九三

二百三

二百四三

二百五三

二百六三

二百七三

二百八三

二百九三

曩

二百四四

摩摩

二百四五

二百四六

二百四七

二百四八

二百四九

二百五〇

二百五一

二百五二

二百五三

二百五四

二百五五

二百五六

二百五七

二百五八

野

二百五九引

縛細

二百六〇引

摩

二百六一引

二百六二引

二百六三引

二百六四引

二百六五引

二百六六引

二百六七引

二百六八引

二百六九引

二百七〇引

二百七一引

二百七二引

賀

二百七三引

二百七四引

二百七五引

二百七六引

二百七七引

二百七八引

二百七九引

二百八〇引

二百八一引

二百八二引

二百八三引

二百八四引

二百八五引

二百八六引

二百八七引

二百八八引

今時布單那羯吒布單那衆亦隨喜

宣說寶帶大明曰

陸拽

二百八九引

唐

二百九十句

鉢訥彌

二百九十一合

二百九十二合

二百九十三合

二百九十四合

二百九十五合

二百九十六合

二百九十七合

二百九十八合

二百九十九合

三百〇〇合

三百〇一合

三百〇二合

陸拽

三百〇三引

唐

三百〇四句

鉢訥彌

三百〇五合

三百〇六合

三百〇七合

三百〇八合

三百〇九合

三百一〇合

三百一十一合

三百一十二合

三百一十三合

三百一十四合

三百一十五合

三百一十六合

三

三百一十七引

盟迭多

三百一十八四

三百一十九四

三百二十〇四

三百二十一四

三百二十二四

三百二十三四

三百二十四四

三百二十五四

三百二十六四

三百二十七四

三百二十八四

三百二十九四

三百三十〇四

三百三十一四

五

三百三十二引

麤麤鉢帝

三百三十三六

三百三十四六

三百三十五六

三百三十六六

三百三十七六

三百三十八六

三百三十九六

三百四十〇六

三百四一六

三百四二六

三百四三六

三百四四六

三百四五六

三百四七六

鼎莎悉多

三百四八二合

三百四九二合

三百五〇二合

三百五一二合

三百五二二合

三百五三二合

三百五四二合

三百五五二合

三百五六二合

三百五七二合

三百五八二合

三百五九二合

三百六〇二合

三百六一二合

三百六二二合

三百六三二合

野曩羯嚩彌引摩引摩引薩哩引縛引二合引薩引

埵引室左八引野引縛引細引摩引滿唐羯

嚩彌莎引賀引九引

今時諸母鬼眾亦隨喜宣說寶帶大

明日

薩拽替引唐引計引梨引二引摩引計引梨引

三引拏哩引四引拏摩哩引五引扇引鼎莎悉多引二合引

野曩羯嚩彌引六引摩引摩引薩哩引縛引二合引薩引

埵引難引左引七引野引縛引細引摩引滿唐

羯嚩彌莎引賀引八引

今時四方四大羅刹女亦隨喜宣說

寶帶大明曰

薩拽替引唐引阿引泥引播引泥引二引渴

唎引三引渴引縛引唎引拈引拈引哩引五引梨引必引六引鉢引哩

賀哩引七引扇引鼎莎悉多引八引野曩羯

嚩彌八引摩引摩引薩哩引縛引二合引薩引埵引難引

左引九引野引縛引細引摩引滿唐羯嚩彌莎

賀引十引

今時會中有一大羅刹女名囉彌拏

亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐引捺哩引那引各引哩引捺哩

那引各引哩引二引賀引賀引賀引賀引三引咽引咽引咽引咽引四引虎

虎虎虎引五引試軌軌試軌軌引六引耶軌尾

目契

引八

摩珂

九

惹珂

十

契吒

十一

彌致

二過吒

三

過吒

四

羅吒

五

訖囉

六

摩

惹

俱

下

同

俱

儒

訖

訖

訖

嚕

訖

訖

訖

訖

訖

彌

黎

彌

黎

阿

那

聒

聒

二

渴

訖

彌

訖

底

體

五

底

六

底

你

體

黎

八

彌

吒

九

唧

底

三

彌

致

二

必

致

三

必

帝

哩

帝

合

尼

五

訖

你

六

母

四

你

羅

係

十

八

羅

係

十

八

時

羅

刹

女

說

是

此

所

說

寶

帶

大

一

切

衆

生

而

作

惡

毒

不

能

侵

害

過

一

由

句

二

由

天

若

龍

若

夜

叉

阿

修

羅

若

迦

樓

羅

若

緊

那

羅

若

若

布

單

那

若

塞

若

阿

波

三

摩

囉

若

二

日

瘧

乃

至

欲

惱

害

者

皆

不

是

處

除

宿

業

不

能令一切衆生於一切處息一切怖
遠離一切燒亂等事

今時世尊告尊者阿難言如我所說
寶髻大明及此羅刹女等所說諸寶
髻大明眷屬明句有大功德汝當受
持宣通流布又此大明亦能禁止諸
惡風雲若持是明者善自作護復能
護他若城邑聚落乃至一切處悉能
擁護又此大明於一切天龍鬼神乃
至沙門婆羅門外道梵志尼乾陀等
中若有惡毒心者不調伏者作惱害
者不吉祥者悉能調伏不爲惱害乃
至一切大惡宿曜悉能制止

又復阿難寶髻大明最上最勝所有
沙門婆羅門外道梵志尼乾陀及梵
王帝釋四大天王欲自在天日月星
宿天龍鬼神夜叉羅刹人與非人山
峯住者山下住者虛空住者乃至隨
一切處住者諸部多等彼彼所有一
切呪句此悉能斷不爲他呪之所斷
故

又復阿難寶髻大明善作擁護善救
善攝能與衆生息災安樂乃救惡毒

不能侵害一切惡友自然遠離過一
由旬二由旬乃至十二由旬

又復阿難我不見彼一切世間天人
魔梵等有遠越此寶帶大明者若遠
越者無有是處何以故阿難當知一
切佛真實法真實僧真實實語真
實一切哩尸眾真實是故於此秘密
法門無遠越者阿難此五種真實不
可遠越佛真實不可遠越法真實不
可遠越僧真實不可遠越實語真實
不可遠越哩尸眾真實不可遠越是
故阿難此寶帶大明若有受持者得
離一切病解脫一切縛息除一切惡
得大安樂最上吉祥

佛說此經已羅睺羅童子得離怖畏
阿難等諸大衆聞佛所說皆大歡喜
信受奉行

佛說寶帶陀羅尼經

甲辰歲高麗國興寧寺監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

金身陀羅尼經

頌

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無限綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端苟可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宜揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之白蓮魏魏罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類窮鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四悉早悟三乘翻
貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成鄣礙救諸疲羸冥昧慈悲沾汙物
表柔伏貪假啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆橫行十方對華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂溢寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如糜瑩燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈豹則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教洽則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遵宇校教真
文命天生之高僧譯目多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新驚嶺之慈駕仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫此民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳謹冀幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之盛典振覺路之頽綱欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊進號同息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之圖域略敷大意以徇
真情蹄涔不足擬浴日之波尺筌豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說金身陀羅尼經

西天譯經三藏法師玄奘奉詔譯

余時世尊普為利益一切衆生說此

陀羅尼曰

那謨

引

沒歇

引

喃

引

一

摩帝

引

多

引

那

引

誡多鉢囉

二合

怛踰

二合

怛半

引

合那

引

喃

引

二

那謨

引

阿彌多

引

婆

引

野怛他

引

誡多

引

野阿囉喝

二合

帝

引

三藐訖

三

二合

沒歇

引

野

三

怛

訖

下切

同

他

引

摩

引

尾

引

哩

引

摩

引

尾

引

哩

引六

彌

引

默

引

縛

引

帝

引

彌

引

默

引

縛

引

帝

引

縛

引

帝

引

彌

引

默

引

縛

帝

引七

阿

蜜

哩

二合

覩

引

訥

婆

二合

吠

引八

沒

默

摩

帝

引九

沒

默

婆

引

始

多

十

薩

哩

縛

二合

達

哩

謨

二合

勒

迦

二合

入

縛

二合

里

你

土

沒

提

沒

提

十二

摩

賀

引

沒

提

十三

摩

賀

引

尾

引

哩

四合

吠

引

誡

縛

底

十五

誡

嚕

吠

引

誡

縛

底

十六

印

捺

囉

二合

嚕

日

囉

二合

吠

引

誡

縛

底

十七

沒

默

尾

路

吉

帝

引十八

半

你

半

你

十九

摩

賀

引

半

你

受

吒

二十

半

你

半

你

十九

默

達

哩

摩

二合

僧

加

喃

引

末

梨

引

那

二十

薩

哩

縛

二合

藥

叉

囉

引

叉

姿

二十

必

舍

引

左

三十

點

引

瑟

曼

引

拏

二十

布

引

恒

那

二十

羯

吒

布

恒

那

二十

薩

哩

縛

二合

屹

囉

二合

賀

祇

引

縛

引

軌

引

訥

瑟

吒

二合

唧

當

引十八

波

囉

引

拏

剛

引十九

二合

恨

拏

屹

哩

二合

恨

拏

二合

屹

哩

二合

恨

拏

二合

恨

屹

囉

二合

娑

屹

囉

二合

娑

一

摩

引

囉

摩

引

囉

二十

伴

惹

引

惹

三十

捺

賀

捺

賀

三十

鉢

左

鉢

左

三十

賀

那

賀

那

三十

六

薩

哩

縛

二合

沒

默

引

喃

引

末

梨

引

那

三十

那

引

設

野

那

引

設

野

三十

頻

捺

三十

九

親

捺

親

捺

四十

半

嚕

嚕

年增

四十

尾捺囉

二合

鉢野尾捺囉

二合鉢野

四十薩哩嚩

二合囉引又桑

引三何訖

室左

二合摩耨除阿摩

耨除

十四滿歇滿歇

四十桑酤引左桑

酤引左

尾酤引左

尾酤引左

塞怖

二合吒塞怖

二合吒八恒哩惹

恒哩惹

二合誅哩惹

二合誅哩惹

賀那賀那

五十薩哩嚩

二合滿恒覽

五十薩哩吠

二合嚩引昂

十三尾賀那

尾賀那

五十常

又給薩波哩羅

囉

五十薩哩嚩

二合薩埵

莎

賀

引五十六

佛言此陀羅尼有大功德若有人能

戴於頂上所有一切羅刹必舍左鬼

等於千由旬內不能侵害

又若有人當誦此陀羅尼一徧時有

諸天子及其眷屬住千由旬外爲作

擁護

又若有人誦此陀羅尼時所有一切

設咄嚕及彼大惡虎狼蟲獸而自攝

伏不能爲害

又若有人能發至誠於日日中誦此

陀羅尼數滿百徧是人即得安勝那

藥成就當用點眼即能見彼三世中事

又若有人誦此陀羅尼時能令忿怒心者生敬愛心

又若有人至心誦此陀羅尼二浴又徧一切煩惱悉能息滅

又若有人長時誦此陀羅尼是人即得宿命智

又若有人以此陀羅尼加持淨油塗於頭上腹上是人若有頭痛腹痛及餘一切惡毒等病隨所塗處病得消散

又若有人取一粒胡椒以此陀羅尼加持二十一徧持誦囉惹處隨所願求皆得如意此陀羅尼有大功德若欲成就如上等事應當受持

佛說金身陀羅尼經

甲辰歲高麗國大司大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

六十頌
如理論

頌

太示神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮謂
街四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂溢寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如磨瑩熾火不足比之於
皎日將微蠶量將未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既章

善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化疊貽則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遼宇校彼真
文命天空之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新驚嶺之茲芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫此民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

六十頌如理論
曷能探測有譯經舊經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之盛典振覺路之頽綱欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號同息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖切承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闢域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺筌豈
能量昊天之影耶述短序以紀聖功
者焉

六十頌如理論

龍樹菩薩造

西吳譯經三藏朝奉大夫武寧軍節度使師賜紫真如大師奉詔

歸命三世寂默主 宣說緣生正法語

若了諸法離緣生 所作法行如是離

離有無二邊智者無所依甚深無所緣

緣生義成立若謂法無性即生諸過失

智者應如理伺察法有性若有性實得

如愚者分別無性即無因解脫義何立

不可說有性不可說無性了知性無性

大智如理說 涅槃與生死 勿觀別異性
非涅槃生死 二性有差別 生死及涅槃
二俱無所有 若了知生死 此即是涅槃
破彼生有性 分別滅亦然 如幻所作事
滅現前無實 若滅有所壞 知彼是有爲
現法尚無得 復何知壞法 彼諸蘊不滅
深盡即涅槃 若了知滅性 彼即得解脫
若生法滅法 二俱不可得 正智所觀察
從無明緣生 若見法寂靜 諸所作亦然
知此最勝法 獲法智無邊 緣生不可見
是義非無見 此中微妙性 非緣生分別
佛正覺所說 有說非無因 若盡煩惱源
即破輪迴相 諸法決定行 見有作有取
前後際云何 從緣所安立 云何前已生
彼後復別轉 故前後邊際 如世幻所見
云何幻可生 云何有所著 癡者於幻中
求幻而爲實 前際非後際 執見故不捨
智觀性無性 如幻燄影像 若謂生非滅
是有爲分別 而彼緣生輪 隨轉無所現
若已生未生 彼自性無生 若自性無生
生名云何得 因寂即法盡 此盡不可得
若自性無盡 盡名云何立 無少法可生
無少法可滅 彼生滅二道 隨事隨義現

知生即知滅知滅知無常無常性若知
不得諸法底諸法從緣生雖生即離滅
如到彼岸者即見大海事若自心不了
異生執我性性無性顛倒即生諸過失
諸法は無常苦空及無我此中見法離
智觀性無性無住無所緣無根亦不立
從無明種生離初中後際癡闇大惡城
如芭蕉不實如乾闥婆城皆世幻所見
此界梵王初佛如實正說後諸聖無妄
說亦無差別世間癡所闇愛相續流轉
智者了諸愛而平等善說初說諸法有
於有求實性後求性亦無即無著性離
若不知離義隨聞即有著而所作福業
凡愚者自破如先平等說彼諸業真實
自性若了知此說即無生我如是所說
皆依佛言教如其所宣揚即蘊處界法
大種等及識所說皆平等彼智現證時
無妄無分別此一若如實佛說爲涅槃
此最勝無妄無智即分別若心有散亂
與諸魔作便若如實離過此即無所生
如是無明緣佛爲世間說若世無分別
此云何無生若無明可滅滅已即非生
生滅名乖違無智起分別有因即有生

無緣即無住 離緣若有性 此有亦何得
若有性可取 即說有生住 此中疑復多
謂有法可住 若菩提可證 即處處常諸
若住性可取 此說還有生 若謂法有實
無智作是說 若謂法有處 取亦不可得
法無生無我 智悟入實性 常無常等相
皆由心起見 若成立多性 即成欲實性
彼云何非此 常得生過失 若成立一性
所欲如水月 非實非無實 皆由心起見
貪瞋法極重 由是生見執 諍論故安立
離性而執實 彼因起諸見 見故生煩惱
若此正了知 見煩惱俱盡 當知法無常
從緣生故現 緣生亦無生 此最上實語
衆生邪妄智 無實謂實想 於他諍論異
自行顛倒轉 自分不可立 他分云何有
自他分俱無 智了無諍論 有少法可依
煩惱如毒蛇 若無寂無動 心即無所依
煩惱如毒蛇 生極重過失 煩惱毒所覆
云何見諸心 如愚見影像 彼妄生實想
世間縛亦然 慧為癡所網 性喻如影像
非智眼境界 大智本不生 微細境界想
著色謂凡夫 離貪即小聖 了知色自性
是為最上智 若著諸善法 如離貪顛倒

猶見幻人已離所作求體知此義爲失
不觀性無性煩惱不可得性光破邪智
智離深清淨亦無淨可依有依即有深
彼淨還生過極惡煩惱法若見自性離
即心無動亂得渡生死海此善法甘露
從大悲所生依如來言宣無分限分別
此中如是難可說隨智者見即成就
智者隨觀隨順門如是皆從大悲轉
一切法中真實性智者隨應如理觀
所向由是信得生拔彼衆生離諸苦
此義甚深復廣大我爲勝利故讚說
如大智言今已宣自他癡闇皆能破
破彼癡闇煩惱已如如所作離魔郭
由是能開善趣門諸解脫事而何失
持淨戒者得生天此即決定真實句
設破戒者住正心雖壞戒而不壞見
種子生長非無義見義利故廣施作
不以大悲爲正因智者何能生法欲
六十頌如理論

甲辰歲高殿國分司人藏都監奉
勅開造

大宋新譯三藏聖教序

頌

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端皆可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從捨歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山眞葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摛繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之眞經續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成鄣礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表永伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性舍靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛賸圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微闕豈堪序文
以示來者如磨瑩燭火不足比之於
皎日將微蠹量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次序載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦法中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈胎則万邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝憐念乃擇其邃宇校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖澤惟新驚嶺之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆典振覺路之頽綱欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙之通才焉窮半法海之津涯
莫造乎空門之闡域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺籌豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中

一分

此於大部
支派別行

西晉經藏本大夫試光祿卿傳法大師題寫自施護譯

今時十方一切如來又復雲集勸請
世尊金剛瑜伽大秘密主大毗盧遮
那如來願說根本無性般若波羅蜜
多法門

爾時世尊金剛瑜伽大秘密主大毗
盧遮那如來聞諸如來勸請言已即
入一切佛境界大智金剛三摩地從

是三摩地出已於剎那間安住一切
如來及妙吉祥菩薩金剛真實智慧
性中於是性中復入一切如來心光
顯妙堅固性智慧三摩地於是三摩
地中從一切如來心出現一切佛境
界光明徧照法界普及一切盡有精
界悉皆照耀令一切有情智慧清淨
從一切有情菩提心出生敬愛鉤召
灌頂法如善所作如理安住金剛薩
埵三摩地中所作圓滿又從寶光幢
笑秘密大士出生最上大自在性安
住金剛薩埵三摩地覺悟性中又從
法利因語秘密大士出生堅固心所
作清淨性安住蓮華薩埵三摩地自
性清淨最上法性藏從是建立種種
增上事業以護念法成熟有情從一
切如來身語心乃至盡有情界普令
成熟如理安住已還復世尊大毗盧
遮那如來心隨入一切如來智慧性
中住

白
今時世尊大毗盧遮那如來說伽陀

大哉無漏因正慧 一切如來所出生

正慧無垢不思議 衆生聚性所從來
大哉諸法不思議 一切佛事皆清淨
若性無性分別時 是心即於二處轉
今時妙吉祥菩薩摩訶薩即於會中
現神通力從如來心化出十六大菩
薩身圍繞世尊大毗盧遮那如來於
一切如來左右現大日曼拏羅光明
於其光中復現妙月曼拏羅妙吉祥
菩薩處中而坐作如是言勸請世尊
金剛瑜伽大祕密主大毗盧遮那如
來宣說金剛場莊嚴般若波羅蜜多
教諸正法句

今時世尊大毗盧遮那如來讚妙吉
祥菩薩摩訶薩言善哉善哉妙吉祥
汝能問佛如是正義汝當諦聽如善
作意我今宣說是時世尊大毗盧遮
那如來安住一切如來自在性中即
說金剛場莊嚴般若波羅蜜多諸法
大明句所謂四念處等四念處者於
身中身內外隨觀行正念正知於受
中受內外隨觀行正念正知於心中
心內外隨觀行正念正知於法中法
內外隨觀行正念正知如是身受心

法四念處觀若正念正知即一切清淨住無著行乃於世間悉無所有而身語心常住般若波羅蜜多平等法門此名四念處平等法般若波羅蜜多教大明曰

盜引一崗引二噉引三抄引四墮引五哩引六娑引七蜜引八哩引九

担踰引一波塞他引二都引三曩引四

復次四正斷謂於未生諸不善法發起精進當令不生攝心正念已生諸不善法發起精進而悉令斷攝心正念未生諸善法發起精進悉令生長攝心正念已生諸善法發起精進悉令增長堅固廣大修習圓滿攝心正念如是四正斷即一切法不斷而斷是為覺了第一義諦此名正斷廣大

門般若波羅蜜多教大明曰

噉引一三引二藐訖鉢囉引三賀引四拏引五薩哩

噉引一他引二護多引三三摩多引四地瑟姪

也引一惡引二囉引三咤引四

復次四神足謂欲三摩地斷行具足神足精進三摩地斷行具足神足心三摩地斷行具足神足慧三摩地斷行具足神足如是四神足從一切法

如幻相出生是即轉一切法輪般若
波羅蜜多第一義諦體門此名神足
波羅蜜多平等智般若波羅蜜多教
大明曰

唵引一哩提播引那播引囉彌帝引二羅
縛野囉吽引三

復次五根謂信根精進根念根定根
慧根如是五根悉無戲論一切法平
等性轉此名根平等般若波羅蜜多
教大明曰

唵引一印捺哩引二夜引縛冒達鉢囉引三
倪引二壹試引惹那引摩引三爹波識多引
野引四阿引五唵引六

復次五力謂信力精進力念力定力
慧力如是五力即一切法平等行於
一切力悉離戲論本來清淨此名力
增般若波羅蜜多教大明曰

唵引一薩哩縛引二怛他引識多引末羅阿
吽引三吽引四

復次七覺支謂念覺支擇法覺支精
進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨
覺支如是七法住平等性此名平等
出生相般若波羅蜜多教大明曰

喻

三摩地

喻

三摩地

喻

三摩地

喻

三摩地

喻

喻

三摩地

喻

三摩地

喻

三摩地

喻

三摩地

喻

喻

三摩地

喻

三摩地

喻

三摩地

喻

三摩地

喻

復次八正道謂正見正思惟正語正業正命正勤正念正知如是八法從大善提心出生正道無盡而善覺了一切智智此名八正道平等般若波羅蜜多教大明目

喻

三摩地

喻

三摩地

喻

三摩地

喻

三摩地

喻

喻

三摩地

喻

三摩地

喻

三摩地

喻

三摩地

喻

復次三三摩地謂空無相無願何名空三摩地謂若空相無所有相無自性相與一切法皆同一相是相無生此說名為空三摩地何名無相三摩地謂若於一切法無作相無希望無別異住寂靜相離相心止一境此說名為無相三摩地何名無願三摩地謂若苦無常相等於一切法無覺了性無起作若如是知若異如是知無求無行無希望此說名為無願三摩地如是三三摩地乃至一切性一切三摩地門隨入般若波羅蜜多門大明目

噫

引一

竭三摩

引

薩哩嚩

二合

達哩摩

二合

三元

引三

復次八解脫謂有色觀諸色解脫內
無色想觀外色解脫淨解脫復過諸
色想不起礙想不作我想緣無邊空
而作觀行即空無邊處解脫復過空
無邊處緣無邊識而作觀行即識無
邊處解脫復過識無邊處緣無所有
處而作觀行即無所有處解脫復過
無所有處緣非想非非想起而作觀
行即非想非非想處解脫復過非想
非非想起於想受滅三摩鉢底正觀
行即想受滅解脫如是八法即一切
法離戲論相非染非淨非定非散非
三摩鉢底非非三摩鉢底此名離處
非處般若波羅蜜多教大明曰

噫

引一

三滿多跋捺哩

二合

薩哩嚩

二合

達哩摩

引

縛尾戎提

引

唐

引

湯

引

元

引

六

引

復次九次第定謂離欲諸惡不善法
有欲者伺離生喜樂初禪定彼尋伺
止息內心清淨住一境性無尋無伺
定生喜樂二禪定於喜離著住捨念
行身得妙樂離喜妙樂三禪定若若

若樂二法悉斷如先所起悅意愜意而皆止息無苦無樂捨念清淨四禪定過諸色想不起礙想於種種想而不作意緣無邊空而作觀行即空無邊處定過空無邊處緣無邊識而作觀行即識無邊處定過識無邊處緣無所有處而作觀行即無所有處定過無所有處緣非想非非想處而作觀行即非想非非想處定及想受滅定如是九法若有性若無性悉離分別即一切法無二覺了平等性此名一切解脫平等般若波羅蜜多教大明曰

明日

唵阿難多尾謨引又目珂春

復次六念謂念佛念法念僧念捨念戒念天如是六法與一切法同一念即勝義空一切法同一相謂即無相是相亦離此名平等門三摩地名稱般若波羅蜜多教大明曰

唵一薩哩縛

引云轉娑蜜哩仁底縛

朗三合唐

引五

鉢那

引云祢始六

引云

復次菩薩十分位謂發心分位童真

分位初習業分位修行分位生貴分位相應具足分位正心分位不退轉分位得灌頂分位一生補處分位如是菩薩分位即非分位離諸分位入第一義安住一分位性一分位者即無分位此名無分位般若波羅蜜多教大明曰

唵唎薩哩縛合唎縛娑他囉部尾誡帝引唎引

復次菩薩十自在謂壽命自在業自在資具自在信解自在願自在神通自在出生自在力自在法自在心自在如是十自在即非自在自性離故乃得一切自在中寂上寂靜一切法善住清淨性此名一切自在般若波羅蜜多教大明曰

唵唎薩哩縛合唎縛始帝唎恒覽路塞龍

唎唎

復次十波羅蜜多謂布施波羅蜜多持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多慧波羅蜜多方便波羅蜜多願波羅蜜多力波羅蜜多智波羅蜜多如是十波羅蜜

多攝一切波羅蜜多是即無等等波
羅蜜多離戲論波羅蜜多如實義波
羅蜜多一切法真實義波羅蜜多金
剛波羅蜜多寶波羅蜜多法波羅蜜
多羯磨波羅蜜多一切法平等波羅
蜜多如是等法而悉安住堅固隨順
相應法門此名一切波羅蜜多平等
般若波羅蜜多教大明白

唵引陸哩縛二合播引囉彌多引哩他

二合波哩布引羅尼二合唵引鉢覽二合呬引

引當引

復次十地謂歡喜地離垢地發光地
焰慧地難勝地現前地遠行地不動
地善慧地法雲地如是十地即一切
地而同一義所謂智義即此智義亦
無所有無相無文字無聲無名不可
記別本來清淨現無垢光住真實義
此名地清淨般若波羅蜜多教大明

曰

唵引一都彌尾林默你二合陸哩縛引哩

他三合波哩布羅尼二合鉢覽引達引

復次四梵行謂慈悲喜捨如是四法
安住梵行此名一切法平等性般若

波羅蜜多教大明曰

卷之三

順

唵引一沒囉三合賀摩三合尾賀引羅阿地

瑟姪三合那三合崗三合訥引龍三合又六

吽引拏三合龍引八

復次十力謂處非處智力業報智力種種界智力了別自他根智力種種信解智力苦滅道智力深淨智力宿住隨念智力五神通智力漏盡智力如是十力即一切如來平等善出生性此名十力平等般若波羅蜜多教

大明曰

唵引一捺舍末羅摩帝引奕二合

復次四無所畏謂如來應供正等正覺了知如是法成正等覺具一切智於一切世間天人魔梵沙門婆羅門等大衆中得無所畏平等觀察得大安樂行得勇猛行轉正法輪不轉一切世間之法又復如來了知如是法斷盡諸漏得無所畏又復如來說諸深法鄭礪聖道平等所說得無所畏又復如來作如是說修諸正行能盡諸苦平等所說得無所畏如是四法皆如實說正中正義即無所畏平等

住一切法如幻相離我我所性此名
無所畏平等般若波羅蜜多教大明
曰

唵^引呌^引舍^引囉^{寧身切}三摩多^引鉢

羅^引鉢^引多^引阿^引暗^引惡^引六

復次四無礙解謂詞無礙解法無礙
解義無礙解樂說無礙解如是四法
住平等性此名一切法如幻相無礙
解般若波羅蜜多教大明曰

唵^引鉢^引囉^引底^引三尾那^引沙^引呌^引

復次十八不共法謂如來身無失語
無失意無失無不定心無異想無不
擇捨欲無減精進無減念無減慧無
減解脫無減解脫知見無減過去無
礙無著願知見轉未來無礙無著願
知見轉現在無礙無著願知見轉身
業隨智慧行語業隨智慧行意業隨
智慧行如是十八法如來於一切時
一切處一切平等而善安住即隨入
一切法空性大慧清淨此名不共法
平等般若波羅蜜多教大明曰

唵^引阿^引尾^引尼迦沒駄達哩^引摩^引三

摩帝^引阿^引尾^引囉^引呌^引元^引

余時十方來者一切如來聞世尊大毗盧遮那如來宣說秘密諸法句已咸共稱讚說伽陀曰

善哉無上菩提心 一切如來勝自在
善哉諸佛寂上法 是即三摩地名稱
善哉金剛廣大智 善住金剛堅固心
善哉諸法無量門 善住清淨第一義
善說如是秘密句 一切如來從是生
余時世尊大毗盧遮那如來歡喜歸
命一切如來亦以伽陀而稱讚曰
歸命頂禮諸如來 自他清淨大法身
我先歸命秘密言 大力金剛堅固智
諸法畢竟寂靜體 安住金剛法性門
已得圓滿大素句 歸命大悲大自在
本來清淨大無畏 最上最勝最第一
信禮一切善逝尊 最上正法諸文字
以所宣說正法門 普遍供養一切佛
佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分

甲辰歲高麗國會大藏都監奉
勅彫造

佛吉祥德讚卷上

敬

尊者寂友造

東譯經藏朝奉太師光祿卿佛海大師普賢王施護奉詔譯

我今歸命佛世尊 稱讚最上諸功德

時語如語不誑語 實語法語如義語

正語寂語無我語 顯示第一義諦門

出現諸身普遍眼 善施光明常觀照

開諸有情智慧目 破彼所有癡暗冥

十力真實而出生 已到最上清涼地

四無所畏等具足 作大光明持燈炬

開發明能布光照 施彼熾盛大明聚

發起堅固精進行 不減一切勝功德

釋迦師子大吼音 能說無縛正法者

世間八法不能染 最上清淨大悲者

梵王帝釋毗沙門 及餘天等咸恭敬

我佛常出妙巧語 甘美甚深復廣大

正真如理解脫音 復能了知一切語

廣大清淨如虛空 最上族氏王官生

佛光明如日月光 天人阿脩羅供養

已得七覺支妙寶 建立最上法寶幢

愚癡暗翳悉開明 黃金光聚身照耀

人中最上人中尊 已斷貪恚癡等染

人中奔拏利迦華 人中諸妙蓮華等

清淨生死憂悲惱 無明憍慢惑已除

永塞聞戰諍訟門 永斷相續諸染種

付授諸法不悭惜 摧我慢幢堅法幢

轉正法輪利衆生 壞生死輪息諸苦

奢摩他水湛然淨 如海沍注深無底

已能枯竭愛源流 是故充滿功德水

見者咸生欣悅心 於一切處無所著

能捨已身為衆生 寃親二處悉平等

色如真金初出澱 吉比蓮華廣清淨

身光照耀澤復明 熾盛如金亦如電

精進勤策以為腰 安住三摩地為頸

智慧通達為頂門 次第而表莊嚴相

如來勇猛無畏尊 一切廣遠悉通達

能摧魔力大象龍 善說最上諸法語

安住勝妙忍辱樂 已斷一切愛纏縛

正智安立智堅牢 智慧深廣無破智

最上難得優曇華 具百千種勝功德

如來聖尊值復難 具足無邊功德法

如地能持諸種子 安宅寂靜復廣大

如來智惠亦復然 具足無邊功德法

無垢無染本清淨 沐浴身心調伏尊

引導衆生彼岸行 宣說正法救世者

三十二相悉具足 八十種好復莊嚴

百拙俱圓勝妙身

廣大最上無等比

已於諸法得自在

顯示清淨勝義門

智能遍諸境界中

智金剛破諸煩惱

已能調伏世間境

發悟希望性已除

對治煩惱盡無餘

廣大辯才無障礙

布施持戒及忍辱

精進禪定并智慧

諸波羅蜜悉已圓

阿私施傳常供養

佛是高勝功德山

功德藏并功德海

自覺覺他覺行圓

聲聞十方而普震

無邊言說無邊德

辯才無盡亦無邊

佛一切智無上尊

歸命佛為大恩者

歸命善作世間護

隨應諸法悉已聞

自智通達諸法門

誓首最勝知法者

先以自智見諸法

證得無上大菩提

後覺衆生利亦然

誓首自他具覺者

真實了知諸梵行

無破無斷色力堅

具足清白復周圓

誓首淨修梵行者

無忘失法已安住

勇猛堅固最勝尊

沸心廣大星無邊

悉能照達苦樂性

佛為最勝善調御

復稱無上二足尊

諸沙門中大沙門

誓首沙門無過者

佛已具修諸淨行

能作世間大醫王

後為勝觀解脫尊

誓首導師大智慧

調伏寂靜近寂靜

安住最上調伏心

得入第一義諦門

誓首已到清涼地

一切合掌作恭敬

應受人天最初供

堪為人天施福田

歸命福生無上士

知法知義知時量

如實知自亦知他

自他根性悉了知

了知此彼數取趣

三摩呬多諸根寂

諸行所作悉周圓

戒禁具足妙無瑕

誓首大力三摩地

安住無滅三摩地

無患無動離諸危

已無高下取捨心

結生相續悉永離

如妙高山心安固

不退轉智悉能成

通一切處智常隨

誓首無勝無滅智

了知諸法無能勝

佛是愛見善見尊

智愛善愛德無邊

誓首愛憎平等者

最上威儀衆喜愛

具足美妙諸辯才

辯才隨意破愚癡

誓首宣暢正語者

名稱廣大復希有

遍三界中而普聞

世間智者隨問言

佛皆善答無隱蔽

佛威儀相勝無比

見者咸生適悅心

普令世間喜愛生

誓首善施歡喜者

近疾言說無重複

平等無等無差別

笑味具足妙言音

誓首語言無等等

佛是人中大智者

復為最上人中尊

世間異見悉不生

誓首遠離邪思覺

已息憂悲諸苦惱

斷除染法盡無餘

觀淨動亂過不生

誓首永離諸過者

毀譽如來心不下

讚譽如來心不高

稱讚平等智安然

誓首不著於誇讚

平坦高下及染淨

苦法樂法與愛憎

佛智無著亦無老

誓首如來善語者

衆生惡語無義利

如來善覆無顯彰

行諸施法攝世間

誓首正真能語者

惡人惡語因觸燒

佛心無動而安然

善言惡語等無差

誓首愛惠平等者

黃金琉璃真珠寶

斯為世間最上珍

如來已離貪愛心

觀同草木土石等

如來已離三種慢

其心安定而寂然

鉢敷卧具及諸珍

見來求者皆給施

於利非利無喜患

輕慢亦生喜捨心

無憂無惱過不生

誓首智破邪法者

已能遠離諸燒惱

常說親近諸善人

不說世間利養言

亦無虛妄等言說

言說隨意復自在

言說調寂離喜樂

言說純一淨無瑕

誓首言說寂靜者

言說甘美而無著

言說能伏一切魔

言說決定離世間

誓首已離諸無智

已能遠離顛倒見

已離輕浮動亂緣

已離一切非語言

稽首善言攝化者

常行無謫無難行

隨行清淨真實心

廣行盡敬實無虛

稽首已度生死難

一切所作善成就

足爲正法出生門

見者歡喜世間尊

稽首歸命清淨上

歸命親說諸法教

隨宜無轉煩惱除

正善了知出離門

趣證菩提真實法

無破高勝歸向法

善啓世間寂淨門

乃至正妙廣宣揚

天人世間利樂法

如來所說諸法語

離諸愛欲染著聲

不調伏聲悉已

誓首善說法教者

如來久修諸淨命

心無動亂本安然

三處平等念住心

稽首能仁三不護

佛已斷除疑惑語

平等分位常所行

涅槃無異勝愛門

稽首廣大證入者

佛爲最上勝道者

具足聚德天之尊

神通方便悉圓成

稽首已得諸自在

稽首歸依衆德圓

十號滿足無比等

如來應供正等覺

明行具足善逝尊

世間解了無上士

調御丈夫天人師

佛世尊號普稱揚

是故我今伸讚禮

如來無染無發悟

離胎藏生殊勝生

能滿衆生諸願求

佛吉祥總讚卷上

誓首善攝一切法

收

示生清淨聖王種

廣大富貴復尊高

悉能棄捨而出家

誓首下心離高舉

具足最上諸色力

端嚴相好見者伏

世諸妙境悉棄捐

誓首清淨解脫者

戒律清淨具無缺

如應能說即能行

大智大慧大聖尊

誓首同事攝益者

佛語正白復妙善

斷除貪欲過不生

一切染法悉蠲除

宣說正因正業語

說諸行語離纏縛

常以柔軟愛言宣

沙門婆羅門衆中

如來語言常先勝

面相圓正離顰蹙

正順先導而安然

善來愛語攝衆生

誓首正說攝諸過

所出語言皆具足

無畏語業善稱揚

深語正語智語言

誓首如來息惡語

佛語無著無依止

亦無違背諸語言

所有言說悉無邊

誓首能教了義語

巧美語言善辯才

利樂悲愍諸衆生

廣啓衆生調伏門

誓首聖法性調伏

佛是正法調伏士

離塵諸法調伏尊

無等法門調伏師

以無量法調伏者

如來戒具足同等

定慧具足亦無差

解脫具足本同源

解脫知見具無異

聖正吉祥大覺者

最上調伏同一門

常於林野息衆緣

隨意坐卧而安止

以不害相而說法

無綺語相而說法

無動轉相而說法

示出離相而說法

已斷輪迴相說法

可愛涅槃相說法

無他苦相而說法

善自性相而說法

世間利益相說法

離邪見相而說法

同異生相而說法

不轉相續相說法

誓首無住相說法

照明真實義真實

若法若智實亦然

說明了義破疑惑

說法正白善分別

平等高下普言宣

正道邪道悉顯彰

利非利事皆善了

若善不善悉分別

通達正教邪教門

功德已圓過已除

誓首自他能度者

能以善法破惡趣

樂中非樂方便說

世間生滅真實知

善說最勝諸法寶

如來真實最上教

三界所作能成就

善趣惡趣悉了知

善惡事由智無倒

了知縛脫本來性

而能善說縛脫門

邪正染淨悉能知

善不善義皆明了

已能具足最上善

具善行者普稱揚

救拔一切惡趣中

如來悲為一味藥

誓首天僊最上士

不著甚深禪定樂

不生適悅喜愛心 誓度愚迷貪欲海
自身廣大諸色相 畢竟圓滿可稱揚
三身最勝應供尊 我今歸命不可議
佛吉祥德讚卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛吉祥德讚卷中

號

尊貴親友造

西晉三藏翻奉天武皇帝御製大律師瞿曇目施護奉詔譯

歸命如來勝妙相	足下平滿善與任
千輻輪文現足心	鞞轂眾相皆圓滿
如兜羅綿手足軟	鞞網光現手足間
手足諸指妙纖長	足跟圓滿趺相稱
足趺脩高復充滿	腓如伊泥非鹿王
雙臂脩圓摩膝輪	陰相藏密猶龍馬
髮毛端潤皆上靡	一一身毛悉右旋
身皮細滑垢不侵	身真金色光晃耀
手足頸肩七處滿	項及腓脰悉充圓
容儀敦肅妙端嚴	身相脩廣復臚直
如諾瞿陀身圓滿	上半身如師子王
常光面向各一尋	四十齒平不踳缺
四手鮮白妙鋒利	常得味中最上味
舌如薄淨廣復長	梵音美妙猶天鼓
音聲聞者皆悅意	復如迦陵頻伽聲
眼睜淨整狀牛王	眼睛皎潔紺青色
眉間柔軟妙毫相	右旋清淨如瑠白
鼻以臍沙頂莊嚴	鬚首大元大相具
歸命如來隨形好	指爪狹長如赤銅
手足指圓悉纖長	手足諸指首二第

解脉盤結復深隱 兩踝俱隱而不應
充滿柔軟足安平 迴顧右旋鹿王等
行步直進如象王 明顯端嚴無郭嶷
自在次序狀鵝王 舉身隨轉步安審
身分次第而高顯 平等隨轉身不曲
善相屬著堅固身 身障光明離翳暗
身支安定不掉動 端直身相善圓滿
妙童子相清淨身 柔軟妙好悉無比
腹形方正無欠缺 不突不凸廣復圓
右旋深厚妙臍輪 淨無點竅無減下
身支近觸離諸過 悉無密點疣贅等
譬如蓮華若不侵 亦復離諸不寂靜
面輪圓滿皎清淨 身相具足而無減
舌相廣長如赤銅 柔軟復如蓮華葉
唇色光潤而可愛 如頻婆果及赤銅
水雲擊響等音聲 復如象王六震吼
音聲深遠復美妙 一切聞者咸悅意
手軟猶如兜羅綿 手文深明而不斷
四牙鋒利妙堅固 最上清淨復齊平
諸齒方整鮮白齊 眼相脩廣如蓮葉
眼瞳稠密而不白 眉潤不白復脩長
耳輪長廣厚復圓 身毛一一皆潤澤
頤廣平正相殊妙 上半身分悉充圓

首疑稠密整復長 紺青旋轉而光潤
乃至廣及佛曾臆 俱有喜旋德相文
螺髻紺青妙莊嚴 誓首不可見頂相
歸命處非處智力 過現未來業皆知
禪定解脫等持門 了別自他諸根性
種種信解悉通達 種種界趣亦悉知
池心種類了無差 宿住隨念智具足
照明一切生滅法 諸漏已盡漏無餘
如是十力智周圓 誓首如來大精進
如來漏盡無餘深 覺了諸法亦無餘
故稱正等正覺尊 我今誓首伸敬禮
一切深法平等說 諸出離道亦善宣
一切覺了盡無餘 誓首能仁初覺者
佛具不壞正智慧 普盡無餘現覺尊
正智破諸邪智心 佛真覺已無餘覺
自境界及他境界 一切境界所作成
於彼一切根義中 佛是無能勝根者
相中無餘相所緣 非色種現皆悉斷
無生重擔久已除 已撤緣生河流底
二種無智癡暗離 發生二種智光明
復離二種疑求心 建立二種決定智
已得盡智世間句 智部已離法圓明
具足勝依寂止門 具足勝處善安住

具足一切所應行

明行具足色相圓

具足種姓及語言

獲神通果善救度

身語意業悉不護

無著無盡智凝然

決定不退轉智門

智說不壞因時相

種種因門皆覺了

種種果門亦悉知

種種煩惱及對治

誓首如來言覺者

無二言說無盡辯

善說不退轉法者

世間八法不染心

誓首善達功德岸

佛三阿僧祇劫中

積集難行一切行

運大悲心而普覆

自他能渡煩惱流

了知三苦極微細

由惑苦故起大悲

三界所緣諸法中

大悲普及一切處

如來智性中平等

若究若親而等觀

悲心廣大不可量

普攝一切衆生類

佛爲衆生說一藥

身病心病普令安

畢竟極苦亦蠲除

誓首善說妙藥者

純一真實決定行

決定純善無染尊

決定不復染法生

一向爲他善長養

不以已利求於他

自所得樂悉棄捨

隨宜方便悲愍心

決定調伏衆生病

衆生所應調伏時

如來善知而無失

爲衆生作不請友

普令得度起悲心

能仁善說妙法藥

治彼生法苦根源

照明衆生過現身

了知煩惱無邊性

斷除衆生煩惱病

佛知時量悉無差

隨其何病藥堪除

世尊如應爲說藥

如來所行一切行

修習如理悉周圓

若一若多出現門

和合了知皆無礙

如來功滿已能到

一切智智清涼地

知道識道說道尊

勝道衆道歸向者

拯拔一切輪迴苦

令諸衆生離纏縛

普令得渡煩惱流

堅固漸愧具足者

能善建三聖法幢

表示諸行無常法

開示盡滅離貪門

顯示寂滅出離道

能善表示諸法者

能以諸法教授衆

能作利益大導師

誓首善施歡喜者

常說示教利喜語

具大威德大神通

最上清淨大梵尊

誓首自在復熾盛

已息種種姓諸言論

復斷族氏諸語言

世間人事語亦亡

誓首常說正法語

如來行步常寂靜

無悶無疲平正行

順善而行見者忻

表示如來善行相

如來不壞正知見

具足如光所作性

成諸福事斷疑根

離分衛心入聚落

出必顯明衆所觀

無依無轉最上尊

勝妙殊特衆吉祥

純一具足梵行者

能善了知五蘊法

復能具足七法行

已能摧滅我慢心

誓首能破愚癡網

如來已得無動法

復能具足深廣心

善能成就七聖財

誓首善學三學者

佛大丈夫所應讚

邪異諸境不能怖

遠離一切不吉祥

誓首已到調伏地

梵行真實具善安立

上下縱廣悉歸依

常以無畏施衆生

誓首於法離取著

歸命佛大阿羅漢

一切漏盡無染尊

所作已辦德圓明

誓首已除諸重擔

逮得已所作義利

盡諸有結鄣蠲除

安住正智解脫心

誓首出離解脫者

已證無言解脫理

愛盡取盡而解脫

心無忘失解脫圓

誓首無顛倒心者

佛心無量復廣大

無別異法善修心

心得離繫煩惱除

誓首已破諸異類

盡諸染業得清淨

已證無餘依涅槃

人中最勝解脫尊

戰死魔軍而得勝

於諸善法不放逸

善住正念正智慧

善開寂眼觀衆生

誓首善救生死苦

善覺衆生無明睡

善破衆生諸愚癡

佛勤勇起精進心

榮發一切懈怠者

諸不善中施善法

諸債學中開學門

諸怖畏中施無畏	不安隱者令安隱
諸暗冥中作明照	諸不善中令修善
諸過失中功德生	諸罪業中除罪業
令邊遠者知恩德	能滿眾生意所求
呪明成就真實修	誓首能破煩惱者
佛已遠離諸難具	心無躁動不高舉
尊勝顯示吉祥門	誓首佛爲福生處
一剎中生一切行	不共一切神通種
畢竟成就最上門	一切處離非句義
一切疑惑及雜說	決定正語悉能破
諸吉祥行平等修	善知一切眾生意
已能攝伏諸他語	猶如猛火焚乾薪
燒諸煩惱義亦然	誓首安住正士法
具諸吉祥具慚愧	世間主宰勝寂默
釋迦牟尼大導師	盡候羅娑瞿曇族
離諸煩惱癡黑暗	悲愍普攝諸眾生
常於利他攝益中	具足廣多諸勝行
佛於一切眾生類	一切增上所行中
佛以大智常觀察	普集世間利益事
具足六通調伏智	德智說智及時智
一切對治勝神通	界趣勝解業智
說法最勝神通具	三調伏事善開化
一切文義善解圓	誓首辯才無盡智

佛已具足如說辯

佛具足功德

善端諸行到彼岸

第八頌 收

一切功德解脫周

顯示勝身心清淨

聞佛音者心歡喜

佛自所行悉周圓

不墮一切言說中

不取自分功德相

平等先說最初道

次集大行不遺餘

衆生大擔負堪任

於諸相中得寂靜

已圓大慈等功德

亦嘗遠離於捨行

以正智慧攝衆生

於長夜中徧觀察

如來常發大勇悍

以諸善行教衆生

復於一切衆生中

已得悲心善平等

佛是悲愍世間者

第一義說善壽了

如來三眼已圓明

三種稱讚善具足

如來已具三不謾

顯示三界無垢尊

四念處行廣通達

名何文身自在者

巧妙無盡隨意辯

一切說示智悉通

種類語言善解知

隨處辯才悉無礙

謬違背中作順向

諸悲愍中作清淨

於諸慢中發敬心

棄捨一切利養事

所行正真復最上

以自力能現證尊

清淨一切言說門

誓首語言無執著

出於來語如義語

具足一切正所行

如來一切功德圓

誓首無忘失法者

最上攝益勝調御

歡喜悲愍諸衆生

悲心堅固欲利他 誓首常欲利樂者
佛與衆生有恩德 常爲善友及知識
如父如母能出生 欲令衆生得善樂
佛爲衆生親教師 善說勝義諸法教
最上句義如理宣 使令了知一切性
如來常以無著說 無增無減善稱揚
大悲不斷相續生 誓首善見處非處
佛言祥德讚卷中

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛吉祥德讚卷下

教

尊者寂友造

歸命作大師子吼 出生一切善行門
於一切性如實知 無勝知見遍一切
善化衆生時無間 宣說無邊諸法門
最先破彼無明外 隨覺一切諸法者
覺了衆生大正士 覺悟微妙諸法尊
於無我理已覺明 善覺諸業自性者
覺了一切界分量 了知生滅本來性
於諸苦法如實知 善悟真實自性者
善能覺悟無煩惱 世間自性悉覺知
破諸惡見智開明 覺了一切因果者
覺了三界出離相 故復修諸極難行
身無疲倦執相工 然於小法不厭離
畢竟方便善攝益 宣說中道諸法門
善哉釋迦牟尼尊 頂禮歸命應供者
最上說者寂默者 最上最勝我大師
善攝衆生諸意樂 於諸事相悉不取
具是一種稱讚者 善能成就四攝法
六和敬法善宣揚 六常行行已圓滿
安立甚深正知見 得諸等持寂靜善
善法中無放逸心 已證先佛所成道
覺了甚深正道者 開發甚深智光明

用言持戒者下

其眼收

誓首如來證悟者

於彼無尋無伺道

微細甚深悉覺知

顯示一種涅槃界

盡證一切涅槃道

衆生長衣起塵妄

佛方便說無妄法

衆生沒在生死泥

佛為垂手善接度

衆生墮在惡趣者

佛方便力為拯救

諸衆生起生等怖

佛為引示無畏處

自具廣大威神力

身現一切色相寶

內藏心寶妙圓明

宣說無比正法寶

佛不為他所攝伏

一切無能違佛者

安住一切歡喜門

佛一切相皆圓滿

無上妙門正真行

如蓮華開智清淨

普集梵行盡無餘

誓首梵行已立者

辟明世間園陀典

不壞一切聖法教

洗滌一切諸罪垢

獲得第一增上法

善能成就持明法

能善引示寂靜處

導師開示善樂門

輪迴曠野為善導

常離一切諸暗冥

開照怡眼常觀視

畢竟無染清淨尊

罪福無動行解脫

能於自身觀空性

變見已盡善無染

於諸欲境離想心

離染煩惱及分別

心住寂靜諸事業

默然法中得解脫

最上寂靜大牟尼

一切清淨無染者

出世功德已廣大

善布世間大明照

世間妄境悉能觀

圓滿真實諸法想

愛繩已斷神通具

善發智慧大光明

破彼一切依著心

於諸意樂皆寂靜

如來已離諸過失

所應敬禮及供養

一切無利惡法除

一切利益相應者

佛與衆生為善友

無足二是第一者

安住念慧諸性中

善具無忘失法者

佛於義無義自性

和合依止而不著

生死此岸師已除

能證涅槃彼岸樂

佛善依止正道行

聽聞無謬心無減

諸清淨中佛最尊

廣大色相慧光照

世間所有耽欲味

佛智久已善出離

智慧稱讚涅槃門

誓首如來決定說

無染見及無染思

無染語并無染業

無染命與無染動

無染念兼無染定

解脫無染智無緣

於戒定慧善安住

一切結縛悉斷除

破諸煩惱顛倒處

如來梵行所出生

已住最上清涼地

一切所作寂靜尊

不著世間敬愛事

已能斷除五分結

復能具足六分法

起一半等護念心

四依成就而無缺

純一真實無別異

平等棄捨世所愛

無倒思惟真正心

已得一切輕安者

心善解脫慧解脫

純一梵行善安立

如來最上勝丈夫

是故歸命廣稱讚

誓首勝大阿羅漢

離名離利離分位

出過名相分位門

名相分位亡寂靜

善見心能息欲能

欲境貪愛染皆除

於諸欲染離含藏

及離一切欲過失

善修七種觀想法

善說菩提分法門

一切已能勝伏他

佛是勇猛無畏者

離癡斷染勝中勝

戒力增上無罪者

具善智慧微妙心

內攝種種功德行

無疑離染常喜足

已息世間諸妄源

大沙門事作已成

誓首真實歡喜者

佛為摩竭意中勝

已於其身善觀察

應得已得諸說門

誓首如來無比喻

正念勝觀一切覺

不為他伏能伏他

已得寂靜無所為

誓首半王勝上者

無量甚深住寂默

正智常行安樂行

如其法律妙威儀

誓首身嚴心寂靜

諸行妙圓語善說

身現頭陀難行相

言無戲誦住正真

誓首離身正念士

如來尊勝復自在

猶如帝釋天中勝

所向正順復善觀

語言謙下而和美

一切清淨清淨者

善愛無著廣清淨

成熟功德香充滿

誓首已到最上處

佛是最上大僊王

廣積功德滿無減

淨行已圓詣已除

誓首正智光明聚

身心清淨復輕安

已息一切諸冤對

寂慧廣慧大慧尊

靈念慈源常歡喜

補特伽羅中無勝

不可稱量離諸著

自身通達已無疑

誓首能仁善解者

教化調伏中最上

無上可愛作光明

無求無慢無愛著

誓首無誑清淨者

已離暗翳無所染

補特伽羅中最上

已得善寂大名稱

誓首無著無纏縛

迷惑耽著久已離

無我取相我見除

初中後善法宣揚

善文善義皆圓滿

衆生疲苦無疲懈

佛方便故令休息

衆生不趣出離門

佛方便故令出離

如來不住於滅法

常行救度攝世間

復於廣大正法門

誓首大智悉包攝

已息邪妄諸分別

善離一切尋求道

摧諸惡法號勝人

離七種染因梵行

如空欲泥不能染

清淨常依止梵行

雖除染法了性空

出過語言心無著

佛常安住身念性

佛心已過於二邊

正智深密勇力尊

吉祥門中善身者

誓首大悲不思議

一切所作自通力

他劣弱者助營修

他善美者必隨順

佛是金剛堅固身

從真實處所出生

安住一切相應門

得大涅槃最上樂

如來已得最上利

棄捨自樂而不著

引示世間安隱處

廣為衆生說正道

歸命大覺尊

現證正覺道不修梵行者

佛善為建立

佛是知道者識道說道者

佛為正道尊

諸道所歸向佛健照明生

復是智生者

義生及法生善說明了義

諸義出離者

人中大師子人中大象龍

人中大德王

人中正知者人中智勇尊

人中勝無比

人中極最上人中殊妙士

人中白蓮華

無怖及無驚無怯亦無懼

怖是離怖者

無畏無奔竟怖畏險難除

斷滅諸怖難

自出過怖境復令他亦出

自斷滅怖難

復令他亦斷自渡怖難海

復令他亦渡

離身毛喜豎離身毛悚立

佛勝無比等

亦復無等等功德不可稱

已過於稱量

復不可取像亦無各別分

勝補特伽羅

唯一而無二佛是自然智

而無同等者

廣利諸衆生誓首一切智

諸天人世間

梵魔沙門中

佛是最上尊

復為無勝者

佛寶甚希有

而亦復難得

遇佛寶出生

實希有難得

佛是廣大眼

復為大光明

大曜大明照

大燈大光炬

無暗大熾明

已得最上法

根力覺道圓

不與聲聞共

若無利益事

如來即不生

無利不現化

無利亦不隱

佛為諸羣品

利益故出生

悲愍諸世間

作諸利樂事

於諸天人中

佛是正見者

以正道法律

普教示一切

復一切衆中

佛為所愛尊

咸起敬愛心

作尊重觀想

佛是所親近

及隨從恭敬

頂禮見真如

吉祥最上寶

佛慧眼光明

復從慧眼生

開發慧發明

持廣大慧炬

燃慧燈普耀

大慧破諸暗

一切性自性

如來悉照了

如來勝慧根

微妙復最上

如來大慧力

而不可屈伏

積無盡慧財

具無價慧寶

持快利慧刀

執勝慧器仗

乘鋒利慧鈎

慧無墮無減

佛善開正慧

覺了一切法

廣慧為宮殿

正智者安處

堅固慧為牆

周而密護

不思議正慧

為階梯進趣

無屈伏勝尊

無異心安住

不為他所伏

亦伏無所取

而於三界中

所應供養者

一切現觀察

佛吉祥修 佛吉祥修 佛吉祥修

一切無所著 所應知 已知 所應離 已離

所應得 已得 勝所作 已作 已事 悉周圓

為世間教授 佛是大聖者 精進未曾有

已安立清淨 希有廣大行 現證最上道

希有難思法 獲得取上句 飲涅槃甘露

拔除愛網根 絕諸過失本 善行無別異

無染法能著 善生及善體 勝善而出家

善本所從來 誓肯善來者 無動不思議

智者智由尊 詭曲過染除 已渡煩惱海

相應行解脫 解脫諸纏縛 已得無取心

已盡一切漏 已盡過失邊 已破一切毒

已斷一切障 盡燒諸見網 所有邪妄言

及邪妄見聞 邪念邪作事 佛一切已離

蘊處界諸法 隨廣略善說 依止淨無縛

諸像止中脉 無救者為救 無歸者作歸

諸無趣向者 佛為作趣向 已渡生死海

遍入諸境界 所應現化處 一切皆能到

諸墮惡趣者 佛常知常思 即以善方便

而普為救度 無貪及無瞋 無礙善根具

大身常住身 悲愍利益者 身被釋種服

廣作吉祥事 希有精進力 大智正識者

戒忍法真實 內心常精進 廣大復甚深

具足諸功德 光明大照耀 調伏心潔白

猶湛水澄清 善種現國滿 世間清淨眼
青優鉢羅華 廣大而殊妙 周遍十方界
寂止性潤澤 一切智妙月 佛德廣無邊
是故我稱讚

佛吉祥德讚卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

收

十

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端皆可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自達巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易惣繁形類歟鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方潤華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於字
宙朕慙非博學釋典微闢豈堪序文
以示來者如糜瑩燭火不足比之於
皎日將微盡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化鑿貊則萬邪輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新驚嶺之芘芻仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相稱乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣丕構恭臨寶圖常翼翼而撫此民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

易能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之顛綱欲旌天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閭域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺筆豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說息靜因緣經

西晉經藏部奉天大試光祿寺博士張芝伯 施護奉詔譯

如是我聞一時世尊在舍摩迦子聚落之中坐夏安居諸苾芻衆去佛不遠亦各安居時有沙門名曰尊那在惹盧迦林中坐夏安居彼有外道尼乾陀惹提子是極惡者忽念命終彼尼乾陀有子欲於沙門而興鬪諍作如是言我之法律唯我自知非汝所知汝之法律唯汝自知亦非我知我

所有法皆悉如理汝所有法一切非
理和合法是我不知和合法是汝汝諸
所說前言縱是後言即非後言或是
前言即非諸有語言皆無義利亦無
所取雖廣所說不能解脫亦不能知
最上實義謂沙門所說不同我法云
何能令我起解心彼尼乾陀子故作
是語起破壞事欲興鬪諍損減力能
以苦惱緣壞安樂法以是因緣欲於
沙門清白法中起不善業而興鬪諍
種種破壞生我慢心而謂勝他乃言
沙門諸有所說皆非法律不正了知
不能出離於菩提道不能趣向汝師
非是如來應供正等正覺今時尊那
沙門坐夏既滿造衣已竟即雖是與
著衣持鉢次第而行往舍摩迦子聚
落之中到已收衣鉢洗足而詣尊者
阿難所頭面禮足退住一面是時尊
者阿難問尊那沙門言尊者汝於何
處坐夏安居復以何緣而來至此尊
那自言尊者我在惡處憊虛迦林中
坐夏安居彼有外道尼乾陀子惹提子
是極惡者忽尔命終尼乾陀有子欲

於沙門而興闢諍乃至彼言汝師非
是如來應供正等正覺我以是緣故
來至此阿難告言尊那我知是事以
佛世尊不在衆中故有外道欲興闢
諍而汝今時不得與諍若起闢諍即
不能利益多人復令多人生諸苦惱
乃至諸天人衆悉無利益咸生苦惱
如汝尊那所說事等唯佛世尊而悉
知見我今與汝同詣佛所具陳上事
尊那自言善哉尊者若得見佛我獲
大利又於佛所或得聽聞甚深正法
時尊者阿難即與尊那沙門同詣佛
所到已各禮佛足退住一面時尊者
阿難前白佛言世尊此尊那沙門在
惹盧迦林中坐夏安居彼有外道尼
乾陀惹提子是極惡者忽念命終尼
乾陀有子欲於沙門而興闢諍乃至
彼言汝師非是如來應供正等正覺
以是緣故來詣於我世尊我時謂尊
那言以佛世尊不在衆中故有外道
欲興闢諍而汝今時不得與諍若起
闢諍即不能利益多人復令多人生
諸苦惱乃至諸天人衆悉無利益咸

生苦惱佛言阿難汝見何緣乃言佛不在衆有外道輩起鬪諍事邪阿難白佛言世尊我於一時見二苾芻佛所稱讚是二苾芻善持律法威儀次序在一處行我時見已乃謂彼言汝二苾芻不應如是現威儀相佛不在衆或有外道見是相已起鬪諍事若鬪諍起即令多人乃至諸天人衆悉無利益咸生苦惱我憶此緣故爲尊那作如是說佛言阿難於汝意云何阿難白佛言世尊我於是事不能了知佛言阿難我以自智現成正覺於其中間廣說諸法謂四念處四正斷四神足五根五力七覺支八正道如是等法我所宣說悉知悉見阿難多諸外道於苾芻衆而興鬪諍此鬪諍緣汝能知不阿難白佛言世尊我不能知佛言阿難謂有苾芻於戒有增或時有減威儀有增或時有減阿難若戒及威儀有增有減即失常法隨所行處乃有外道見是事已即起鬪諍若鬪諍起即令多人乃至諸天人衆無所利益咸生苦惱何以故阿難

諸外道尼乾陀輩非一切智亦非真實於一切處一切所見悉不清淨是故常樂起鬭諍事阿難當知諸苾芻衆諍事起時由有種種鬭諍根本阿難白佛言善哉世尊善哉善哉今正是時願佛宣說鬭諍根本令諸苾芻聞已憶持常離過失佛言阿難汝等諦聽如理作意如善記念今為汝說阿難若有苾芻起忿恨心由忿恨故乃於師長不生恭敬尊重等心亦復不能承事供養由不恭敬彼師長故即不見法以不見法故於苾芻衆中不正觀察由不正觀察故乃興鬭諍由鬭諍起故即令多人乃至諸天人衆悉無利益咸生苦惱又有苾芻於內於外悉計爲有作實觀察注意積集喜爲邪惡極惡作意勇發邪動出邪妄語引起鬭諍如是妄念不正知起不相應乃至於鬭諍緣不能斷滅阿難如是等事爲鬭諍根本是故生諸苦惱苦惱因者謂由先起忿恨心故如是復起覆誑誑嫉慳無慚無愧不正知見取等及諸執著邪妄憶念

以如是等諸惡因緣故乃於師長不
生恭敬尊重等心亦復不能承事供
養由不尊敬彼師長故即不見法以
不見法故即於苾芻衆中不正觀察
由不正觀察故乃興鬭諍阿難如先
所說如是等緣皆是鬭諍根本以此
緣故若鬭諍起時有七種滅諍法如
我所說阿難諸有諍事若已起若未
起悉能息滅何等為七所謂現前毗
尼憶念毗尼不癡毗尼自言治多人
語知所作如草覆地是為七種云何
名為現前毗尼滅諍法阿難所謂一
人為一人說法毗尼一人為二人說
一人為多人說一人為大衆說現前
成四二人為一人說法毗尼二人為
一人說二人為多人說二人為大衆
說現前成四多人為一人說法毗尼
多人為二人說多人為多人說多人
為大衆說現前成四大衆為一人說
法毗尼大衆為二人說大衆為多人
說大衆為大衆說現前成四如是名
為現前毗尼滅諍法以此法故能令
諍事乃得息滅云何名為憶念毗尼

滅諍法阿難謂有苾芻隨犯罪已不
自憶念餘苾芻謂言汝犯是罪應當
憶念於大眾中求哀大眾作憶念毗
尼是苾芻即入眾中求哀大眾作憶
念毗尼是時大眾如大師教與作憶
念毗尼是苾芻得出罪已息滅諍事
如是名爲憶念毗尼滅諍法以此法
故能令諍事而得息滅云何名爲不
癡毗尼滅諍法阿難謂若苾芻癡狂
心亂痛惱所纏雖復多聞不能順行
於所聞法翻謂雜說作是言已捨眾
而去是苾芻後時還得本心餘苾芻
謂言汝犯是罪當入眾中求哀大眾
作不癡毗尼是苾芻即入眾中求哀
大眾作不癡毗尼是時大眾如大師
教與作不癡毗尼是苾芻得出罪已
息滅諍事如是名爲不癡毗尼滅諍
法以此法故能令諍事而得息滅云
何名爲自言治滅諍法阿難謂若苾
芻不知罪相言廣知廣解復於眾中
發如是言尊者我於利養難所得故
餘苾芻謂言汝於罪相不知不解言
廣知廣解汝犯是罪當於眾中求哀

大衆悔謝其罪是苾芻即入衆中求
哀大衆而自悔責是時大衆如大師
教與自言治法是苾芻得出罪已息
滅諍事如是名爲自言治滅諍法以
此法故能令諍事而得息滅云何名
爲多人語滅諍法阿難謂若二苾芻
共一住處諍事忽起出種種語廣興
諍論各執一言有言是法有言非法
有言是毗尼有言非毗尼有言是有
罪有言非有罪是二苾芻諍事起時
息滅者善若不息滅此二苾芻離本
住處異處興諍離是處已能於中路
息滅者善若不息滅即多苾芻衆共
爲滅諍有以經爲分別說者有以律
爲分別說者有以摩怛里迦爲分別
說者以是多人爲分別說故是二苾
芻諍事息滅如是名爲多人語滅諍
法以此法故能令諍事而得息滅云
何名爲知所作滅諍法阿難謂若苾
芻隨犯罪已自知有犯或語他人或
不語人而自思念已諍餘苾芻所脫
去革屣於苾芻前偏袒一肩右膝著
地三稱已名及自狹次我犯是罪不

敢覆藏來尊者所求哀懺悔唯願尊者布施歡喜時彼尊者即聽懺悔是法爾得清淨已彼尊者言汝見是罪相不必爾答言我已見是罪相尊者復言汝當如法奉持律儀苾芻答言我今如法奉持律儀如是三說如是名為知所作滅諍法以此法故能令諍事而得息滅云何名為如草覆地滅諍法阿難謂諸苾芻衆共在一處至起鬪諍分兩朋住時一朋中耆年耆耆者耆年者一處知法者知法者一處上首者上首者一處於是朋中有苾芻為利養故而起諍事起諍事已於自衆中作如是言某處白衣舍利養易得我於彼中如法律說有餘苾芻以是緣故於我起諍諸大德若我以是事故犯諍罪者願諸大德捨我是罪乃至我故入白衣舍亦悉聽懺除犯突吉羅罪故我從今已往不作是事若有所作當於諸大德所求哀懺悔我有所作不敢覆藏是苾芻作是懺時而自明中唯一苾芻不聽許懺時彼苾芻即入他明脫去草履偏袒

一肩從耆年上座次第問許已還至上座前右膝著地合掌而住即白衆言諸大德某處白衣舍利養易得我於彼中如法律說有餘苾芻以是緣故於我起諍我即於自衆中如法求懺時我衆中有一苾芻不聽許懺我故來此求哀懺悔諸大德若我以是事故犯諍罪者願諸大德捨我是罪乃至我從白衣舍出亦悉聽懺除犯突吉羅罪故我今於諸大德前求哀懺悔我有所作不敢覆藏願諸大德聽許我懺布施歡喜時被大衆即聽許懺是苾芻得清淨已彼上座謂言汝見是罪相不苾芻答言我已見是罪相彼上座復言汝當如法奉持律儀必芻答言我今如法奉持律儀如是三說時他朋中亦如此朋耆年耆者年耆一處知法者知法者一處上首耆上首耆一處於是朋中有苾芻爲利養故而起諍事起諍事已於自衆中作如是言某白衣舍利養易得我於彼中如法律說有餘苾芻以是緣故起鬪諍事如是乃至第二第三

問答等事廣如前說阿難彼彼苾芻
知自有犯往來陳懺已互相見時恭
敬問許息滅諍緣止諸語論無復少
法而起分別如是名為如草覆地滅
諍法以此法故能令諍事而得息滅
阿難如是等七滅諍法汝諸苾芻應
當記念

復次阿難有六種和敬法汝等諦聽
如理作意如善記念今為汝說何等
為六所謂於其身業行慈和事常於
佛所淨修梵行於諸正法尊重禮敬
如理修行於苾芻眾和合共住此名
身業和敬法復於語業出慈和語無
諸違諍此名語業和敬法復於意業
起慈和意無所違背此名意業和敬
法又復若得法利及世利養悉同所
受或時持鉢次第行乞隨有所得飲
食等物白眾令知與眾同受勿私隱
用若眾同知者即同梵行此名利和
敬法又復於戒不破不斷戒力堅固
離垢清淨已知時知處普徧平等應
受施主飲食供養如是淨戒同一所
修同所了知同修梵行此名戒和敬

法又復若見聖智趣證出離之道乃至盡苦邊際於如是相如實見已同一所作同所了知同修梵行此名見和敬法如是等名為六和敬法阿難如先所說闍諍根本汝諸苾芻應當斷除於七滅諍法應當了知諸有諍事若已起若未起悉令息滅已同修六和敬法汝諸苾芻若如是行乃於東西南北隨往方所若行若止令汝等得安樂如我現在住世說法教化衆生等無有異

佛說息諍因緣經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

大乘三須論

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形辨六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

於運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
皆望重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙茲諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪恨啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教鼓而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無深妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕懃非博學釋典微闡豈堪序文
以示來者如縻登燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
省哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三教方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既平

善惡之源是顯然後以文物立其教

大德三才所歸

皆非牧意

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮盡括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圖滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈猶則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之輝崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝群意乃擇其遠字校彼真
文命天空之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於瑤函龍
宮之聖藥惟新此爲頌之恭頌仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡若空真正
之言顯祕密精研之義讀相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合乾轍
金像之教同規矩朕纘綱

金鑄恭臨寶圖常翼翼而撫地民每
統統而

光顯以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能探則有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前五之聖典振覺路之類網欲旌天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號以思政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之闢域略敷大意以徇輿情踴躍不足擬浴日之波尺蕪豈能量昊天之恩聊述短序以紀聖功者焉

大乘二十頌論

龍樹菩薩造

西天譯經三藏法師唐三藏法師玄奘譯

歸令不可思議性 諸佛無著真實智

諸法非言非無言 佛悲愍故善宣說

第一義無生 隨轉而無性

佛衆生一相 如虛空平等

此彼岸無生 自性緣所生

彼諸行皆空 一切智智行

無深真如性 無二等寂靜

諸法性自性

大乘字源

凡夫分別心

故起諸煩惱

世間老病死

隨諸業墮墮

天趣勝妙樂

皆不實境界

衆生妄分別

墮地獄等趣

衆生本如幻

履幻所成道

如世間畫師

自畫已自怖

衆生自起深

造已怖墜墜

衆生虛妄心

無性計有性

佛見彼無救

故發菩提心

得無上智果

分別所纏縛

從生及生已

後觀世間空

如影像無異

第五卷 教字

無實我計我

及苦樂捨等

爲苦不可愛

此實無有樂

地獄極大苦

六趣常輪轉

煩惱火燒然

如野火燒林

復取幻境界

不了從緣生

畫作夜叉相

此名無智者

造彼輪迴因

無智不解脫

起疑惑垢深

受苦中極苦

乃起悲愍意

廣修菩提行

即觀察世間

故爲作利益

悲示正真義

離初中後際

觀生死涅槃

是二俱無我

無深亦無壞

本清淨常寂

夢中諸境界

覺已悉無見

智者寤寐睡

亦不見生死

愚癡闇蔽者

墜墮生死海

無生計有生

起世間分別

若分別有生

衆生不如理

於生死法中

起常樂我想

此一切唯心

安立幻化相

作善不善業

感善不善生

若滅於心輪

即滅一切法

是諸法無我

諸法悉清淨

佛廣宣說世間法

當知即是無明緣

若能不起分別心

一切衆生何所生

於彼諸法法性中

實求少法不可得

如世幻師作幻事

智者應當如是知

生死輪迴大海中

衆生煩惱水充滿

若不運載以大衆

畢竟何能到彼岸

大乘二十頌論

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅周造

大宋新譯三藏聖教序

佛說聖教序

牛父

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑六則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永奉
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之白遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易總繁形類嚴鑿
昏明絕彼是非開臨茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運調昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂客止穆穆輝華曠劫而
旨教重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成鄣礙救諸疲羸冥味慈悲浩汗物
表柔伏貪假磨滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方對華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂溢寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如縻盤燭火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然復以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎傳法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏觀太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化壘新則萬邦輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真文命天生之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新就舊頌之慈勅仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣不構表臨寶國常翼翼而撫世民每兢兢而守

先訓以三經典尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之顛綱欲旌天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號同恩政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈誨奈民乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閭域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺璧豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說醫喻經

西天譯三藏聖教太子梵釋傳法大師賜書 旌護奉詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國中與苾芻衆俱是時世尊告諸苾芻言汝等當知如世良醫知病識藥有其四種若具足者得名醫王何等爲四一者識知某病應用某藥二者知病所起隨起用藥三者已生諸病治令病出四者斷除病源令後不生是爲四種

老病死憂悲苦惱諸苦永滅如來應
供正等正覺爲是利故宣說如是無
上法藥令諸衆生得離諸苦諸苾芻
又如轉輪聖王四兵具足故得如意
自在如來應供正等正覺亦復如是

佛說此經已諸苾芻衆歡喜信受

佛說醫喻經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說月喻經

卷

西天譯經三藏傳法大師賜紫 施護奉 詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城迦蘭陀什林精舍與比丘衆俱是時世尊告諸苾芻言如世所見皎月圓滿行於虛空清淨無礙而諸苾芻不破威儀常如初臘者具足慙愧若身若心曾無散亂如其法儀入白衣舍清淨無染亦復如是諸苾芻又如明眼人或入大水深廣之中或涉江河險惡之處或履山巖高下之所以明眼故而悉能見離諸疑懼如前所說苾芻亦然諸苾芻今我所說猶月行空清淨無礙譬明眼人涉履諸險離諸疑懼而迦葉苾芻不破威儀常如初臘者具足慙愧若身若心曾無散亂如其法儀入白衣舍清淨無染離諸怯懼亦復如是

余時世尊復告諸苾芻言汝等苾芻若入白衣舍時當起何心當以何相而入其舍諸苾芻白佛言世尊佛是所歸向佛為諸法本佛為清淨眼我等不知是義云何願佛世尊普為宣

說令諸苾芻聞已了知

五月齋經

第二卷

牧

家

佛言諸苾芻汝等諦聽當善作意今為汝說若諸苾芻欲入白衣舍時應起無著無縛無執取心依律儀和而入其舍雖受利養但欲為彼作諸福事隨自所得分量而受復善作意於白不高於他不下起如是心以如是相應入白衣舍

尔時世尊舉手捫空告苾芻衆言於汝意云何虛空有著不有縛不有執取不諸苾芻言不也世尊佛言若苾芻以無著無縛無執取心入白衣舍亦復如是

尔時世尊又復舉手捫空告苾芻衆言諸苾芻於汝意云何虛空有著不有縛不有執取不諸苾芻言不也世尊佛言迦葉苾芻亦復如是以無著無縛無執取心入白衣舍雖受利養但欲為彼作諸福事隨自所得分量而受復善作意於白不高於他不下諸苾芻以是義故如迦葉苾芻者應入白衣舍堪受利養

尔時諸苾芻重白佛言世尊若諸苾

得為白衣說法時或有清淨或不清

淨其事云何願佛世尊善為宣說

佛言諸苾芻汝等諦聽當善作意今

為汝說若苾芻為欲令他發起信心

反作信心事給施衣服飲食坐卧之

具病緣得藥以是利故為他說法者

此不清淨若苾芻於佛所說法安住

正見離諸染汙如鍊真金去除鐵穢

見如是法證如是法如佛所發起是

法能離生老病死憂悲苦惱以如是

法為他演說令他得聞如是法已隨

順值行於長夜中得大利樂以此緣

故發生慈心悲愍等心由是因故令

佛正法得久住世諸苾芻若起如是

心為他說法者斯則清淨

復次諸苾芻汝等當知迦葉苾芻能

起清淨心為他說法以清淨故令佛

正法得久住世是故汝等諸苾芻莫

亦應如是如理修學

又諸苾芻若有能起如是心為他說

法者我說名為最上清淨真實能令

知本正法得久住世

佛說此經已諸苾芻眾歡喜信受

佛說月喻經

佛說初分說經卷上

牧

無天譯經藏傳法大師賜紫

施護奉

誦譯

尔時世尊往詣優樓頻螺耆年迦葉
所到彼處已時彼迦葉見佛世尊自
遠而來即白佛言善來大沙門諸有
所須衣服飲食我悉供給是時世尊
即謂迦葉言我今於汝此舍之中止
息一夜迦葉自言此舍非我所止之
處是我事火之舍有一大龍見止其
中彼龍具大神通有大威力汝今若
止其中恐彼侵害於是世尊第二第
三謂迦葉言但令我今於此會中止
息一夜時彼迦葉亦復再三而白佛
言大龍居中恐彼侵害汝今宜應信
受我語

尔時世尊即作是念我今不應多與
其言起悲愍心決定轉故作是念已
即入火舍以僧伽梨衣四疊安置淨
草之處然後世尊加趺而坐是時彼
龍心生瞋恚乃吐煙燄充塞其舍世
尊即入火界三昧亦出煙燄周匝其
舍都成一聚大火熾盛彼龍復出青
黃赤白種種色相大惡火燄世尊亦

出青黃赤白種種色皴

今時優樓頻螺耆年迦葉與自眷屬
於其火舍周帀旋轉已作如是言此
大沙門最上色相先不聽我言必為
龍所害是時世尊以神通力於須臾
間被龍威光自然收攝時彼迦葉知
佛世尊亦得神通盡其夜分隨其所
應佛現神通時即往觀察乃見其龍
威光漸少世尊光明轉復熾盛
尔時世尊於明旦時攝伏彼龍入其
鉢中持示迦葉言此是火舍中龍我
已攝伏迦葉此龍有大威力若諸凡
夫即不能入其舍時彼迦葉即生歎
異乃發淨信我出家心豈可止耶
復次優樓頻螺耆年迦葉欲於日初
分時作事火法即作是念此大沙門
有大威力具大神通乃至大威力龍
亦能攝伏我今但於日初分時作事
火法彼大沙門於日後分時應作神
通事是時世尊知彼迦葉信佛神通
世尊即為攝神通力而彼迦葉於日
初分得作大事已即生歎異乃發淨
信我出家心豈可止耶

又復迦葉欲於日後分時作事火法
即作是念此大沙門有大威力具大
神通乃至大威力龍亦能攝伏我今
但於日後分時作事火法彼大沙門
於日初分時應作神通事是時世尊
知彼迦葉信佛神通世尊即為攝神
通力而彼迦葉於日後分時得作火
事已即生歎異乃發淨信我出家心
豈可止耶

又復迦葉別作然火法種種施作皆
不能然復以乾木投擲其中及以乾
草乾瞿摩夷蘇油等物所應用者悉
擲其內後作不善相出是呪言
伊梨藍哥多梨薩哥一切能燒此何
不然

作是呪已火亦不然時彼迦葉即作
是念此大沙門具大神通有大威力
乃至大威力龍亦能攝伏我以何物
當為供養是時世尊知彼迦葉信佛
神通世尊即為起神通力其火乃然
時彼迦葉即生歎異乃發淨信我出
家心豈可止耶

又復迦葉既作法已欲滅其火種種

施作不能息滅乃取淨土傾擲其中
復投以灰乃灑以水亦作不善相出
是呪言

伊梨薩哥多梨薩哥一切燒已此何
不滅

作是呪已火亦不滅時彼迦葉即作
是念此大沙門具大神通有大威力
乃至大威力龍亦能攝伏我以何物
當為供養是時世尊知彼迦葉信佛
神通世尊即為攝神通力其火乃滅
時彼迦葉即生歡喜乃發淨信我出
家心豈可止耶

復次迦葉於晝日分而暫睡眠世尊
即化五百耆年衆狀如迦葉俱詣其
所化衆到已高出其聲互相戲笑迦
葉由戲笑聲乃從睡覺作是思惟我
今何故耽著睡眠同梵行者來亦不
知時彼化衆咸讚是言善哉善哉是
時迦葉普遍觀察各各見其色相乃
作是念豈非大沙門神力所化邪彼
大沙門具大神通有大威力乃至大
威力龍亦能攝伏我以何物當為供
養是時世尊知彼迦葉信佛神通世

尊即為攝神通力彼諸化衆忽然不佛說妙法蓮華經卷上 第三

見時彼迦葉即生歎異乃發淨信我出家心豈可止耶

爾時世尊離彼迦葉住處往詣泥連河岸河那聚落中阿菴播羅樹下世尊行時體具威儀容相可觀既到彼已而暫止息是時迦葉即作是念我等今時亦往泥連河岸作潔淨事水法而大沙門亦復在彼作是念已即與眷屬詣泥連河岸到已忽見其水逆流復作是念此水逆流豈非大沙門神通所作邪而此大沙門真大神通有大威力乃至大威力龍亦能攝伏我以何物當為供養是時世尊知彼迦葉信佛神通世尊乃為攝神通力水即順流時彼迦葉即生歎異乃發淨信我出家心豈可止耶

又復世尊漸次欲渡泥連河往縛象聚落中是時大雲遶起暴雨澍流河聲泛漲如角貝響世尊亦時於急流中徐緩而進水分兩派步步塵生時彼迦葉乃作是念此大沙門方涉中流河水迅急將非漂沒作是念時乃

見世尊於急流中水分兩派步步塵
生漸至其岸即生歎異希有難得此
大沙門名我於諸世間曾所未聞迦
葉余時乃發淨信我出家心豈可止
耶迦葉見佛如是等神通事已轉發
最上清淨信心深生愛樂乃發是言
佛大沙門能作如是神通事業我以
何物當為供養

尔時世尊既至彼岸於縛象聚落中
而乃止息即於是夜東方持國天王
來詣佛所恭敬禮足彼身光明廣大
照耀迦葉是夜觀斯光已至明旦時
往詣佛所到已白言大沙門夜中何
故東方光來廣大照耀世尊告言夜
中所現東方光者是彼持國天王來
禮我是彼身光明照耀如是迦葉尔
時即作是念彼之名字我等雖聞而
不能見况復能來禮沙門是我觀是
事希有難得乃發淨信我出家心豈
可止耶第二夜中南方增長天王來
詣佛所恭敬禮足彼身光明廣大照
耀迦葉是夜觀斯光已至明旦時往
詣佛所到已白言大沙門夜中何故
南方光來廣大照耀世尊告言夜中

所現南方光者是彼增長天王來禮
我是彼身光明照耀如是迦葉尔時
即作是念彼之名字我等雖聞而不能
能見況復能來禮沙門是我觀是事
希有難得乃發淨信我出家心豈可
止耶第三夜中西方廣目天王來詣
佛所恭敬禮足彼身光明廣大照耀
迦葉是夜觀斯光已至明旦時往詣
佛所到已白言大沙門夜中何故西
方光來廣大照耀世尊告言夜中所
現西方光者是彼廣目天王來禮我
是彼身光明照耀如是迦葉尔時即
作是念彼之名字我等雖聞而不能
見況復能來禮沙門是我觀是事希
有難得乃發淨信我出家心豈可止
耶第四夜中北方多聞天王來詣佛
所恭敬禮足彼身光明廣大照耀迦
葉是夜觀斯光已至明旦時往詣佛
所到已白言大沙門夜中何故北方
光來廣大照耀世尊告言夜中所現
北方光者是彼多聞天王來禮我是
彼身光明照耀如是迦葉尔時即作
是念彼之名字我等雖聞而不能見
況復能來禮沙門是我觀是事希有

難得乃發淨信我出家心豈可止耶

五分經卷三

美眼

我

審

第五衣中上方帝釋天主來詣佛所
恭敬禮足彼身光明廣大照耀迦葉
是夜觀斯光已至明旦時往詣佛所
到已白言大沙門夜中何故上方光
來廣大照耀世尊告言夜中所現上
方光者是彼帝釋天主來禮我足彼
身光明照耀如是迦葉今時即作是
念彼之名字我等雖聞而不能見況
復能來禮沙門是我觀是事希有難
得乃發淨信我出家心豈可止耶第
六衣中四方四大天王上方帝釋天
主俱詣佛所恭敬禮足四王身光四
方互照帝釋身光上方照耀然彼諸
光悉於世尊三摩地光中之所攝攝
迦葉是夜觀斯光已至明旦時往詣
佛所到已白言大沙門夜中何故四
方光來及彼上方光來照耀世尊告
言夜中所現四方光者是彼四方天
王上方光者是帝釋天主俱來禮足
彼諸身光照耀如是迦葉今時即作
是念五方俱來禮沙門是我觀是事
希有難得乃發淨信我出家心豈可

止耶

復次世尊謂迦葉言汝今為我於菴
摩勒林中取彼菓來迦葉以佛威神
力故如言即取持以奉佛世尊又言
汝於呵梨勒林中取彼菓來迦葉如
言取以奉佛世尊又言汝於瞻部樹
先取其菓次復可取隨應知者種種
菓來迦葉如言取以奉佛世尊又言
汝於北俱盧洲取彼飯來迦葉如言
取以奉佛世尊又言汝於三十三天
中取彼曼陀羅華來迦葉如言取以
奉佛今時迦葉知佛世尊有如是等
種種神通轉復發起最上淨信世尊
知彼心已於迦葉前後以神力以虛
空中別見身相起三威儀謂往威儀
行步威儀加趺坐威儀如是所現諸
威儀相皆悉逆疾如履急流是相亦
然又於空中化現衆寶所成樓閣又
復普現黃金色相世尊現如是等諸
神通已還攝神力本相如故

於時迦葉常於年中而擇一日於自
住處作祀天會所有摩伽陀國王舍
大城頻婆娑羅王及其國中一切人

民咸來赴會而彼迦葉知設會時至
還本住處乃作是念我常所設祀天
施會今正是時王及人民咸悉來集
彼大沙門面相平滿遠離顰蹙無復
恚怒出善語言見者歡喜此最上善
人若來我舍我祀天會何能施作余
時世尊知彼心念已即現神力往北
俱盧洲如常乞食還詣雪山邊安坐
而食食已於彼作草菴舍止息一夜
時彼迦葉祀天既畢設會亦周飲食
所須而尚豐溢迦葉見已即作是念
彼大沙門今時若來我當授食世尊
知其念已從虛空中來現其前迦葉
見已作如是言善來大沙門我昨設
會汝何不來世尊答言知汝起念故
我不來世尊即為如念而說迦葉復
言汝於今日何故乃來世尊答言亦
知汝念欲授我食故我斯來是時迦
葉即作是念希有難得此大沙門知
我心意此必同我亦得阿羅漢世尊
知其所念即時謂言迦葉汝非阿羅
漢不知阿羅漢法迦葉聞已復作是
念希有希有此大沙門若心若意若

尋若伺皆悉能知作是念已頭面著地前禮佛足白言世尊我今歸佛出家受具足戒惟願善逝哀愍攝受佛言迦葉汝今不應投佛出家所以者何摩伽陀國王及人民皆悉宗敬供養於汝汝於親屬知識衆中是最善人宜應今時審自思忖迦葉白佛言莫作是說莫作是說我於世尊所生極喜心發勝愛樂豈復審思我今決定歸佛出家何以故世尊我出家已於沙門婆羅門外道衆中摧伏一切譏毀過失者執持勝幢於王舍大城中次第經行表示我優樓頻螺耆年迦葉能於世尊清淨法中而得解脫是故我今決定歸佛出家惟願世尊哀愍攝受佛言迦葉汝能決定歸佛出家者斯為甚善然汝今時亦應與自眷屬而共評議今時迦葉如佛教勅即與眷屬而相議言汝等當知佛大沙門具大神通有大威力一切見者咸生歡喜我於佛所深發最上清淨信心我今決定歸佛出家諸眷屬言我師聖者尚能如是發輕利心我

佛說初分說經卷上 第十三 收
等諸人豈不出家是故今時亦各樂

欲歸佛出家

佛說初分說經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說初分訖經卷下

收

西天譯經藏傳法苑珠林卷之四

記譯

余時優樓頻螺昔年迦葉與五百眷屬還詣佛所到已偏袒右肩右膝著地合掌頂禮而白佛言世尊我今歸佛出家奉持戒律願佛攝受佛言善來汝今於我法中修持梵行時彼迦葉頻螺自落袈裟被身執持應器成苾芻相

余時尊者優樓頻螺迦葉即以其髮奉上世尊作如是言世尊此我之髮用拭佛足願佛慈悲受我所獻如是迦葉既出家已彼諸眷屬亦各出家復次迦葉即時取彼先事火具所謂淨草虎皮牛皮果樹皮三枚淨水鉢珂哩哥潔淨器等而悉棄擲泥連河中

余時那提迦葉在於彼河下流之側與三百眷屬俱見所棄擲事火之具流至彼已乃作是念我元優樓頻螺昔年迦葉豈非為彼人或非人所惱害邪若不然者何故棄擲所用之物作是念已即與眷屬往詣其所到已

乃見九及五百眷屬俱在佛邊而為
必留修持梵行即作是言我兄優婆
頻螺此摩伽陀國王及人民尊重恭
敬供養於汝汝於今時何所見聞乃
於大沙門邊而能出家修持梵行我
觀是事甚為希有優婆頻螺迦葉言
佛世尊者具大神通有大威力能作
種種神變等事我見是相乃發淨信
於佛法中出家修道汝今宜應亦發
淨信歸佛出家是時那提迦葉聞其
語已發出家心即與眷屬前詣佛所
徧袒右肩右膝著地合掌頂禮而白
佛言世尊我等願佛出家奉持戒律
親承誨教佛言善來汝今於我法中
修持梵行時彼那提迦葉躡蹻自落
袈裟被身執持應器成苾芻相彼諸
眷屬亦各出家

復次那提迦葉即時取彼先事火具
所謂淨草虎皮牛皮果樹皮三枚淨
水餅珂哩哥潔淨器等而悉棄擲泥
連河中

余時伽耶迦葉亦在彼河下流之側
與二百眷屬俱見所棄擲事火之具

流至彼已乃作是念我兄優樓頻螺

無說初分說經卷下 第三

收去

迦葉那提迦葉豈非為彼人或非人所惱害耶若不然者何故棄擲所用之物作是念已即與眷屬漸次前詣詢問其故乃見二兄并諸眷屬俱在佛邊而為苾芻修持梵行即作是言我兄優樓頻螺以此摩伽陀國王及人民尊重恭敬供養於汝汝於今時何所見聞乃於大沙門邊而能出家修持梵行我觀是事甚為希有優樓頻螺迦葉言佛世尊者具大神通有大威力能作種種神變等事我見是相乃發淨信於佛法中出家修道汝今宜應亦發淨信歸佛出家

是時伽耶迦葉聞其語已發出家心即與眷屬前詣佛所偏袒右肩右膝著地合掌頂禮而白佛言世尊我等歸佛出家奉持戒律願佛攝受佛言善來汝今於我法中修持梵行時彼伽耶迦葉瞋瞋自落絮毳被身執持應器成苾芻相披諸眷屬亦各出家復次伽耶迦葉即時取彼先事火具所謂淨草虎皮牛皮果樹皮三杖淨

水餅珂哩歌潔淨器等而悉棄擲泥

佛說初分說經卷下 第四

沙

連河中

如是三迦葉并諸眷屬俱出家已時
尊者優樓頻螺迦葉於眷屬衆中即
謂一人言汝往頻婆娑羅王所如我
詞曰優樓頻螺迦葉告白王言我今
并弟眷屬俱已隨佛出家修道我先
受王請有信施今日已還願王止息
使人受命即往白王

余時世尊化三迦葉已與如是等
衆俱往詣象頭山到已安止即作
是念迦葉眷屬雖復耆舊先事火天
宗信火法而不能知諸法無常我今
為說世尊作是念已即時躡身於虛
空中現大光明熾盛如是現已
還復本座告諸比丘言汝等當知眼
根無常色境無常眼識無常眼觸無
常眼觸為緣所生苦樂捨受皆悉無
常耳鼻舌身意識根無常聲香味觸法
境無常耳鼻舌身意識無常耳鼻舌
身意觸無常耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受皆悉無常諸比丘貪火無常
瞋火無常癡火無常生老死憂悲苦

問皆悉無常諸法皆是故汝等應知

是知諸法無常

復次諸法無常汝等當知眼根不受色境不受眼識不受眼觸不受眼觸為緣所生諸受皆悉不受耳鼻舌身意根不受聲香味觸法境不受耳鼻舌身意識不受耳鼻舌身意觸不受耳鼻舌身意觸為緣所生諸受皆悉不受諸法得心解脫離諸法無常知法不受故即遠離塵垢而得解脫我生已盡梵行已立所作已辦不受後有佛說是法時會中有六十比丘得不受諸法得心解脫離諸法無常知法不受時世尊說是法已與比丘眾往詣杖林山到已安止世尊乃為諸比丘現三種神通所謂神境通說法通教誡通以如是神通而示神喜佛言諸比丘汝等應當如是作意如是伺察如是了知當如是行即獲神樂時諸比丘於是三種神通等事而悉見聞小利喜已會中有得心解脫者說是

伽陀曰

象頭山與杖林山 世尊說法現神通

攝伏小道歸正真

諸經同分經經卷下 第五

使彼邪心皆解脫

戒心

尔時世尊謂苾芻衆言我今欲入王舍大城時頻婆娑羅王初聞有如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊十號具足出興於世於諸天人梵魔沙門婆羅門大眾中以自智力而成正覺宣說諸法初善中善後善文義深遠純一無雜國滿清白梵行之相彼佛會中有優婆塞頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉并諸眷屬歸佛出家修持梵行是佛世尊今日欲入王舍大城其王即勅修治王城內外街巷道陌悉令清淨燒衆名香散諸妙華張設珠璣樹立幢蓋如是普遍處處嚴麗乃至城中一切人民發歡喜聲互相得聞時頻婆娑羅王被新妙衣著衆寶履嚴整四兵與無數眷屬前後導從出王舍城迎候世尊其王與諸眷屬出城向近漸近世尊王乃下車徒步而進

今時王尊與諸苾芻前後圍遶諸王舍城王及眷屬見佛遠至肅恭前迎

從佛入城

佛經切分說經卷下

佛入城時城中人民異口

同音說伽陀曰

世尊入此王舍城

出現師子光明相

解脫耆年情淨衆

披彼恭敬而圍遶

尔時頻婆娑羅王前導世尊往迦蘭

陀竹林園中到已世尊周遍觀察王

乃為佛敷設其座佛處座已諸苾芻

衆各居佛後是時王及眷屬衆中有

禮佛足者有但合掌頂禮者有發歡

喜心者有隨發歡喜心即生愛樂者

如是各各伸敬已退坐一面王乃復

從座起偏袒右肩右手執持上妙金

鉢出妙香水灌世尊手摩已白言我

此園林奉上世尊并四方僧安止受

用此是最初園林布施惟願世尊為

我納受佛即為受王禮佛足已向尊

者優接頻螺迦葉前歡喜合掌作如

是言迦葉此摩伽陀國中一切人民

宗敬於汝我亦常所尊重供養汝今

何所見聞歸佛出家修持梵行迦葉

答言大王當知今佛世尊具大神通

有大威力能作種種神變等事以是

緣故我發淨信歸佛出家時衆會中

有生疑念此優樓頻螺迦葉今在大沙門邊修持梵行何所求耶此能歸心佛能攝受云見何相致如是耶又復衆中有作是言此優樓頻螺迦葉今在大沙門邊修持梵行不復能得頻婆娑羅王恭敬供養

尔時世尊知衆疑已即告尊者優樓頻螺迦葉言迦葉汝今知時宜現神通是時迦葉受佛勅已隨其所應即入三摩地犹如轉王起現空中以神通力身上出火身下出水身下出火身上出水右邊出水左邊出水左邊出火右邊出水於其四方現行坐卧相現是神通已從空而下還住佛前偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮世尊作是自言佛是我師我是聲聞弟子若我所知若我不知佛悉能知如佛所了知是為最上知佛言迦葉汝先所作事火之法汝見何義燕於其中得寂靜耶能作染耶如汝所作皆不解脫今問此義汝隨應答迦葉白佛言我無智故先所不知世尊大龍善為救度令我今時見無上句世

尊我先所作以飲食供設然火祀天
實不解脫而飲食者設使美味種種
具足終不能離三欲之數今蒙佛開
導我如是見佛言迦葉又如汝所作
事火等法於天人世間不可愛樂迦
葉白佛言我今於佛正法見最上句
住寂靜意畢竟不復墮於欲有別異
教中更不修習是故棄捨事火等法
今時尊者那提迦葉白尊者優樓頻
螺迦葉言佛世尊者證涅槃法離過
無染最上清淨出世說法廣大利益
而汝迦葉亦能善說

爾時尊者伽耶迦葉為頻婆娑羅王
說如陀目

善來大王聽我說 我大居止伽耶山
正等正覺出世間 說涅槃句我得利
涕最勝者大象龍 無上調伏最上尊
無畏善御諸衆生 三摩四多心寂靜
我昔長夜心染污 起諸邪見不解脫
佛今破我邪見心 一切纏結皆消散
是時衆會疑念皆息乃知尊者優樓
頻螺迦葉并諸眷屬歸佛出家修持
梵行其為希有

尔時世尊

佛說初分經卷下 華嚴

知彼衆會已息疑心

此乃為

頻婆娑羅王等宣說法要如先佛世

尊所說法式謂施論戒論生天之論

欲為深淨生諸過失愛若不生心即

離障時王并諸眷屬聞是法已咸發

淨信歸依佛法僧受持學句即於世

尊起安樂心柔軟心最上心離障心

無著心善順心是時世尊知主及衆

心開意解如先佛世尊所說法式以

無數方便復為宣說告集滅道四諦

法門時王并衆不起于座悉能了知

告集滅道四聖諦理見法知法得白

淨法平等法堅固法安住法無恚法

無壞法無墮法猶如白衣易受染色

王等獲利亦復如是時王并諸眷屬

蒙佛宣說法要示利喜已從座而起

頂禮佛足是時有守空神守種子神

守國界神守事業神守草神守木神

守畜類神守樹林神守道路神如是

諸神咸作人言互相謂曰世尊具大

神通有大威力能作種種神變等事

即說伽陀曰

今日頻婆娑羅王 并諸眷屬歸依佛

佛說梨菴經

第三卷

經

我等諸神亦歸佛

爾時頻婆娑羅王并諸眷屬右邊卅
軍出離衆會復次王舍城有一外道
名刪闍衣與自眷屬居住其中而刪
闍衣後王歿已彼二弟子一名舍利
子一名大目犍連是二弟子棄捨彼
衆已互相謂言我等二人若先有所
證必相告語後於一時有尊者烏波
西那食時著衣持鉢入王舍城次第
乞食時舍利子見彼尊者自遠而來
諸根調寂威儀整肅即作是念今此
尊者威儀進止希有最上念已前詣
問言尊者汝師何人復說何法烏波
西那荅言我師是大沙門於大衆中
決定宣說無屈伏力廣大法門舍利
子言汝今可能於彼法門若少若多
爲我宣說烏波西那言我師所說緣
生之法緣生法者謂一切法從因緣
生從因緣滅復以是義說伽陀曰
若法因緣生 法亦因緣滅 是生滅因緣
佛大沙門說

時舍利子聞是法已遠塵離垢得法
眼淨即說伽陀曰

如是緣生妙章句 尊者為我善開示
我於那度多劫中 不見不聞今得遇
說是伽陀已又言尊者世尊今在何
處為波西那答言世尊今在迦蘭陀
竹林精舍又言我今得詣世尊處不
彼答言汝當隨意時舍利子憶念大
目乾連先所言約今應往告念已即
往時大目乾連見舍利子堪止威儀
騰彼先時知必證法乃謂舍利子言
汝有所證耶舍利子言世尊所說緣
生之法為波西那為我略說我已證
悟如彼所說伽陀曰

若法因緣生 法亦因緣滅 是生滅因緣
佛大沙門說

大目乾連聞是法已遠塵離垢得法
眼淨

佛說此經已迦葉等諸大聲聞及一
切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛
將說歡喜信受

佛說初分說經卷下

廣釋菩提心論卷第一

用

蓮華戒菩薩造

西天譯經三藏傳法大師 施護奉詔譯

歸命三世一切佛略集大乘諸法行
建立寂初勝事業我今廣釋菩提心
此中云何若欲速證一切智者摠略
標心住於三處出生悲心從悲發生
大菩提心所有寂勝一切佛法皆由
悲心而爲根本此悲所因爲觀衆生
故如聖法集經云今時觀自在菩薩
摩訶薩白佛言世尊諸菩薩不應修
學多種法門但於一法而自勤行即
於一切法如掌中得何等一法所謂
大悲諸菩薩乘此大悲即於一切佛
法如掌中得世尊譬如轉輪聖王輪
寶行處即得一切力聚而諸菩薩亦
復如是大悲行處即能成就一切佛
法力聚世尊又如士夫命根堅固即
能令諸根而得轉故而諸菩薩亦復
如是大悲堅固乃能令諸菩提行法
而得轉故

如無盡意經云復次舍利子當知諸
菩薩大悲無盡何以故與一切法爲

先道故舍利子譬如士夫所有命根
與出入息而爲先導大乘法門廣大
普集亦復如是菩薩大悲爲先導故
如象頭經云今時有一天子問妙吉
祥菩薩言當云何能發起一切菩薩
勝行復云何住妙吉祥言天子大悲
乃能發起一切菩薩勝行菩薩緣諸
衆生爲境界住是故菩薩常起愛念
一切衆生而於已身无所顧惜純一
爲他長養利益於長時中難作能作
發生諸行

如信力法門經云彼諸菩薩悲心堅
固爲救度一切衆生時而無少分苦
想若得度已亦无所度之想不捨一
切難行苦行如是不冬諸行圓滿成
本所願證一切智得一切佛法如是
皆由悲爲根本所有佛世尊現證一
切智大悲普攝廣爲世間作軍勝剎
益安住无住涅槃如是佛所行悉以
大悲而爲其因諸佛因中設有苦惱
余時乃緣衆生作意轉復多作增長
不退如佛於諸經中說一切衆生於
諸趣中有種種苦如其所應極大苦

憊菩薩常爲衆生悲愍觀察所謂地獄趣中有種種苦業火燒然長時無間苦惱無盡如世盜賊種種治罰繫縛捶打鐵叉驅逐斷截身分受諸苦惱此苦亦然餓鬼趣中有其種種極饑渴苦身體乾枯爲伺求食故互相殘害雖常伺求縱經百歲終不能得少分殘棄及不淨等又有餓鬼自力劣薄依他勝者雖復依止而无所得設有所得轉爲強力諸鬼欺陵逼棄捶打治罰受如是等无量苦惱受是苦者是昔人中富樂自在等類由起諸惡故墮是趣中畜生趣中受無數苦趣患害心互相食啖或有穿通其鼻或破裂其身或打縛等極不自在遍身楚痛實无少分可愛樂處如人負重嘗无懈倦雖復長時不念疲乏又諸畜生於廣野中一心肆逸此彼奔馳曾无暫住互相殘害互起怖畏於此趣中復有是苦如是地獄餓鬼畜生諸趣由起種種煩惱惡業爲其因故彼彼趣中受諸苦惱如人墮於崖險之處苦惱亦然彼人趣中有種

種苦如餘處說復次欲界諸天欲火
燒然心意散亂欲令自心於剎那間
定聚一處竟不能得當知欲樂壞時
苦即現前如貪苦者云何有樂此欲
天中常所墮滅怖畏憂惱及破壞等
亦非其樂所有色界諸天謂由諸行
常所遷轉彼天報盡或復墮於地獄
等趣如是等諸趣類中煩惱業等常
所纏縛不得自在由是生諸苦惱是
故當知苦火熾盛燒然世間而不休
息菩薩見是苦已即起悲心普觀一
切衆生又復菩薩見諸衆生受種種
苦時無怨無親起悲愍心平等觀察
而爲救度又一切衆生无始已來輪
迴沫轉菩薩未嘗於一衆生不起親
友之想起是平等心故即以是行於
十方一切衆生普遍觀察若見一衆
生有苦惱者菩薩愛之如子即當代
受不令衆生受是苦惱以是悲心轉
故能令一切衆生苦惱息滅乃得成
就大悲勝行

如無盡意經云此悲觀行世尊於阿
毗達磨經中初演說爲欲救度一切

有情故起悲願等力趣求阿耨多羅三藐三菩提若不爲度衆生我即不發是菩提心

如十地經云一切衆生中諸无救護者无歸趣者无依止者无知見者菩薩見已即生悲念乃發阿耨多羅三藐三菩提心若不爲他開導敎示菩薩即不發阿耨多羅三藐三菩提心是故當知諸菩薩勇發阿耨多羅三藐三菩提心者謂即悲心堅固

如如來智印三摩地勝上經云菩提心所行能壞輪迴苦

如弥勒解脫經云善男子譬如有人不取大金剛寶別得一切金莊嚴具而亦不捨大金剛寶於貧窮者而能普濟善男子菩薩亦復如是不取一切智心大金剛寶別得一切聲聞緣覺功德金莊嚴具而亦不捨彼菩薩行所有一切輪迴貧窮者而能普濟菩薩能於一切種一切學平等而修是爲无量勝行是故從菩提心出生方便成就大菩提果

如如來示教勝軍王經云佛言大王

若汝所作多種事業於一切種一切處應共布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多相應而學是故大王汝應如是於正等覺起欲信求願趣向等心若住若行若卧若立若飲若食若諸所作決定常時思念作意觀想一切佛菩薩緣覺聲聞諸愚夫異生及已身等所有過去未來現在一切善根合集一處發勝上心自當隨喜已普於一切佛菩薩緣覺聲聞衆中供養承事所有功德與一切衆生共之普願衆生乃至得一切智一切佛法皆悉圓滿若日日三時迴向阿耨多羅三藐三菩提大王汝所作事皆得清淨菩提行等亦悉成就復次大王阿耨多羅三藐三菩提心所生善根果報無數若生人中或生天上於一切處常得寂勝而汝大王亦如是作斯爲廣大又復大王大菩提心最上最勝若復所行真實即能成就大菩提果

如無畏撫問經云發菩提心所生諸福如虛空界廣大勝上無有窮盡正

使有人以瓊伽沙數佛剎滿中珍寶
供養世尊若有人能合掌至誠一發
阿耨多羅三藐三菩提心者而此福
德勝前福德不可較計

如華嚴經云善男子從菩提心生一
切佛法廣大勝上莊嚴菩提心有其
二種一者願心二者分位心又彼經
云善男子一切衆生極難得者所謂
阿耨多羅三藐三菩提若廣起行願
即得阿耨多羅三藐三菩提現前安
住普盡世間能作利益善男子我得
成佛謂由發起求菩提心乘本願心
後以所行諸行從先所起彼一切行
而悉普攝成分位心是故行願等力
若悉成立即得善知識現前攝受捨
去一切不實境相如妙吉祥菩薩於
上衣王所發菩提心菩薩如是發菩
提心已自行布施等諸波羅蜜多相
應勝行若人自不能調伏何能調伏
他人是故當知菩薩若不自修諸行
而何能得大菩提果
又如象頭經云諸菩薩所行真實故
得菩提非諸所行不真實故

如三摩地王經云童子如我所行得
真實故而汝童子應如是學何以故
童子若所行真實即不難得阿耨多
羅三藐三菩提

如是菩薩諸所行行若以十波羅蜜
多四無量四攝法等廣分別者如無
盡意經寶雲等經說又學有二種謂
世間出世間云何世間學謂技能功
巧等云何出世間學謂禪定等餘復
云何謂利益衆生所作一切事業此
中應知諸菩薩所行要略而言謂慧
及方便而此二法無令減少

如維摩詰經云菩薩無方便慧縛有
方便慧解無慧方便縛有慧方便解
又如象頭經云諸菩薩總略而言有
二種道於是二道若具足者諸菩薩
即能速證阿耨多羅三藐三菩提何
等爲二所謂慧及方便若離般若波
羅蜜多行諸波羅蜜多四攝法等云
何能嚴淨佛土大富自在成熟有情
作諸化事普攝諸法善巧方便是故
此慧與彼方便爲无顛倒性有分別
因由此因故起正方便如所說諸法

起無顛倒思惟分別而能畢竟利樂
自他能令煩惱不起猶如諸毒為呪
所害又此經云智慧攝方便此是有
分別智

又如信力法門經云云何爲善巧方
便謂攝一切法云何爲慧謂於一切
法無破壞善

如是慧及方便二種遍入諸地一切
時常行不得於中令其減少所有十
地諸菩薩行十波羅蜜多乃至廣行
諸行如十地經廣說所有八地菩薩
從佛底儀起住止息行故彼經云復
次佛子菩薩摩訶薩應當依先所起
大願加持善根力住諸佛世尊亦從
是法門流出大智圓滿諸所作此即
是爲家上忍門一切佛法由此而集
又善男子不應如是起止息行如我
所得十力四無所畏十八不共諸神
通等一切佛法而汝未具當發精進
起諸願求相應而行是故汝於如是
忍門不應捨離善男子汝豈不觀察
諸愚夫異生等積集種種煩惱起種
種尋求相續不斷云何欲起止息之

行又善男子當知諸法法性而自常住以法性常住故如來即無生謂諸聲聞緣覺不了一切法無分別無生故如來以善方便出現世間又善男子汝見我身無量智無量佛刹無量圓光無量智現前門無量清淨無量如是等諸廣大法是故汝乘本願行應常思念利益衆生即得如是不思議智門

如十地經所說行相與維摩詰經相違故彼經云妙吉祥若人於如來所說法起輕謗者是人雖出謗言如我所說亦得清淨此中理事亦不相違如象頭經云佛言慈氏諸菩薩為菩提故積集六波羅蜜多有癡人作如是言般若波羅蜜多是菩薩學云何復學餘波羅蜜多有聞已於方便等諸波羅蜜多起捨離意慈氏於汝意云何如迦尸王取自身肉而救於鵠是王豈愚癡耶慈氏白言不也世尊佛言慈氏我修菩薩行時廣修六波羅蜜多相應善根應無利益耶慈氏白言不也世尊佛言如是慈氏

如汝於六十劫中積集布施等諸波
羅蜜多乃至六十劫中積集般若波
羅蜜多亦復如是彼中廣說行相應
知

廣釋菩提心論卷第一

丁未歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

廣釋菩提心論卷第二

用

蓮華戒菩薩造

西天譯經三藏傳法大師 施護奉譯

復次此中如毗盧遮那成佛經說所
有一切智智悲心爲根本從悲發生
大菩提心然後起諸方便是故諸菩
薩於一切時常行此二種所有施等
方便現身現土眷屬色相廣大果報
二種攝故悉得成就如佛世尊不住
涅槃爲令一切起於正慧普能斷除
諸顛倒故又復不住生死爲由生死
起顛倒故是故世尊成就無住涅槃
又復當知慧及方便自相所行應當
遠離共相毀謗二邊離二邊故中間
所行即得無尋所言共相毀謗邊者
謂慧離共相邊方便離毀謗邊此中
如是如聖法集經言若諸相好色身
具足即能令觀者起勝意樂若於三
昧中觀法身者即不能令起勝意樂
復有說言慧及方便生諸如未能令
他起清淨信解如是應知又復有言
如世間法應當了知法尚應捨何況
非法離取扣故彼諸顛倒取著心斷

由彼斷已此說是爲真勝意樂不應
於彼所作事中而起決定實依止心
亦如有說一切法中亦不可取亦不
可捨彼取捨法不可得故
或有說言施等諸行感生死果此中
云何謂離於慧而行施等得少分善
以爲喜足起勇悍心復作增上勝善
根想

如維摩詰經說所有一切法應與慧
及方便二種俱行施等諸行若為慧
所攝即得名波羅蜜多名異此即非
施等清淨

此中當知若住三摩地能生起諸慧
加行專注揔彼所作謂由先起聞所
成慧以本宗義而正攝持然後思所
成慧乃得生起於是思慧中觀察如
實義彼所觀察決定真實無別邪妄
不實顛倒如是觀故疑惑止息正智
出生如理正修如佛對諸外道說無
我法是中應當思惟觀察必有正因得
涅槃果異此皆是外道常因分別非
爲寂靜是故雜阿含等說思所成慧
中如理伺察已應觀諸物有實自相

而彼自相勝義諦中即無有生如是
阿含中所說決定相應

如聖法集經說無生真實不實謂別
異法如是等皆隨順勝義諦無生此
說真實又勝義無生即非無生彼一
切所行皆過去性此中又言善男子
生滅二法畢竟皆是世間取著是故
佛大悲者爲欲警悟世間捨諸所行
說生滅等畢竟無有少法可生

又聖法集經說云何生云何滅答無
生名生無滅名滅此中又言阿字門
謂一切法離生滅是即一切法無自
性門自性空所成

聖二諦經說若無生平等即得一切
法平等

般若波羅蜜多經說須菩提色色自
性空乃至識識自性空自相空所成
象腋經說一切性不可得生於無生
性中愚者執有其生

父子合集經說彼一切法皆悉平等
三世亦子等過去一切法自性離乃
至現在一切法亦自性離如是摠說
彼阿含中相應堅固之義應當伺察

異此有因即不能成此中如理決定
伺察已要略說者謂諸生性或說有
因或說無因如實當知非彼有因非
彼無因是義云何若捨因性此差別
性或有實顯示非彼無因若法生時
乃一切性徧一切處云何非有彼無
性時或無差別於生時中亦非有得
非彼有因如是揔說彼非無因而得
和合亦非有因而得和合如是所說
若計有我即是外道常因起執彼無
性得生能起諸行而爲顯示壞諸因
性何能生起諸行不如理捨故又非
外道所執我等自有力能於他別法
得不捨性既執常性不能於他作義
利事若無義利背相應法此中如是
當知所執我等一切力能畢竟皆空
如石女兒彼無自性於所作事中不
能成就彼等設有所作無實力能若
非所作又非和合又如一切事隨有
作生已後時決定若有力能即彼力
能自性隨轉乃如前說所起作事而
得和合或不隨轉亦如前說彼無自
性無常因性定不和合是故諸無常

中無有少法可得
此中意者如世尊言復次大慧不實
共相者所謂虛空滅涅槃無作者無
性無取者共相是故無常等生此不
和合而亦非無常如過去未來二事
性中亦非有生而得和合彼無和合
因性隨轉若同時生有所相應亦非
同時因所作自性事得決定彼同時
觀亦無所成性或異時觀亦非異時
若於時中緣中觀者彼亦不生不實
過去若生有所和合而亦非緣亦非
有生彼一切我而亦無緣又非一剎
那中一切剎那隨入劫與剎那分量
而不和合如諸微塵合集搏聚是中
亦無極微量我而得和合如是一聚
一分中彼剎那蘊聚性不和合自不
得生亦無因分若於是中取彼分性
即自我所作相違亦無二種若有二
分性即二種過失隨著如是捻說是
故一切世俗所生有所得性於勝義
諦中而實無生此說不與阿含等相
違

如佛所言諸有生性皆謂世俗勝義

諦中生無自性無自性中若起疑惑
彼即實起世俗之意所說如理是佛
世尊真勝意樂如世稻稈等自性他
性於二種中說無因生是義當止此
中宜應如理伺察若色無色彼之二
性如餅器等彼極微量不壞色性於
前分位而非一性前分位中若有所
壞彼即不成又非極微聚中有一性
多性彼一多性離云何有自性若無
自性此即勝義如夢中所得色相色
性其義應知此即佛所說
如楞伽經說復次大慧譬一大象破
如微塵於是微塵相中如理伺察彼
之色性實無自性又如色蘊中青等
諸色彼有對尋而無自性如是畢竟
識外非色是義應知
如世尊言外無諸色自心所現彼外
青等種種色相實無對尋而取捨相
亦無對尋非一性相應亦非多性相
應一多相違云何非一性以一聚色
性故非一性非多性者其義應知此
中伺察諸有色相自體不實故無對
尋彼識亦不實何以故識自相雖非

說彼色離識而有又復識之自相種種不實由如是故說識不實是故佛性是性皆空勝義諦中一切性不實此義決定

又如楞伽經說譬如鏡中所見之像非一性非異性如是觀時是性非有何以故一異性離故一異性不著故或有說言智者觀自性實不可得此中不可顯說無自性故如是等諸有所說如理伺察是爲思所成慧決定如實是義成就由此修所成慧當得生起若無聞等修慧不成如寶雲經說諸正行者有智光明出生中間彼正不壞由智出生諸所修作出生成就譬如地中不淨遍滿諸有所生云何能生諸修亦然明了智果真實性中如理出理如三摩地王經說若有人起多種尋求而所起心有著有依止是故若欲證彼真實修慧者應當最初修奢摩他相應勝法令心安住猶如止水若心有動非奢摩他不能攝持而住如

佛所說住等引心能如實知若散心位非此相應是故修奢摩他時諸所得諸所欲當住平等捨體中苦等而悉除遣安住淨戒發起精進速得成就此中如是

如和合解脫經說先修施等勝上之行次復修持淨戒然後住於奢摩他行若欲住是奢摩他者隨諸分位於諸佛菩薩等先當歸命懺悔隨喜次應起大悲心普盡世間生救度想於安隱座中加趺而坐直身端住現前正念引發三摩地現前相應從初專注如應觀察乃至多種所緣等事普盡收攝繫心靜住復次摠略色無色二種中應當捨離散亂過失摠彼相應所緣起勝作意乃至蘊處界一切事等悉不分別即得清淨所有廣說諸所緣行相如和合解脫經第十八相應分

所有世尊攝有情事色等分別及一切事分別略中廣行相如阿毗達磨等說

此中意者於彼等事觀已離過而悉

收攝令心相續勝進增修若或心生貪等念時應作不淨等觀得止息已又復過前起勝進心此不淨等觀思有行相恐繁且止若或彼心不能勝進起勝意樂亦是散亂過失今時應觀三摩地所有功德起勝意樂即能止息非勝意樂若時昏沉睡眠生起應觀佛等功德勝喜悅事彼能止息復次如是於所緣中如應堅固攝持不散即得相應又復若時前心愛樂喜悅隨生後心高舉今時應作無常等觀如是摠說於所緣中應使心無動作專注靜住離高下法平等所行心得清淨彼發悟散亂等因而悉棄捨若有真實發悟所作彼心散亂於所緣中若無動作如是乃得所欲所行勝定相應今時當知奢摩他成如是等當知一切奢摩他共相謂心一境性中自性彼奢摩他所緣決定如是此等奢摩他法佛於般若波羅蜜多等經復次當知修奢摩他有九種法一除二正除三分位除四近除五調伏六

止七近止八一向所作九知止此等九種行相云何謂徧此九法是即名除於所緣中繫心是爲徧除於所緣中相續而轉是分位除散乱現前而悉摧伏是爲近除散乱離已又復勝前徧除所緣是爲調伏若愛起時伏故名止若散乱過失現前不起勝意樂而能止故是爲近止若昏沉睡眠等起時速當遣離是爲一向所作於所緣中得無動作已然後專注得相應止得彼止已心住於捨是爲知止如是等義如聖慈氏菩薩所說又復當知諸修一切三摩地時有六種過失一懈怠二所緣忘失三沉下四高舉五無發悟六發悟此六過失生時當起八種斷行對治何等爲八一信二欲三勤四輕安五念六正知等四法對治懈怠此中意者以三摩地功德中要具增上正信順相彼相應者起勝希望於希望時發精進行所起精進身心勇悍後得輕安是故對治念對治所緣忘失是義應知正

知對治沉下高舉謂以正知起正觀
察能令高下二法止息是故對治思
對治無發悟是義應知捨對治發悟
由前高下得正息已心住正直即無
發悟是故對治如是八斷行對治六
種過失已所有寂上三摩地事業即
得成就神足功德由此而生
如諸經說若具八斷行即能發起四
種神足所有心一境性勝上事業得
正相應乃能證入禪定解脫法門圓
滿一切寂勝功德

廣釋菩提心論卷第二

丁未歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

廣釋菩提心論卷第三

尸

蓮華戒菩薩造

西天經三藏傳法大師賜紫沙門日誦謹奉詔譯

復次此中次第應修彼諸禪定謂若得離欲愛所有喜樂內心清淨住正相應有尋有伺是初禪定又復此中無尋唯伺名中間禪初禪地愛若得離已所有喜樂內心清淨住正相應是二禪定二禪地愛若得離已樂捨正知住正相應是三禪定三禪地愛若得離已捨念相應是四禪定所有無色定等行相應知是中諸所緣相如應分別於所緣中令心堅固如理所作以慧觀察智光明生破無明種畢竟得斷即正相應異此皆是外道所修非正三摩地不能斷煩惱

如諸經說所有正修三摩地時若我想生是即還復發起煩惱今時住心當如止水入三摩地相應觀行

如楞伽經說惣略而言正慧觀行唯心靜住外無分別若住真如所緣定心應過心若過已彼無對尋而心應過無對尋中若相應住是正觀境

無發悟最勝寂靜即勝無我智無對
導觀

此中意者如實觀察心外必無色法
分別是即最上相應勝行若爾識之
與色云何有異或不異者識亦應有
對導義耶不然如夢分位所見不實
是故識外如實伺察極微量色取不
可得以不可得故如是成唯識無復
一切外義可有唯心靜住外無分別
於伺察中以離色法故有所得相而
為得者畢竟無所得是故於諸色法
應觀無色彼若唯心無實能取亦無
所取是二取性實不可得離取捨故
即心無二如是伺察亦無二相於真
如所緣中是心亦過彼所取相亦復
過已二無對導於是無二智中住如
實義所言唯心過已二無對導是智
於中而亦應離是故自性他性中諸
自生性而不可得如應伺察諸衆生
性亦不和合若取若捨上不實性悉
應遠離當知一切物性諸有取著於
無二智中皆應捨離於無對導無二
智中若如是住即於一切法如實覺

了無有自性彼即能入最上實性入
無分別三摩地門又若於是無對尋
無二智中相應住者是即最上實性
中住是大乘見如是亦見最上實性
以見最上實性故即於一切法慧眼
觀空智光明中皆如實見

如諸經說云何見勝義諦謂一切法
無見此中如是指言無見者是勝義
崇真實無見非如世間諸生盲者及
瞑目人緣闕故或不作意故而皆不
見彼等有性顛倒種子悉不能斷此
即不然又如入無想定後或出時還
復生起有性取著貪等根本諸煩惱
聚而不解脫所言有性取著貪等根
本煩惱行相如聖二諦等經說若復
有言入無分別捨持法門無分別法
中離色等相以決定慧於無色中觀
無所得亦無作意是勝義與非如無
想定等於諸色等取著法中作意而
離是故當知如前所說諸色等中作
意離相若無正慧即不能斷疑惑種
子譬如世間火若存時諸物熾然云
何能離思之一法若不調止所有邪

別空即彼能照及所照性亦無所有如是乃得最上最勝無分別相應此中若住如是相應即一切分別悉能斷滅所有煩惱障智障而亦能斷於彼煩惱障不生不滅性中而性等顛倒根本悉除

如聖二諦等經說如是相應行中一切性等分別斷已普盡性等顛倒無明自性煩惱障根本即斷彼根本斷已諸煩惱障而悉能斷

又如聖二諦經中間妙吉祥菩薩言云何能得煩惱調伏云何而能了知煩惱妙吉祥言勝義諦中畢竟不生彼一切法無生性中世俗皆是不實顛倒應當止息一切性等所起顛倒思惟分別若彼思惟分別不止息者即有我共相既有我共相即起立諸見若見起立即煩惱轉天子若能了知勝義諦中一切法畢竟無生即勝義諦具十種無顛倒若勝義諦中無顛倒即無分別若無分別得滅相應若滅相應彼我共相即不能得若我共相既不能得而彼諸見不能起立

由此當知所有奢摩他諸所緣中心
住堅固如理所作以慧伺察智光明
生明現暗除智生障滅如人二目隨
量無差於諸分位照明無異智光明
出亦復如是非光明中有冥闇性明
闇二法互相違故當知三摩地中離
冥暗性亦復如是若不介者云何能
住心一境相是故若於三摩四多中
如實了知即能一向隨順正慧此中
所說悉不相違

復次三摩四多中應以慧觀都無色
相於一切法悉無所得彼諸相應分
位相中無所進趣無所發悟若自若
他悉見無性有性分別戲論相等一
切息滅如是即於正慧所觀無相性
中而得相應有心分別悉不能立即
彼無性亦不可得若於是中或謂有
性而可見者是見應止如是止已若
於無性分別轉者此亦不然設使有
性三時相應以慧眼觀無相無得又
何止邪如實義者有性無性不應分
別一性異性亦不可分別是中若離
性與無性二分別者悉能照達諸分

乃至勝義諦中涅槃之見亦復不起
由如是故即於無生行中一切煩惱
畢竟調伏天子當知諸煩惱於勝義
諦無尋智中畢竟空畢竟無相畢竟
無性如是知者是爲了知煩惱天子
譬如毒蛇爲呪所害彼煩惱種亦復
如是天子又問云何爲煩惱種妙吉
祥言天子彼勝義諦畢竟無生性中
若於一切法起分別時此即是爲諸
煩惱種由是起諸性等顛倒於顛倒
中不能照達是故若於所斷法中一
切顛倒悉能斷者所有智障能正決
定而悉除遣智障斷已無相續性譬
如日光出時離諸雲翳於一切處照
明無尋而彼智光清淨照明若色若
心一切自性亦復如是諸物質性決
定常住於無相續性中真實了知一
切物性如實義者此中物性云何能
以言詞宣說是故於彼勝義世俗諦
中如如所說如實了知一切色相及
諸物性已即得一切智如是所說斷
障等義是證一切智最上勝道非彼
聲聞等道彼諸顛倒不能盡除不復

不能正斷二障

如楞伽經說大慧彼聲聞人起別異
因有所住著彼見法已取為涅槃自
謂得佛而不能見法無我理大慧此
非解脫如是聲聞人自智所證未真
出離謂得出離異見轉故而彼所作
非此相應彼所行道非真解脫世尊
但說一來之法不說聲聞等道彼聲
聞人但於蘊中觀察無我而彼所得
謂人無我此中不然應觀三界一切
唯識若說識外有義得無我者如是
即於無二智無我中而不得入以他
性得入故若他性得入者彼即非入
唯識性故
又如此經聖出世品中說復次佛子
當知三界唯心所現是心亦無中邊
可得若言有邊即有所生若言有中
即有所住一切皆是分別相故若心
無中邊是故能入彼無二智如是入
者是真實入
此中有問若如是者諸相應八位當
云何生答由彼清淨勝願力故思惟
發起大悲普為衆生作利益事從此彼

願力出生勝上諸布施等明白善行
彼即真實清淨所生又復菩薩大悲
若一切衆生未能盡入諸法無性清
淨智中菩薩乃至隨入輪迴亦復不
緣輪迴過失而豈住於彼無發悟寂
靜法中如經頌云

無對尋中見

寂勝無我智

是故若於無二相中說無二語是爲
寂勝即勝義諦中真勝意樂於無二
無對尋智中畢竟無我無有自性即
得所見相應彼所有見無別異見一
如無分別及無發悟一切寂靜又問
若余云何能起諸相應行答不然若
或有見彼實不能隨順勝義何以故
是中無有主宰自在相應相故而何
有見但以世俗法中隨順色等境界
相故若智生起識亦隨順世間所行
是故應知此彼智者智中冥會說有
所見且非實有主宰等相若無二無
對尋智生起時如實開曉乃能於是
智中得如實見非謂一切法於勝義
諦中無有自性而世俗諦決定相應
若異此說是諸異生狹劣之智

如聖二諦經說勝義諦中畢竟無性
世俗道中隨亦應觀若異此者彼愚
夫異生聲聞緣覺菩薩及佛等諸分
位當云何立謂世俗無因故世俗無
生故今此不然世俗道中隨應觀故
於勝義諦實無所生勝義諦中若有
所得如兎角等諸世俗法如幻如影
及如響等由如是故世俗緣生與勝
義諦是中物性非不和合彼審思察
無改轉性此中如是當知世間一切
如幻諸煩惱業即是幻因諸衆生生
即是幻轉所有相應福智諸行亦是
幻因如是相應智即於幻中轉
如般若波羅蜜多經說須菩提所有
聲聞如化緣覺如化菩薩如化如來
如化煩惱如化業如化須菩提以是
緣故一切法如化此如是等若別諸
行及異生等皆如幻相於彼幻中如
所了知皆是不實取著若能如是知
是即相應者若執實取著即愚夫異
生如是所說實不相違

如聖法集經頌云

如幻所作事

從化起解脫

此如前了知

非化中有著

說三有如化

佛菩薩悉知

知已被勝鎧

作世間利益

如是等諸所行中應觀實性如前所說奢摩他中若沉下高舉心等起時應觀一切法皆無自性亦時應離高下作意智得成就彼奢摩他毗鉢舍那相應行者所行之道即得具足乃至能起信解力等住解行地觀後欲起時還復思惟勝義諦中無有自性彼世俗諦亦如是住

如寶雲經說菩薩云何得無我理善男子菩薩應以正智觀察色受想行識彼觀察時是色生不可得集不可得滅不可得如是受想行識若生若集若滅皆不可得彼勝義諦中了知無生行已起慧觀察不復所行而有取著由是愚無智者於如是等無自性中執為有性顛倒取著是故生死循環無盡現受眾苦無有休息菩薩大悲如是常起無間思念現前為作悲愍利益發勝願行如我所行隨得一切智已於是法性如實覺了然後

於一切佛菩薩等供養稱讚成所作
已從空悲藏發生一切施等福行
如聖法集經說若諸菩薩如實顯示
者謂於一切衆生中以大悲轉我此
三摩地樂一切法中如實顯示一切
衆生爲作所成由是大悲所開發時
即得增上戒定慧等諸學圓滿成就
阿耨多羅三藐三菩提此中應知慧
及方便是諸菩薩所行相應勝道不
斷世俗諦顯示勝義諦若不斷世俗
即能以大悲而爲先導善爲衆生作
利益事遠離顛倒彼即名爲善能建
立出世間慧由此乃爲順行方便於
諸方便所行時中了如幻相亦不顛
倒以出世智如如善修軍勝方便能
於真實句義之中發勇悍意出生勝
慧菩薩得是慧方便已乃住相應所
行勝道

如無盡意經說擇定無盡而能出生
慧及方便其所出生應知即是相應
行者所行勝道

廣釋菩提心論卷第三

丁未歲分司大藏部監奉
勅雕造

廣釋菩提心論卷第四

用 墨

蓮華戒菩薩造

西天譯經三藏傳法大師賜紫日施護等奉詔譯

復次此中如寶雲經說菩薩云何得大乘法謂若菩薩善學一切法彼雖有學而於學時及所學法悉不可得雖於學中決定無所得亦不於彼因緣法中而起斷見

如聖法集經說云何是諸菩薩所行謂若菩薩於身語意諸所行中長時不捨一切衆生內心發起大悲增上爲欲利樂諸衆生故應作是念若我現行及已行行悉與一切衆生施作廣大利益安樂菩薩雖觀諸蘊如幻亦不於中而生厭捨一切所行悉無障礙譬如空聚亦不於中而生厭捨一切所行悉無障礙界如蛇毒亦不於中而生厭捨一切所行悉無障礙又復雖觀色如聚沫亦不捨離如來色身相好受如浮泡亦不於諸如來禪定三摩地三摩鉢底出生妙樂中不起方便想如陽燄亦不於諸如來智中不起勝想行如芭蕉亦不於一

切佛法行中而無所行識如幻士亦
不於如來三業智爲先導中而無所
行如是一切所行悉無障礙
後次諸經皆說應知慧及方便是諸
菩薩正所行行是故諸菩薩於彼無
數一切行中常所發起慧及方便觀
想修作長時無間如是即得十二分
位是諸地位得安立已彼彼位中勝
上功德皆悉具足所言十二分位者
謂信解行地乃至佛地此等地中但
除佛地自餘皆是異生及菩薩攝此
中信解行地者未能證得二無我理
一向發起堅固信解魔不能動彼信
解力亦未能觀唯識實性但於堅固
信解法中立解行地又諸地中隨應
各具無數三摩地總持解脫神通等
諸功德

如寶雲經說安立四種順次擇分而
後四位有軟中上智光明出此口皆
觀諸法無我是中若有軟品智光明
生是爲煇位彼所證定名爲明得若
有中品智光明生是爲頂位彼所證
定名爲明增若有定上外無對智

光明生於心分位離能取相是名忍
位彼所證定名一分入若於能取所
取相中悉無所得以無二智決定印
彼二取相空是爲世第一位彼所證
定名爲無間從此無間入唯識性此
中摠略如是等說皆是信解行地所
攝

復次十地即十分位彼初地者從前
世第一法無間初心得入見道既獲
聖性生大歡喜是故說此名歡喜地
此能分證二無我理得法無性真實
智生一切分別戲論悉離此中能斷
一百一十二見所斷惑餘修所斷三
界摠有一十六惑如應而斷此位菩
薩得平等智自利利他於施波羅蜜
多而得圓滿安住三摩地乃至未能
遠離微細毀犯垢染若能分得進居
二地

彼二地者能離一切犯戒垢染是故
說此名離垢地此位菩薩能正遠離
微細犯戒垢染於戒波羅蜜多而得
圓滿乃至未能成就勝三摩地三摩
鉢底及聞摠持若能分得進居三地

彼三地者能發無量勝智光明是故說此名發光地此位菩薩普盡獲得勝三摩地及闍提持堪忍諸苦於忍波羅蜜多而得圓滿已於一切三摩鉢底愛心中捨乃至未能廣修菩提分法若能分得進居四地

彼四地者菩提分法慧能燒諸煩惱薪是故說此名燒慧地此位菩薩已離缺減語意分別善修無缺減菩提分法於精進波羅蜜多而得圓滿乃至未能作四諦觀若能分得進居五地

彼五地者於生死涅槃以善方便觀察平等極難中勝是勝修習是故說此名難勝地此位菩薩於四聖諦中能善觀察多所修作於定波羅蜜多而得圓滿從順決擇分出至此地中始得無相之行乃至未能作緣生觀若能分得進居六地

彼六地者勝慧具已而能隨轉一切佛法勝現前門是故說此名現前地此位菩薩能善觀察緣生之法於慧波羅蜜多而得圓滿獲無相行乃至

未能圓滿是行若能分得進居七地
彼七地者於無功用方便道中雖未
能具以涉遠故是故說此名遠行地
此位菩薩觀一切相皆如化事真實
了知相用所行悉無違碍彼能成就
無相之行於方便波羅蜜多而得圓
滿乃至未具無功用行若能分得進
居八地

彼八地者諸相用等悉不能動是故
說此名不動地此位菩薩善得無相
功用行於願波羅蜜多而得圓滿乃
至未能分別一切相說法自在若能
分得進居九地

彼九地者具寂勝慧善說諸法是故
說此名善慧地此位菩薩得彼寂勝
四無礙解慧力相應於力波羅蜜多
而得圓滿乃至未能於佛剎會中隨
應化現說法利生自在圓滿若能分
得進居十地

彼十地者能於無邊一切世界布大
法雲灑甘露雨是故說此名法雲地
此位菩薩勝智相應說法利生作諸
化事悉得自在乃至未能於一切所

知一切相中獲無礙智若能分得進
居佛地

如上諸地所有建立行相如和合解
脫經說又此諸地所有廣說蘊等清
淨及分位相餘處有文恐繁且止
復次佛地即一分位此佛地者一切
勝相皆悉具足一切功德皆悉圓滿
已能普盡一切邊際過此無別勝上
分位而佛地中所有功德正使諸佛
以妙言詞而亦不能稱揚一分是故
當知諸佛功德無量無邊不可稱計
唯佛世尊自然智觀自證知故如華
嚴經中所說功德亦即一分未能窮
盡故况復我今造此論者敢以言詞
具讚說耶又佛地中所有功德摠攝
一切殊勝之義如楞伽經說
復次頌曰

應當了知三身者 普攝諸佛一切身

軍上勝義法所依 是故開顯三身相

自性身及正報身 化身等三取勝上

分別諸佛所有身 初身與二為依止

已修難行希有行 百種鍊磨安忍心

將有一切眾善門 普能積集無遺棄

無量劫來久修習
一切障礙悉蠲除
因中所有微細障
譬如妙寶始開函
隨順世間現有生
說法化利百千門
如來高顯復不動
如彼須彌衆山王
以大悲心爲根本
徧三有中現其身
如淨日輪放一光
諸佛聖智妙光明
諸聲聞人所證果
而彼聲聞所得中
緣覺若比菩薩地
菩薩較計佛如來
如來所證菩提果
如其時處所應行
果中所證最勝上
十二位中功德門
果中所證最勝上
如其所證悉應知
果中所證最勝上

大乘最上妙法門
盡滅無餘得清淨
果中智力悉拔除
放淨光明照一切
歷苦勤求菩提果
徧一切處善施作
安住世間大聖尊
觀仰巍巍最勝
三摩地門善出生
一切無不示生處
普徧世間悉照耀
能知諸法亦如是
出離世間爲最勝
又復不如緣覺地
於諸分中不及一
倍多分中不及一
無量功德不思議
隨順方便而善轉
五根清淨妙用成
彼一切義皆能轉
一切意道皆清淨
一切無垢無分別
攝諸義利皆清淨

佛刹清淨如所應

一切自在而出現

果中所證寂勝上

一切分別悉清淨

所作不壞常時中

善修一切智事業

果中所證寂勝上

一切清淨善安住

已得無住大涅槃

圓滿諸佛清淨句

果中所證寂勝上

一切淨法已清淨

不雜煩惱本無取

常入諸佛妙樂行

果中所證寂勝上

想如虛空悉清淨

積集廣大勝義門

離諸色相而觀察

如來化相極廣大

此無量行皆清淨

成所作智妙難思

諸佛無加勝依止

此中當知清淨法界即一切法真如

爲一切法無顛倒自性正因而能出

生諸佛及諸佛智離諸障染建立三

摩地總持法門及餘無量福智諸行

成就一切衆生利樂等事乃至成熟

一切正法聞和種子如是等相皆得

成就所言諸佛智者謂即四智初大

圓鏡智是智遠離我我所相及離能

取所取分別不離一切煩惱垢染於

一切所緣所行所知相中不忘不思

智影相生現種依持彼一切智行依

清淨是即真如所緣無分別智二平

等性智得勝上所緣是智能觀自他
平等已能安處無住但樂起大慈悲
隨往一切現身現上以善方便畢竟
相應三妙觀察智普攝一切三摩地
三摩鉢底摠持法門於一切所知分
位無礙而轉及能發生勝功德寶方
便現身善斷衆疑如其所應能善說
法四成所作智能以種種不思議方
便爲他成熟一切所作如應化度一
切衆生如是等相是爲四智
復次頌曰

三身分位二二一 二法二報一化身
諸佛清淨法界中 若一若多性不立
此中意者清淨法身猶如虛空而無
形相從是身中流出一切法此等皆
是妙無比喻最勝白法清淨真理大
利樂因出生佛地最上善樂而能因
滿無盡法海後能具足清淨妙慧即
能成就大菩提心如上所釋菩提心
義於諸經中略集要文唯佛菩薩能
盡知見

廣釋菩提心論卷第四

丁未歲分司大藏部蓮華

初版造

大宋新譯三藏聖教序

佛說如幻三摩地經
量印法門經卷上 用

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真玄莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來
坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宜
揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生
滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途
中經垂世以難窮道無私而永泰雪
山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起
香界之自遠魏魏罕測杳杳難名所
以道次貝十聖德被三賢至道起於乾
元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑿昏
明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師
天息災等常持四忍早悟三乘翻貝
葉之真詮續人天之聖教芳猷垂啓

運偶昌時潤五聲於文章暢四始於
風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏
墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法
淨界騰音利益有情俱登覺岸無成
郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表
柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞合
其儀論大乘正覺立其性含靈悟而
蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅
深喻雖設其教不知者多善念生而
無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如摩瑩燭火不足比之於
皎日將微蟲量海未能窮盡於深淵
者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化暨鮑則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝解急乃擇其邃宇校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新就萬嶺之茲帛仰歎由
是三衆共貫四諦同國盡苦空真正
之言顯祕密精研之義讚相相乎寶
相論空空乎盡空華嚴之理合軌軌
金像之教同規矩朕續嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫地民每
兢兢而守

先訓以至釋典元來精詳諒其幽深
曷能悉洞有譯經西域僧法賢來京

懇切致意專勤以

佛說如幻三摩地無量印法門經疏上

卷四

用

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆興振覺路之類網欲旌

天遠之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上億追號同息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闊域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺璧豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說如幻三摩地無量印法門經卷上

吳縣縣志卷之四
佛說如幻三摩地無量印法門經卷上
疏證事奉聖譯

如是或聞一時世尊在波羅奈國仙
人墮處鹿野園中與大梵剎衆二萬
人俱菩薩摩訶薩一萬二千其名曰
師子菩薩摩訶薩師子意菩薩摩訶
薩善住意菩薩摩訶薩勝思惟菩薩
摩訶薩持世菩薩摩訶薩人授菩薩
摩訶薩水天菩薩摩訶薩寶積菩薩
摩訶薩隱密菩薩摩訶薩以月讚等薩
摩訶薩寶天菩薩摩訶薩徧照等薩

摩訶薩智積菩薩摩訶薩不休息等
薩摩訶薩不空見菩薩摩訶薩慈氏
菩薩摩訶薩妙吉祥童真菩薩摩訶
薩等復有二萬天子所謂善道天子
安意天子等是諸天子皆悉安住大
乘法中并餘無數百千大眾咸悉恭
敬圍繞世尊聽受說法

尔時會中有一菩薩摩訶薩名勝華
藏從座而起偏袒右肩右膝著地合
掌頂禮前白佛言世尊我有所問惟
願如來應供正等正覺哀愍聽許略
爲宣說佛言勝華藏如來應供正等
正覺隨有問者即爲開曉今悉汝問
當爲汝說

尔時勝華藏菩薩摩訶薩白佛言世
尊菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿
耨多羅三藐三菩提成就五神通得
如幻三摩地得是三摩地已諸有衆
生善根成熟即以自神力如應現化
隨諸衆生所起信解即爲說法而今
速證阿耨多羅三藐三菩提

佛告勝華藏菩薩摩訶薩言善哉善
哉勝華藏汝今善問如是等義汝於

過去已曾親近俱胝那度多百千諸
佛於諸佛所深種善根而復能爲一
切衆生起悲愍心汝應善聽極善作
意今爲汝說于是勝華藏菩薩受教
而聽佛言勝華藏當知有一法若菩
薩摩訶薩能具足者即得如幻三摩
地得是三摩地已諸有衆生善根成
熟即以自神力如應現化隨諸衆生
所起信解即爲說法而今速證阿耨
多羅三藐三菩提勝華藏所言一法
者謂無依止法若菩薩摩訶薩成就
此法已乃至徧三界中不作依止想
若內若外悉無依止由如是故即具
正見以正見故得正相應及正所行
是故獲得無障礙慧慧無礙故心亦
無礙於無礙心中即起正行勝華藏
云何菩薩能起正行謂了一切法悉
從緣生於緣生法中無有少法而實
積聚何以故以披諸緣皆不實故是
中云何有法可生若法緣生即是無
生是故一切法皆悉無生菩薩若能
了知一切法無生即得成就諸
菩薩道所有一切衆生現前及事能

以悲心而悉隨入得深信解了知一切法悉如幻化乃至分別一切法皆是化事以彼分別畢竟空故而一切法亦復皆空如是知已即得知幻三摩地得是三摩地已乃至能令衆生速證阿耨多羅三藐三菩提勝華藏菩薩復白佛言世尊今此會中有幾許菩薩摩訶薩得是如幻三摩地佛言勝華藏今此會中有慈氏菩薩妙吉祥童真具菩薩等六十大上皆已被於不思議鎚得是如幻三摩地法門勝華藏言餘世界中亦有菩薩大士得是三摩地耶佛言勝華藏西方過此百千俱胝佛刹有世界名極樂有佛号無量光如來應供正等正覺現住說法教化衆生彼佛刹中有菩薩名觀自在復有菩薩名大勢至彼二菩薩得是三摩地於七夜中爲餘菩薩說是法門諸菩薩聞已亦得是三摩地勝華藏菩薩復白佛言世尊彼佛刹中所有菩薩得如幻三摩地者應多於此何以故此佛刹中諸菩薩等於慈氏菩薩妙吉祥童真等法所

不能專勤請問聽受如是法門是故
少有得此三摩地者佛言勝華藏如
是如是如汝所說彼佛剎中所有善
薩安住如幻三摩地者無量無數不
可稱計

今時勝華藏菩薩摩訶薩復白佛言
世尊惟願如來應供正等正覺如其
所應現神通相使彼佛剎二大士等
來此娑婆世界復令此會大眾得見
極樂世界瞻觀無量光如來應供正
等正覺所以者何此佛剎中諸善男
子善女人若得見彼無量光如來即
能發起阿耨多羅三藐三菩提心各
各願生於彼佛剎普得不退轉於阿
耨多羅三藐三菩提又若彼二大士
來此剎中所有此土諸菩薩衆諸善
男子善女人善根增長或復於彼二
大士所聞說法已即令獲得如幻三
摩地

今時世尊受勝華藏菩薩摩訶薩請
已即從眉間放大光明其光金色於
此三千大千世界普徧照耀其中所
有須彌山日真鄰陀山摩訶日真鄰

陀山雪山輪圍山大輪圍山等乃至
極餘世界邊際一切山石叢林暗暝
等處此金色光而悉照破世間所有
日月光明廣大熾盛以佛光明所映
故故猶如眼光其量微小是時光明
金色是耀照徹西方百千俱胝佛刹
乃至極樂世界無量光如來所其光
旋環繞佛七匝普照耀已於彼佛前
隱而不現是時極樂世界所有菩薩
聲聞及餘衆生之類乘前光明悉能
見此娑婆世界及見釋迦牟尼如來
菩薩聲聞大衆圍繞如觀掌中菴
摩勒果皆生歡喜愛樂之心咸作是
言南無世尊釋迦牟尼如來應供正等
正覺時此娑婆世界釋迦牟尼如來
會中所有諸菩薩摩訶薩悉皆翳
尼優婆塞優婆夷梵王帝釋護世四
王并餘天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等悉
能見彼極樂世界及見無量光如來
菩薩聲聞大衆圍繞光明熾盛如妙
高山映徹照耀徧此刹中如明眼人
於一揅于地量之中觀餘面輪而不

勞力此彼互見亦復如是時此會衆得見彼佛及彼世界無數百千俱胝那庾多功德圓滿莊嚴事已皆生歡喜愛樂之心咸作是言南無世尊無量光如來應供正等正覺作是言時會中有八萬四千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心以此善根當得生於極樂世界

尔時彼世界中所有菩薩聲聞大衆又復生希有心合掌恭敬遙向世尊釋迦牟尼如來而伸頂禮重作是言南無世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺發是言時彼極樂世界六種震動所謂震徧震等徧震動徧動等徧動擊徧擊等徧擊湧徧湧等徧湧爆徧爆等徧爆吼徧吼等徧吼現如是相已時彼會中觀自在菩薩大勢至菩薩俱白無量光如來言希有世尊希有善逝彼釋迦牟尼如來所有名字稱念中間能令大地六種震動彼佛告言善男子不但此佛剎中稱揚釋迦牟尼如來名字之時有如是相別餘無量佛剎之中亦悉稱揚彼佛

名字而諸佛剎蒙光照觸彼彼皆悉
六種震動是諸剎中無量無數衆生
之類若得聞是釋迦牟尼如來名已
悉得善根增長不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提

復次彼會菩薩衆中有四十俱胝菩
薩得聞釋迦牟尼如來名已咸起是
願普集所有一切善根悉以迴向阿
耨多羅三藐三菩提即時觀自在菩
薩大勢至菩薩前誦無量光如來所
各各頭面禮彼佛足爾恭瞻仰退住
一面俱白佛言世尊彼釋迦牟尼如
來前所放光昔未聞見甚爲希有何
因緣故現是光相若無因緣彼佛世
尊不放光明其事云何願佛爲說彼
佛告言善男子如是如是如汝所說
釋迦牟尼如來所放光明非無因緣
彼佛世尊將欲宣說菩薩安住三摩
地寶最上法門爲說法故先現是相
時觀自在菩薩大勢至菩薩復白彼
佛言世尊我等今者樂欲往彼娑婆
世界瞻禮親近世尊釋迦牟尼如來
應供正等正覺聽其說法惟垂哀許

佛言善男子汝等可往今正是時汝等往故轉復發起彼佛世尊宣說法要時二菩薩蒙佛許已即於諸菩薩摩訶薩衆中顧謂八十四俱胝菩薩言諸善男子我等今往娑婆世界瞻禮親近釋迦牟尼如來聽其說法所以者何彼佛世尊最上希有能爲難事捨餘清淨嚴好佛土樂於娑婆世界截惡土中以大悲願力教化衆生彼諸衆生多起下劣信解勇發貪瞋癡等諸業煩惱而佛世尊能於其中成就阿耨多羅三藐三菩提果是爲難事汝等宜應隨我往彼時諸菩薩歡喜隨順

復次會中有諸大聲聞異口同音前白佛言世尊彼釋迦牟尼如來所有名字若暫聞者尚得善利何況親往現前瞻禮使瞻禮者肉眼清淨我等欲往願佛聽許佛言可往今正是時今時八十四俱胝菩薩并諸大聲聞恭敬圍繞觀自在菩薩大勢至菩薩來詣娑婆世界菩薩行時如其所應現諸色相神通事業時八十四俱胝

菩薩各各化現八十四俱胝殊妙樓閣一樓閣高十二由旬廣八由旬四方四隅周徧妙好是諸樓閣有以金銀吠瑠璃頗胝迦赤珠碼碯琥珀等七寶合成有以金銀所成有以金銀吠瑠璃成有以金銀吠瑠璃碼碯頗胝迦所成有以金銀吠瑠璃碼碯頗胝迦琥珀赤珠所成有以赤栴檀香龍寶栴檀香沉水栴檀香成有以衆妙栴檀香等所共合成有以優鉢羅華鉢鉢摩華俱母陀華奔拏利迦華所成有以須摩那華婆利師迦華瞻波迦華波吒羅華阿提目多迦華成有以馱努瑟迦華所成有以曼陀羅華摩訶曼陀羅華成有以曼殊沙華摩訶曼殊沙華嚕左華摩訶嚕左華作訖囉華摩訶訖訖囉華蘇囉毗作訖囉華蘇囉毗作訖囉華摩訶蘇囉毗作訖囉華贊捺囉華摩訶贊捺囉華蘇囉毗贊捺囉華贊訖盧怛摩華薩他羅華摩訶薩他羅華蘇囉毗薩他羅華等所共合成有以一切妙華莊嚴所成有以無數百千殊妙

色相莊嚴所成如是一二樓閣之中
皆悉出現八萬四千清淨光明
佛說如幻三摩地無量印法門經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說如幻三摩地無量印法門經卷中用

五天竺經三藏聖教大藏經總持法大師賜安日施護等奉詔譯

復次彼彼樓閣周匝或有天女執衆樂器所謂琵琶箏篋琴笙篳篥螺鼓小鼓拍板等類作妙音樂或有天女捧赤梅檀香末或有天女捧龍寶栴檀香末或有天女捧沉水栴檀香末或有天女捧黑沉栴檀香末或有天女執優鉢羅華俱母陀華奔拏利迦華或有天女執曼陀羅華摩訶曼陀羅華或有天女執播嚕沙迦華摩訶播嚕沙迦華或有天女執曼殊沙華摩訶曼殊沙華或有天女執嚕左華摩訶嚕左華或有天女執作訖囉華摩訶作訖囉華三滿多作訖囉華蘇嚕唧囉訖贊捺囉華蘇嚕唧囉訖贊捺囉華或有天女執薩他羅華摩訶薩他羅華蘇嚕唧囉薩他羅華或有天女捧天妙衣及妙華妙香塗香末香等隨處而住而彼一一樓閣之中各各有大妙寶莊嚴師子之座化如本像安處

其上三十二相莊嚴具足又復一一
接閤之中化出八萬四千真珠瓔珞
其珠三色謂青白赤又復一一樓閣
之中化出八萬四千殊妙寶幢以諸
金鈴網覆其上天衣垂下而爲嚴飾
又復一一樓閣之中化出八萬四千
寶瓶盛諸妙香又復一一樓閣之中
化出八萬四千上妙寶蓋以百千種
極妙彩繪而爲嚴飾又復一一樓閣
之中化出八萬四千多羅行樹及八
萬四千七寶行樹一一皆以寶繩交
絡又復一一樓閣之中化出八萬四
千懸鈴寶網微風吹動出和雅音如
百千種妙音樂聲又復一一樓閣之
中化出寶池是池純以金沙布底七
寶界道瑠璃水精周匝莊飾八功德
水充滿其中池中出生優鉢羅華鉢
訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等其
池復有鳬鴈鴛鴦異鳥和鳴八萬四
千妙寶行樹周匝圍繞上以八萬四
千寶繩交絡而爲嚴飾又復一一樓
閣之中出大光明廣照八萬四千由
旬

此娑婆世界如是嚴飾及現樓閣為是如來威神力邪為是彼二菩薩威
力所變願佛為說

佛告勝華藏菩薩摩訶薩言勝華藏
此非如來威神力乃是觀自在菩
薩摩訶薩大勢至菩薩摩訶薩威力
所變故現是相勝華藏復白佛言希
有世尊希有善逝此二大士已得不
可思議願力清淨善根潔白乃能有
是神通威力佛言勝華藏如是如是
如汝所說此二大士已於俱胝百千
那由多劫積集善根清淨潔白又復
已得如幻三摩地法門從是三摩地
中能現如是種種色相神通華事
復次勝華藏且置是事汝觀東方為
有何相勝華藏菩薩承佛聖旨即以
無礙清淨天眼觀見東方殑伽沙數
佛刹之中有殑伽沙數諸佛世尊彼
一一佛前皆有觀自在菩薩摩訶薩
大勢至菩薩摩訶薩各禮佛足又聞
其言無量光如來應供正等正覺致
問世尊少病少惱動止輕利安樂行
不及足無量廣大樓閣妙寶嚴飾如

是南西北方四維上下一一皆見疏
伽沙數佛刹之中有疏伽沙數諸佛
世尊彼一一佛前皆有二大士各禮
佛足又聞其言無量光如來應供正
等正覺致問世尊少病少惱動止輕
利安樂行不及見無量廣大樓閣妙
寶嚴飾時勝華藏菩薩見是相已復
白佛言希有世尊希有善逝此二大
士真實已得最勝如幻三摩地門能
於十方諸佛刹中悉現其身神通威
力不可思議

尔時世尊觀察眾會如其所應現神
通相即時會中一切大眾以佛威神
力故皆如勝華藏菩薩亦能見彼十
方世界如疏伽沙數諸佛刹土彼彼
刹中佛世尊前皆有二大士各禮佛
足乃至見彼廣大樓閣妙寶嚴飾當
此眾會見是相時會中有三萬二千
眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
尔時勝華藏菩薩摩訶薩復白佛言
世尊以二大士於何佛所發阿耨多
羅三藐三菩提心而所發心為父近
邪見佛如來名字何等惟願世尊等

尔時觀自在菩薩摩訶薩大勢至菩薩摩訶薩及彼所來諸菩薩衆以是殊妙莊嚴一切樓閣一時置在一樓閣中諸莊嚴事互不相礙譬如力士屈伸臂頃到此娑婆世界而諸菩薩以神通力故各以所現八十四俱胝功德莊嚴殊妙樓閣置於佛會如其所應神通威力令此娑婆世界地平如掌而佛會中亦不迫窄是諸樓閣出大光明照此三千大千世界是時彼二菩薩前詣佛所頭面禮足右繞三匝退住一面俱白佛言無量光如來應供正等正覺致問世尊釋迦牟尼如來少病少惱動止輕利安樂行不彼二菩薩復白佛言我等菩薩聲聞於極樂世界見佛世尊故來瞻觀時此娑婆世界佛會之中所有菩薩聲聞大衆見此世界清淨嚴飾及見無數廣大樓閣已咸起是念如來何故現是威力而能令彼諸大菩薩來至於此

尔時勝華藏菩薩承佛威神從座而起前白佛言希有世尊希有善逝今

為宣說令餘菩薩知其所脩如其所
行畢竟皆得行願圓滿

佛告勝華藏菩薩言汝應善聽極善
作意今為汝說是時勝華藏菩薩受
教而聽

佛言勝華藏乃往過去阿僧祇阿僧
祇劫前又經廣大無量無邊不可思
議劫數過是劫已將此三千大千世
界碎為微塵一塵一劫過是微塵劫
數之前時有世界名無量功德寶莊
嚴普現妙樂有佛出世號師子遊戲
金光王如來應供正等正覺明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊彼佛剎中所有功德莊嚴
等事廣大無量勝華藏於汝意云何
彼無量光如來應供正等正覺極樂
世界中所有一切功德莊嚴是為多不勝
華藏言甚多世尊無量無邊不可思
議佛言勝華藏我以譬喻略明斯義
譬如有人取彼一毛折為百分將其
一分於大海中取一滴水勝華藏於
汝意云何彼毛端水是為多邪餘大
海水而為多邪勝華藏白佛言世尊

毛端之水極爲微少餘大海水深廣
無量佛言勝華藏汝今當知無量光
如來極樂世界所有功德莊嚴等事
如毛端水師子遊戲金光王如來無
量功德寶莊嚴普現妙樂世界所有
功德莊嚴等事如大海水又師子遊
戲金光王如來會中所有菩薩聲聞
之衆比無量光如來會中菩薩聲聞
多百千倍彼佛以尊隨應演說三乘
之法勝華藏以要言之彼師子遊戲
金光王如來剎土之中所有功德莊
嚴及妙樂事假使我於殑伽沙數劫
中廣以辯才而亦不能說其邊際
復次勝華藏彼師子遊戲金光王如
來法中有王名勝威其王於于世界
中自在特尊廣大富盛正法化世有
七萬六千最上園苑王所受用其王
諸子各有一萬園林受用勝華藏菩
薩白佛言世尊彼佛剎中有女人不
佛言不也善男子彼佛剎中尚無女
人名字可聞況有女人耶其中生者
皆是化生清淨潔白威儀梵行一切
衆生皆以法喜禪悅爲食不受一切

應供段食勝華藏其王與子於八萬
四千俱胝歲中尊重供養師子遊戲
舍光王如來彼佛世尊知王深心起
淨信已卽為宣說無量印善巧法門
勝華藏何等名為無量印善巧法門
卽謂諸菩薩摩訶薩所起諸行未嘗
於限量法中而有起求何以故以諸
菩薩行無量布施無量持戒無量忍
辱無量精進無量禪定無量智慧於
無量生死中隨入於無量衆生中慈
愍無量刹土莊嚴無量聲聞莊嚴無
量色相成就具足無量音聲及無量
辯才勝華藏諸菩薩乃至一發心所
有善根尚起無量廣大之心迴向一
切沉復積集無量行願普用迴向一
切衆生使諸衆生悉證無生如佛涅
槃而得涅槃義男子此卽名為無量
迴向以是迴向故卽空無相無願而
悉無量具如實際法界亦復無量歸
脫無主離諸繫著善男子以要言之
無量義者卽一切法無量何故說一
切法為無量邪以一切法無生無滅
故無量若法無量卽無生無滅若法

無生無滅即無量是名無量印法門
勝華藏今時彼師子遊戲金光王如
來爲彼勝威王如是宣說無量印善
巧法門時其三於一切法而得覺了

復次勝華藏彼勝威王於佛法中脩
禪定行後於一時安處禪定其王忽
然左右二脇生二蓮華殊妙可愛清
淨猶如龍寶栴檀香於其華中生二
童子跏趺而坐其王見已歎未曾有
即向童子說伽陀曰

汝或是天或是龍 或復夜叉羅刹類
若人非人若神仙 汝等何名爲我說
時右脇生者童子即說伽陀答彼王
曰

於一切法空性中 汝今問我何名字
然彼諸法本無名 何故以名而見問
法空性中無天龍 亦無夜叉羅刹類
人與非人若神仙 彼等一切無所有
時左脇生者童子亦說伽陀答彼王
曰

名與名體二皆空 能名所名俱無有
於一切法無名中 但以強名而表示
當知真實名自性 是中非見亦非聞

本來無滅復無生 何故以名而見問
諸所作事所有名 既以假名而表示
是故我今亦假名 一名寶嚴二寶上
彼二童子說伽陀已宿善力故得五
神通即與勝威王同詣師子遊戲金
光王如來所到已頭面各禮佛足右
繞三匝退住一面彼二童子合掌向
佛異口同音說伽陀曰

我今當以何等物 供養正覺二足尊
此事願佛開我心 令我聞已心安定
我今無華亦無香 復無飲食及衣服
諸妙供養悉皆無 將何供養最勝者
余時彼佛為二童子說伽陀曰

若能一發菩提心 廣為衆生作利樂
此即名為真供養 正覺三十二相者
若人以彼殑伽沙 是等數量諸佛刹
滿中勝上諸妙華 供養世尊救世者
若人至心但合掌 發起無上菩提心
是人所得勝福門 倍多於前無有量
異此何名真供養 異此何名勝依止
若人能發菩提心 我說名為上智者
佛說如幻三摩地無量印法門經卷中

甲辰歲高麗國大歲都監奉

勅彫造

佛說如幻三摩地無量印法門經卷下 用

西天譯經三藏聖教大師覺光禪師傳法大師聖旨 施護 等奉詔譯

復次勝華藏今時彼二童子向佛世尊復說伽陀曰

能仁作大師子吼 天人一切普得聞
我等今對世尊前 各發誠實最上願
我等乃至未來際 願我所行經多劫
隨入生死輪迴中 救度無數衆生類
我等今者以此緣 盡未來際悉思念
普爲利樂諸衆生 於無邊劫行無懈
我等從今日已去 永滅貪瞋癡等垢
十方現在佛世尊 證我所說誠無妄
我等今發菩提心 不樂聲聞緣覺果
我等若有樂小心 決定當招妄語報
我所不樂二乘果 但以悲心爲衆生
縱經俱胝多劫中 願我常行而不懈
如佛世尊所成就 如應佛剎廣莊嚴
願我當來得佛時 剎土倍多俱胝數
又願當來佛剎中 無有聲聞緣覺衆
純一菩薩所莊嚴 廣集無量諸智聚
願我得是莊嚴已 當令衆生得離垢
從諸佛法所出生 普使當持佛法藏
若我今時諸所說 真實無妄無別異

願此大海及山川乃至大地皆震動
當發如是願言時大地即時皆震動
不鼓音樂自然鳴出微妙音徧十方
天雨衆華衆妙香殊麗嚴好極可愛
俱胝百千妙天衣周徧繽紛而散布
尔時彼二童子各發阿耨多羅三藐
三菩提心勝華藏於汝意云何彼時
勝威王者豈異人乎即今無量光如
來應供正等正覺是彼時寶嚴童子
者今觀自在菩薩摩訶薩是寶上童
子者今大勢至菩薩摩訶薩是是二
菩薩於彼師子遊戲金光王如來所
首發阿耨多羅三藐三菩提心
復次勝華藏菩薩前白佛言世尊此
二大士甚爲希有如是名字難可得
聞而復具足甚深信解所發菩提心
無與等比世尊此二大士於師子遊
戲金光王如來之後又復供養讚許
諸佛佛言善男子所有殑伽河沙尚
可知其邊際數量此二大士於彼佛
後其所供養諸佛如來我亦不能知
其邊際何以故此二大士悉已被於
不思議鎧具足無量殊勝功德是故

不能知其邊際

余時勝華藏菩薩摩訶薩復白佛言
世尊彼無量功德寶莊嚴普現妙樂
世界在何方處佛言善男子今此西
方極樂世界即是彼往昔時無量功
德寶莊嚴普現妙樂世界勝華藏言
此二大士當於何時成就阿耨多羅
三藐三菩提果當得何等佛剎功德
莊嚴而佛壽量其數幾何復有幾許
菩薩之衆惟願如來應供正等正覺
實爲悲愍利樂一切世間天人宜說
此二大士當成佛事今餘菩薩聞已
悉得大願圓滿佛言勝華藏汝應善
聽極善作意今爲汝說是時勝華藏
菩薩受教而聽佛言善男子當知西
方無量光如來壽命無量極不可計
假使俱脫那由多百千劫中亦復不
能說其邊際其佛正法住世八萬四
千那由多劫佛涅槃後以諸衆生善
根力故亦得值遇餘佛出世而諸善
薩安住念佛三昧常得見佛中無間
續善男子又復無量光如來涅槃之
後其說法處七寶莊嚴妙蓮華樹自

然演出微妙法音經于一夜至明旦
時觀自在菩薩摩訶薩即於衆寶莊
嚴菩提樹下安處其座成等正覺成
正覺已號曰普明高顯吉祥峯王如
來應供正等正覺明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
勝華藏彼佛剎土功德莊嚴等事假
使我於殑伽沙數劫中巧以譬喻言
詞而亦不能說其少分又善男子如
是佛剎功德莊嚴若以師子遊戲金
光王如來剎土功德莊嚴而較量者
即前百分不及一分千分百分亦
不及一數分喻分乃至烏波尼跋曇
分皆不及一又被剎中無有聲聞緣
覺名字純一清淨大菩薩衆又善男
子想以無量光如來會中一切聲聞
緣覺菩薩合集較量而普明高顯吉
祥峯王如來會中菩薩之衆亦復倍
多其佛壽命九十六俱胝那由多百
千劫正法住世六十俱胝劫勝華藏
菩薩白佛言世尊彼佛世界豈不亦
以極樂爲名邪佛言不也善男子彼
世界名衆寶普嚴彼佛如來隨其所

應作諸利樂而此大勢至菩薩摩訶
薩於彼法中隨佛壽量住世久近承
事供養乃至彼佛入涅槃後奉持佛
法令法久住至於最後法欲滅時大
勢至菩薩於其剎中得成阿耨多羅
三藐三菩提果成正覺已號曰善住
功德寶峯王如來應供正等正覺明
行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊其佛剎中所有功德
莊嚴等事菩薩大衆皆悉具足其
佛壽命及正法住世與普明高顯吉
祥峯王如來皆悉同等一切圓滿不
增不減

復次佛告勝華藏菩薩摩訶薩言汝
今當知普明高顯吉祥峯王如來善
住功德寶峯王如來如是名字若善
男子善女人暫得聞者是人當得不
退轉於阿耨多羅三藐三菩提又勝
華藏若善男子善女人得聞過去師
子遊戲金光王如來及彼未來普明
高顯吉祥峯王如來善住功德寶峯
王如來名字之者隨彼聚落族氏之
中一切女人皆轉女身而成男子四

十俱胝劫中背於生死轉生當得清淨
淨出家常得見佛聞法承事僧伽世
世所生具宿命智及得摠持無礙辯
才不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
今時世尊作是說時會中有九十六
俱胝天人異口同音作如是言南無
十方三世一切諸佛及未來世普明
高顯吉祥峯王如來善住功德寶峯
王如來普集一切諸佛一切善利我
皆隨喜我等悉發阿耨多羅三藐三
菩提心即時諸佛咸為記言汝等當
得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
今時會中有七千菩薩得無生法忍
八十四那由多衆生遠塵離垢得法
眼淨八千那由多衆生得無生法忍
今時觀自在菩薩摩訶薩大勢至菩
薩摩訶薩於此會中如其所應現諸
色相神通事已一切衆會皆悉得見
是時十方無量阿僧祇諸佛世尊見
如是相及聞宣說彼二菩薩當成佛
事已咸共讚言希有世尊釋迦牟尼
如來能善護念是二菩薩我等諸佛
亦共稱讚

復次勝華藏菩薩摩訶薩曰佛言世
尊佛所宣說如是甚深微妙經典若
善男子善女人有能受持讀誦爲他
廣說者得幾所福佛言止止善男子
勿致斯問何以故諸有劣信解者於
佛所說如是深經不能生信故我不
說勝華藏菩薩白佛言世尊今此會
中亦有廣大具深信解諸善男子善
女人等惟願如來略爲宣說受持功
德與後末世一切衆生作大明照
佛言勝華藏諦聽諦聽今爲汝說時
勝華藏菩薩受教而聽

佛言善男子假使有人有大勢力福
德具足悉能了知衆生界分作如是
言如佛所說世界無邊衆生無盡我
能於彼一切衆生頂肩荷負經無量
無邊俱胝劫數復能以其飲食衣服
一切樂具周徧供給一切衆生勝華
藏於汝意云何此人以是因緣得福
多不勝華藏白佛言甚多世尊若有
人經一彈指間於一衆生起慈心者
得福尚多況如是耶佛言勝華藏我
今實言告汝若有善男子善女人於

此深經自能生信勸令他信者其所
得相信少於彼又若有人於此深經
能受持讀誦爲他廣說者當知是人
以甚歡心而爲依止

今時勝華藏菩薩摩訶薩白佛言世
尊如來所說如是深經若佛現在若
涅槃後我當受持讀誦爲他廣說宜
通流布使不斷絕勝華藏菩薩發是
言時會中有九十六俱陀菩薩異口
同音作如是言世尊我等於佛所說
深經亦當受持讀誦爲他廣說

今時娑婆世界主大梵天王帝釋天
主護世四王及餘無數諸天子衆各
以天曼陀羅華散於佛上及以天華
散諸菩薩復作百千俱陀種種天妙音
樂而爲供養又發是言一切衆生得
聞如是甚深正法光明普照得大善
利我等於此法門咸當受持宣通流
布

佛言如是如是諸善男子如次所記
今此正法不可思議若人曾於三千
佛所深種善根是人亦得此經墮手
況復有能受持讀誦生信解耶

復次佛告勝華藏菩薩摩訶薩言今此正法若得聞者隨彼方處一切女人轉成男子唯除二種謂慳嫉者即時會中有一女人名曰離塵心生信解從座而起前白佛言世尊我今內心已滅慳嫉我發阿耨多羅三藐三善提心若我發心真實無妄當得成佛及如佛所言聞此法時隨處即得轉女人相是事實者願我轉身得成男子今時彼女發如是言已即得轉成男子之身時佛爲授不退轉阿耨多羅三藐三善提記當得成佛號除一切煩惱如來應供正等正覺佛說此經已勝華藏等諸菩薩摩訶薩并諸苾芻衆乃至世間天人阿脩羅等一切大會聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說如幻三摩地無量印法門經卷下

甲辰歲高麗國大歲都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

佛說經
用

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測亦香難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易物繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤玉聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲法汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如摩塋燭火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既章

善法之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圍仁慈普布化靈貊則萬邦輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃字校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新就為嶺之苾芻仰歎由是三乘共貫四譯同圖盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之盛典振覺路之頽綱欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闢域略敷大意以徇
輿情踴沔不足擬浴日之波尺筆豈
能量昊天之景聊述短序以紀聖功
者焉

佛說蟻喻經

莫譯經云齊孝文皇帝敕光祿卿僧祐奉詔譯

余時世尊放火光明普照耀已告苾
芻衆言汝等當知於一時中有諸蟻
聚夜中出煙晝日火然有一婆羅門
見是事已乃作是言若有執持快利
刀者必能破散其聚如是言已次復
見一大龜其婆羅門亦作是言若有
執持快利刀者必能破壞次見諸水
母蟲次見一水蛭蟲次見諸阿西蘇

那蟲次見一大蛇次見一按陀鉢他
蟲次見一谷哥縛吒蟲其婆羅門見
彼諸蟲已皆如前言最後見一大龍
婆羅門言如我所見其事云何唯佛
世尊悉能了知即時往詣一苾芻所
具陳上事復言苾芻汝以此事爲我
問佛使我疑心而得開曉如佛所說
我當憶持何以故苾芻我不見彼天
人世間沙門婆羅門衆中有以此義
能問佛者是故不能使諸疑心而得
開曉時彼苾芻即如其言來詣我所
到已禮足退住一面具陳上事已復
發問言如婆羅門所見蟻聚其事云
何夜中出煙晝日火然此復云何又
見大龜水母蟲水蛭蟲阿西蘇那蟲
火蛇按陀鉢他蟲谷哥縛吒蟲大龍
此等所見皆是何相即彼婆羅門復
是何人何故名爲利刀破散願佛爲
說諸苾芻我時謂彼苾芻言其蟻聚
者即是一切衆生五蘊聚身夜中出
煙者即是衆生起諸尋伺晝日火然
者即是衆生隨所尋伺起身語業大
龜者即是五鄢深法水母蟲者即是

怨毒水蛭蟲者即是惱嫉阿西蘇那
蟲者即是五欲之法蛇者即是無明
按陀鋒他蟲者是疑惑皆哥嚩吒蟲
者是我慢龍者即是諸阿羅漢婆羅
門者即是如來應供正等正覺收利
者即是有智之人刀者即是智慧破
散者即是發起精進勝行請於芻蕘
沒意云何彼所見相以要言之即是
一切衆生五蘊聚身羯邏藍等父母
不淨之所出生四大合成虛假色相
麤惡劣弱積集苦惱畢竟破壞而諸
衆生不能覺知於晝夜中起諸尋伺
而身語業不善施作五鄣煩惱之所
覆蔽耽著五欲增長無明生我慢心
於諸聖法疑惑不決忿恚怪嫉念念
發起不求解脫是故如來應供正等
正覺欲令諸有智者發精進行脩習
智慧斷諸煩惱趣證聖果故諸苾芻
已盡諸漏證阿羅漢果故說如龍
復次諸苾芻過去未來諸佛世尊悲
愍列衆一切衆生欲令斷諸煩惱趣
證聖果爲諸聲聞廣說是義我於今
亦如諸佛乃以此緣爲汝宣說汝

諸法無憶念是事當於野空舍山
間樹下巖穴菴室諸寂靜處諦心思
惟觀察是義無令放逸生退轉心亦
復轉為他人開示教導普令瞻習得
大利樂

亦時世尊為諸苾芻如是說已而諸
苾芻皆悉信受

佛說蟻喻經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

一切秘密最上名義大教王儀軌卷上

用

此於瑜伽大部中略出

西天譯經三藏傳法大師賜紫沙門具說護奉 記譯

歸命一切佛

五身作者如是生

不見衆生決定身

亦復不見決定心

觀想諸佛亦如是

若欲頂禮佛大士

應當頂禮自實智

佛智自智本同源

秘密性中無二相

若了一切無我生

所生即是無二智

愛非愛中得解脫

彼頂禮相無所有

法非已生非現生

已生已謝現無住

觀想諸佛相亦然

應當頂禮自實智

愛非愛本無分位

隨衆生心而動亂

深種煩惱過失中

悉成一切相應事

衆生有身故有苦

此苦所因心所生

若有於心善覺了

即能出離一切苦

十方三世一切佛

毗盧遮那一佛攝

彼一切佛證覺圓

故現佛身救生死

為利一切衆生故

悲心起作方便事

因性平等既相應

果性由斯而出現

果真實故平等住

彼因真實示求相

於中若有實求心

即長輪迴諸種子

相應法從相應生

隨所愛法不可得

有得乃是一法存
正念觀佛無所緣
自他二行亦復然
自相如實安住已
正念觀佛得相應
自相如實安住已
正念觀法得相應
相者所謂標幟義
四種即相標幟門
自身即是諸衆生
法無我中得相應
自心如實證覺已
自心如實正了知
相應相應性和合
觀想諸佛若相應
三摩地智所出生
佛相應行既非無
若於妙性有所見
於性無性若差殊
不可以性觀於性
觀想及性二俱無
非衆生境非佛境
衆生自心即佛心

彼即不離分別相
正念觀法法相應
佛二足尊常所說
想入諸佛影像中
故諸佛雲從此現
想入金剛法性中
起大法雲而普徧
破者即是破相心
能破煩惱為衆上
自心即攝一切法
諸魔由斯而自滅
彼所覺心不可得
而諸魔心亦如是
是性末生不可得
是故我即同諸佛
平等一切佛自性
從相應心得佛性
彼塵染性不能除
而觀想心即分別
是中觀亦無所觀
由心動轉故差別
是中非佛非衆生
覺了無佛無佛智

若於因性如實見
此即三摩地智門

果性如實亦復然
無二相應平等行

諸法因性不可得

諸法果性亦復然

實智觀故性本真

此即相應平等行

法本無因而觀因

法本無果而觀果

若於因果有所觀

是即自心而起著

觀因當觀實智因

觀果當觀秘密果

秘密無二相應中

應當如是自觀察

若能了知真實性

即知秘密中秘密

甚深秘密既了知

乃成最上相應行

若於愛境中平等

即是非愛境自性

愛非愛境諸相中

如來雖觀而無見

相應行者相應生

非無表了無分量

自智若入清淨門

諸佛如來即清淨

由是身語心出生

秘密無二相應行

最初四種表了門

謂即相應四印法

羯摩印為身密印

法印名為語密印

大印即是心印門

三昧耶印印一切

觀想諸印印諸法

即秘密主三相應

自性如實得正知

三摩地智善施作

由身語心善表了

起諸教相種種事

然其不離三密門

巧業金剛故安立

五部如來真實智

即是秘密無上印

秘密四印若相應

能作相應語悉地

地水火風四大種

即是所說四密印

四印平等若相應

四種明妃皆合集

佛眼菩薩為地大

摩摩祇尊為水大

白衣菩薩為火大

多羅菩薩為風大

東方帝釋天地大

西方水天為水大

南方火天為火大

北方風天為風大

當知帝釋天黃色

壇相四方作增益

水天白色壇相圓

作息災法應如教

火天赤色壇三角

作敬愛事如本儀

風天黑色壇弓形

念怒心作降伏事

從四大種所出生

四種事業如其次

轉此四種事業輪

最上悉地皆圓滿

息災當依佛眼法

增益蓮華金剛法

敬愛毗盧遮那法

降伏金剛忿怒法

初夜當作息災法

平旦作彼增益法

日中應作降伏法

中夜作於敬愛法

息災賢聖像白色

增益賢聖像黃色

敬愛賢聖像赤色

降伏賢聖像黑色

當知三摩地智生

最上悉地諸事業

觀想諸佛本清淨

一切佛事皆成就

中方毗盧遮那佛

四方金剛界如來

想五部主真實身

一切所作皆成就

於心復想大明妃

相應者持相應法

能生一切諸佛身

此是金剛界佛母

世間貪瞋癡三毒

即是金剛界如來

由佛秘密清淨門

了彼三毒成無毒

即於貪瞋癡三毒

獲得三界中自在

諸佛大士破毒心

觀想即是諸佛智

若了諸佛離貪心

菩提心從貪性出

復能出生普賢行

貪心即是佛如來

若了諸佛調伏心

微妙智從瞋性出

復能出生一切智

瞋心即是佛如來

若於自心能覺了

光明從彼癡性出

復能出生一切佛

癡心即是佛如來

若了諸佛無我心

諸親友從我見出

復能出生一切佛

慈心即是佛如來

諸佛愛為普觀照

諸佛慈悲為法語

一切無畏即大施

此名諸佛敬愛法

布施相應歡喜地

持戒具足離垢地

忍辱堅固發光地

精進勤策發慧地

禪定無見現前地

妙慧了知難勝地

具大方便速行地

勝力圓成不動地

其願增廣善慧地

智修成就法雲地

唯佛如來妙智身

是名十一地圓滿

十聖修十波羅密

十力自在諸行圓

如是超過十地已
飲金剛水成正覺

佛相應法然後得
法甘露味即相應

等同無邊一切佛

一切取捨皆遠離

本來清淨相應法

飲金剛水淨亦然

法甘露味適其心

金剛弟子亦如是

本來清淨即菩提

而菩提心然後得

菩提心主若安住

應知菩薩即如來

如理獲得解脫句

而菩提心無有上

若住金剛薩埵心

現生成就相應法

羯摩三密三昧門

得三昧眼常觀照

衆生界趣廣無邊

彼三昧母持無盡

三金剛體善安住

三昧耶印印一切

三密三昧法印門

而語金剛不厭離

於彼一切世界中

廣說乃至踰始多

大印心密若相應

而心金剛不厭離

三界一切所愛道

廣說乃至踰始多

徧知一切所愛門

一切隨應受無著

金剛薩埵所出生

妙踰始多一切印

於彼所行若相應

一切印中自在用

軍上秘密相應行

出生三摩地智門

是中我見若不生

不稱呼字為警覺

不假身業有所作

布壇結印造塔像

不假語業持呪明

及讀誦法亦應捨

不於心業有動想
如是三業得相應
殺盜染妄四種法
若起遮防分別生
禪定中作護摩事
身語心密本相應
若欲成就諸明句
應當專注起一心
所有十八不共法
於中常起觀想心
四禪四定滅盡定
是中常離有得心
所有菩薩法門中
是中觀想若清淨
世間所有變化心
彼從空性所出生
復從法無我出生
而寂上智即法性
當知法界自性者
金剛喻定所出生
寂初微妙智相應
一切如來種智生
修行行者寂上門

輕易尊重等無差
求佛菩提此為要
於中勿起防護心
應知即染常清淨
及諸所作無異想
此即寂上廣大行
及一切處欲相應
觀想一切佛法性
此即名為諸佛法
諸佛菩提得成就
如是諸定皆獲得
而佛菩提方成就
彼三十七菩提分
能為世間作利益
觀想真實而不動
此即名為金剛智
無二真實寂上智
此即名為大法界
即金剛智所成心
此即名為金剛界
此相應心極廣大
此即毗盧遮那佛
慈相應行極廣大

無漏真實不動心
隨攝衆生善施作
利益衆生和合心
寂上大乘離垢淨
清淨光明瑩徹心
覺了一切衆生類
不空無上妙用心
無上菩提三昧法
從金剛智所出生
善以寂上金剛鉤
一切金剛部中王
善以寂上敬愛法
大愛心亦不捨魔
一切諸佛悉歡喜
得彼諸佛歡喜已
不空無等大珍寶
普施諸佛及衆聖
智離無明故清淨
解脫光明大光照
於解脫道如實證
以正法幢為大幢
菩薩心悅生大息
普令一切佛歡喜

此即名為阿閼佛
悲相應行極廣大
此即名為寶生佛
喜相應行極廣大
此即名為無量壽
善捨心中極廣大
此即不空成就佛
是法名為金剛智
此即金剛勇菩薩
普能鉤召一切佛
此即金剛王菩薩
普能敬愛一切佛
此即金剛愛菩薩
稱讚善哉善所作
此即金剛善菩薩
出生是寶等虛空
此即金剛寶菩薩
諸行無著亦復然
此即金剛光菩薩
得一切相所成智
此即金剛幢菩薩
即大相應金剛笑
此即金剛笑菩薩

諸法清淨如來性

悉能證悟諸佛法

能與諸佛大相應

此即金剛法菩薩

大乘妙慧極鋒利

能斷一切煩惱種

能破智障亦復然

此即金剛利菩薩

大士大乘微妙因

隨順如來語輪轉

由佛語故轉法輪

此即金剛因菩薩

智慧莊嚴清淨語

遠離一切分別聲

妙音振響法相應

此即金剛語菩薩

智慧莊嚴清淨業

隨起一切化相門

諸勝事業悉能成

此即金剛業菩薩

正念觀佛相應法

隨順菩提心所行

正心遠離於餘衆

此即金剛護菩薩

利牙食敗罪業者

滅諸煩惱義亦然

煩惱盡故妙用成

此即金剛牙菩薩

金剛身語心三密

能盡纏縛諸邊際

智住真如實性中

此即金剛拳菩薩

一切秘密最上名義大教王儀軌卷上

甲辰歲高麗國八司大藏部謹奉勅啟

一切秘密最上名義大教王儀軌卷下

用

西入譯經三藏傳梵大師賜紫目施護奉

詔譯

布施波羅蜜多法

即是金剛大嬉戲

遊戲自在常清淨

此即金剛戲菩薩

持戒波羅蜜多法

即是金剛妙寶璽

莊嚴身意悉清淨

此即金剛髮菩薩

忍辱波羅蜜多法

即是金剛妙歌詠

善集正法毘陀那

此即金剛歌菩薩

精進波羅蜜多法

即是金剛妙旋舞

非久得成佛菩提

此即金剛舞菩薩

大慧波羅蜜多法

即是金剛最上香

遍一切處廣無邊

此即金剛香菩薩

禪定波羅蜜多法

即是金剛殊妙華

蓮華不染泥中生

此即金剛華菩薩

勝願波羅蜜多法

即是金剛廣大燈

遍一切處悉照明

此即金剛燈菩薩

方便波羅蜜多法

即是金剛妙塗香

一切惡香悉清淨

此即金剛塗香尊

一切如來大方便

分別四種秘密相

一切羯磨大方便

此即金剛鉤菩薩

相應行者菩提行

是即最上金剛杵

而彼堅固勝妙性

此即金剛鎖菩薩

一切法本無所生

本來清淨虛空等

而此法語真實體

此即金剛鈴菩薩

觀悉無上菩提心

最上佛性所從來

建立波羅蜜多名

此即薩埵金剛尊

大慧波羅蜜多淨

四攝法門從是生

而四攝法利無邊

此即寶金剛菩薩

真實波羅蜜多淨

即大波羅蜜多生

秘密法門平等智

此即法金剛菩薩

金剛波羅蜜多淨

即四波羅蜜多王

一切施作悉相應

此即羯磨金剛尊

大智波羅蜜多淨

金剛波羅蜜多性

一切秘密普相應

由是出生十二相

當知金剛手出生

一切三昧秘密印

二種堅固金剛拳

此即名為羯磨印

無我平等智出生

無相無礙無我見

一切染愛悉清淨

此即金剛手菩薩

此說金剛染因緣

即是金剛無上智

染法復是淨蓮華

華即金剛妙法智

若了自種出自相

即一切佛同此攝

二種變化若相應

金剛薩埵真供養

大智了知自種子

悲愛二法即和合

二處相應住等持

以無二法破二性

平等安住曼拏羅

從是出大相應法

戲笑言說及歌舞

皆是佛語方便門

目他二行相應中

現諸衆生利益事

自性光明本清淨

此即心月曼拏羅

貪本清淨如蓮華

諸煩惱怨悉除斷

最初語言所表示

此即六輪曼拏羅

自性光明本清淨

而菩提心無有上

成諸衆生利益事

此即妙月曼拏羅

智慧清淨所莊嚴

從彼金剛喻定生

解脫光明平等光

此即日輪曼拏羅

五佛平等若相應

五智和合諸作用

五眼清淨善觀視

此即五佛曼拏羅

金剛杵能破一切

執鈎表示相應行

而彼金剛勝妙箭

善哉善作歡喜事

寶掌莊嚴悉具足

日光發生大明照

建立金剛勝妙幢

此即開發金剛笑

巧業金剛一切性

法亦不破相應行

現利牙相得相應

一切印契皆成就

四種明如普相應

嬉戲行住而無礙

那哩所紡新妙線

依其分量善攄界

當住身語心觀想

而以智線作界道

依法安布曼拏羅

四方四門四樓閣

四線等量分壇隅

祇踰賀及尾提相

半全瓔珞并寶拂

七寶寶華鬘等嚴飾

壇中安布妙蓮華

心曼拏羅為最上

樓閣即是真實智

智峯高顯而起立

觀彼壇相外四方

一切有情周徧出

慈悲喜捨四種心

此即表示四種線

所說四線若平等

於法正念即相應

若一切見不解脫

由智線故而得脫

壇中蓮華所莊嚴

即表軍上淨戒行

四方中心五堵界

即表信等五勝根

曼拏羅門周遍說

即表八解脫法門

四門所有四樓閣

是即表於四正斷

其壇所有四尾提

是即表於四念處

而被四種祇踰賀

是即表於四神足

七寶華鬘妙莊嚴

是即表於七覺支

四門八柱所應知

是即表於八聖道

由彼三摩地智故

能令二障得解脫

壇中所有妙寶拂

是即表於勝道智

壇中全分瓔珞者

即表全斷諸煩惱

瓔珞體即是勝智

故諸煩惱能除斷

所有半分瓔珞者

即表半分斷諸煩惱

自他二行相應故

蓋纏煩惱半分斷

無我平等如虛空

無貪妙智復取上

貪心淨故亦無二

此即名為智莊嚴

若以無貪得菩提

菩提即與貪心異

菩提心體既無老

是故貪無貪不二

世間貪無貪二種

應以方便善觀想

印成就法從貪住

及餘一切皆成就

若住世間調伏心

乃起相應平等行

不調伏心既清淨

此即貪亦是供養

所有廣說諸行相

是即分別境界相

若住身語心印門

所印即是真實智

觀想此印若相應

於諸印中常自在

而此印法若了知

觀想諸印皆成就

於諸境界相和合

知已相應平等行

如其諸相若相應

一切悉地皆圓滿

一切秘密中懔懔

右即表示於慧門

左為悲門義亦然

如其所表常觀想

二手相合結印時

即表二種三摩地

二是所有懔懔相

即表自他二利行

五指平等若相應

表莊嚴五曼拏羅

五佛現成正等覺

其所表示如次第

中指即表虛空生

頭指表示地天壇

無名指及大小指

水大風天壇如次

於臍輪處觀想時

表示金剛界佛母

若復於心作觀想

即表薩埵金剛尊

眉間表示寶金剛

頸上表示法金剛

頂表羯磨金剛尊

如其所表善觀想

五佛現成正等覺

五智圓滿皆成就

五種色相若相應

五曼拏羅而出現

若於前聲有所聞

是即表於前名句

如其後聲有所聞

此即表示於後義

又於前聲有所聞

此即表示於因義

如其後聲有所聞

此即表示於果義

諸佛世尊無二法

是中因果不可得

根本無性法門中

是故諸法皆常住

自心覺了即是佛

能覺所覺心亦忘

諸佛如來境界中

而菩提心無有異

一切衆生光明性

於一切處相平等

而衆生性本清淨

菩提由斯而建立

於心無動善開鎖

而堅固性自成就

慧中想住等引心

被甲護身常勇健

所有諸佛正了知

金剛語即是如來

二處三摩鉢底門

毗盧遮那佛無異

法中十二歲那哩

所說即是佛如來

十六歲者即表示

金剛手等十六尊

二十歲者諸祇尾

即是秘密二十天

作二十種供養事

彼二十衆應如次

自那囉者本部生

即是所說自大明

他那囉者別部生

即是所說他大明

真實了知諸所作

心曼拏羅為軍上

作諸供養要專精

當以身語心供養

自金剛杵蓮華合
觀自種相即佛相
半全瓊瑤寶拂等
此中曼拏羅分量
次復漸增二十肘
合用二山五肘時
於曼拏羅門中分
隨應分布祇踰賀
內曼拏羅平等作
如是不離九分中
壇中四方所應用
五色和合若相應
五眼觀視淨諸惡
五佛平等法相應
當於五曼拏羅中
五種功德悉周圍
其壇中心地清淨
東方地相大青色
西方赤色隨所應
諸處皆用尾提相
壇中毗盧遮那佛
彼一切佛同一攝
東方觀想阿閼佛

二處平等而出生
金剛薩埵具供養
諸莊嚴相如前說
應十二或十六肘
曼拏羅相當周徧
即作二十五肘量
九分分布如儀軌
曼拏羅門善思察
曼拏羅半祇踰賀
曼拏羅隅善安布
四尾提相當安布
五曼拏羅為嚴飾
五色即是五如來
地分五色莊嚴相
想安五佛依方位
五色即五三摩地
月愛摩尼光妙色
南方黃色如儀軌
北方曼拏瑟吒色
唯門中道勿應用
想現水精月光相
此即無畏眼如來
出現帝青光明相

一切金剛同一攝

此即金剛眼如來

南方觀想寶生佛

出現閻浮金光相

諸佛普攝利衆生

此即光明眼如來

西方觀想無量壽

出現蓮華色大光

從法智生大无畏

此即蓮華眼如來

北方不空成就佛

出現摩竭色光相

普攝衆生亦同生

此即慈愛眼如來

復次曼拏羅中想

諸佛勝妙無上智

從虛空界所出生

帝上妙月曼拏羅

中想諸佛影像已

次想佛眼菩薩尊

淨目脩廣面端嚴

月變摩尼光妙色

身諸相分皆圓滿

一切明妃中軍上

觀想手持於大輪

普令三界悉敬愛

次想成就事業智

是智等於虛空界

虛空金剛中出現

軍上妙月曼拏羅

中想諸佛影像已

次想摩摩祇聖尊

淨目脩廣面端嚴

青優鉢羅華色相

身諸相分皆圓滿

虛空幻化軍上尊

手持青優鉢羅華

普令三界悉歸命

次想菩提清淨智

是智等於虛空界

虛空金剛中出現

軍上妙月曼拏羅

中想諸佛影像已

次想白衣菩薩尊

淨目脩廣面端嚴

蓮華摩尼光妙色

身諸相分皆圓滿

祕密金剛法智尊

手持赤優鉢羅華

得一切佛常觀照

次想金剛禪定智

是智等於虛空界

從是虛空所出生

最上妙月曼拏羅

中想諸佛影像已

次想多羅菩薩尊

淨目脩廣面端嚴

最上黃金光妙色

身諸相分皆圓滿

明妃自在嬉戲尊

手持黃優鉢羅華

一切衆生悉歸命

如是四菩薩彼彼心大明

佛眼菩薩大明曰

唵引嚕嚕塞普仁嚕一入縛仁羅二底瑟

吒仁悉駄路引左你口薩哩縛引瑟囉他仁

婆引達你莎引賀引

摩摩枳菩薩大明曰

唵引商葛黎引扇引底葛黎引瞿吒瞿吒

三瞿吒你四伽引多野伽引多野五瞿致

你莎引賀引

白衣菩薩大明曰

唵引葛致引尾葛致二你葛致三葛嚕葛

致引葛嚕引吒尾哩瑟瑟莎引賀引

多羅菩薩大明曰

唵引多引黎引觀多引黎引觀黎引莎引

賀引

如是四菩薩四種大明揔攝秘密身語心
業諸供養中是真供養金剛三密普護一
切於一切處常所出生一切所作無不成
就此相應法自性清淨諸脩相應行者當
如實知如實所作即得真實成就何以故
此相應行從秘密智所出生故是即般若
波羅蜜多方便三摩地智由是一切事業
悉能成辦一切輪迴悉得清淨如寢上寶
自體光明常所照耀輪迴清淨亦復如是
又若相應行者於此相應法門能善修習
即是金剛界中大愛樂者復能圓滿解脫
大智四秘密法亦得成就如諸佛所說此
名大智者

一切秘密寢上名義儀軌卷下

大宋新譯三藏聖教序

大聖國宋維門建隆元年

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含誠萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊遶磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂出以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測者香難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元東域生乎太易摠繁形類窮鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭敬救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪佞啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性合靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方對華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如磨瑩燭火不足比之於
皎日將微盡量海未能窮盡於深淵
者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真真之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布比靈猶則萬邦輻湊瞻承
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真
文命天生之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新驚嶺之慈航仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕鑽詞

玉構恭臨寶圖常翼翼而撫民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之類網欲旌

天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號同息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闕域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺篲豈
能量昊天之光聊述短序以紀聖功
者焉

佛說大堅固婆羅門緣起經卷上

西天譯經三藏法師玄奘奉詔譯 唐高宗皇帝

如是我聞一時世尊在三舍城鷲峯
山中與大眾俱是時有五髻乾闥婆
王子過於夜分至明旦時來詣佛所
彼有身光廣大照耀彼就鷲峯山都一
允聚到佛所已頭面禮足退住一面
前白佛言世尊我於一時在三十三
天見帝釋天主大梵天王并善法天
衆而共集會有所宣說我親所聞我
親所受是義云何唯願世尊告示於

我令我了知

佛告五髻乾闥婆王子言所有汝於三十三天帝釋天主大梵天王并善法天衆共集會處有所聽受我今如應告語於汝令汝了知

時五髻乾闥婆王子復白佛言世尊我於一時在三十三天帝釋天主大梵天王并善法天衆共集會處是時或有天子以因緣故初生彼天同時有餘先生天子見初生者乃起五種極愛樂事所謂壽命色相名稱吉祥眷屬等世尊彼有一類天子作如是言諸天子汝等且觀此初生天子有餘先生天子起於五種極愛樂事所謂壽命色相名稱吉祥眷屬等彼時又有一類天子作如是言諸天子此初生者是佛世尊聲聞法中修梵行已身壞命終感善趣報而來生此三十三天同時有諸先生天子乃起五種極愛樂事彼時又有一類天子作如是言彼哉諸天子有四佛如來應供正等正覺出現世間宣說諸法利益天人損減阿脩羅衆增益天衆彼

時又有一類天子作如是言止諸天子非四佛如來應供正等正覺出現世間使哉諸天子有三佛如來應供正等正覺出現世間宣說諸法利益天人損減阿脩羅衆增益天衆彼時又有一類天子作如是言止諸天子非三佛如來應供正等正覺出現世間使哉諸天子有二佛如來應供正等正覺出現世間宣說諸法利益天人損減阿脩羅衆增益天衆如是等事願佛爲說

是時帝釋天主大梵天王在佛會中佛以是事告帝釋天主并天衆言汝等當知同一時中無處容受二佛如來應供正等正覺出現世間宣說諸法時帝釋天主并諸天衆聞佛語已咸生歡喜心意快然

尔時世尊知彼帝釋天主并諸天衆咸生歡喜即告衆言如來應供正等正覺出現世間具足八種希有之法汝等若欲聞者應當勝前發歡喜心起忻樂意即時佛告帝釋天主言憍尸迦汝今爲此天衆隨應樂說如來

應供正等正覺人希有法
時帝釋天主承佛教勅宣說世尊人
希有法諸天子隨有如來應供正等
正覺出現世間決定損減阿脩羅衆
增益天衆能令多人利益安樂如是
利樂是爲希有

復次諸天子如來大師出現世間我
不見於過去及今現在而有別異是
故如來應供正等正覺出現世間宣
說法教利益天人所謂破諸見法離
染汚法順觀法潔白法了知諸受法
除憍慢法調伏渴流法破無明法斷
依正法離貪愛法寂滅法涅槃法如
是宣說諸法是爲希有

復次諸天子如來大師出現世間我
不見於過去及今現在而有別異是
故如來應供正等正覺出現世間爲
諸聲聞教示學法謂所應修諸無瞋
恚以此緣故如來應供正等正覺重
重教示諸修行者應於曠野寂靜等
處修梵行若行若住若坐若卧遠
離衆聞及離喧繁隨自依止隨自色
相隨自忻樂隨自所愛勿雜他人隨

自應行如是教示是爲希有

復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間雖復隨順受諸飲食如來常得食中上味及得正味得第一味得不離散味又復如來應供正等正覺所受飲食遠離憍慢無住無著常離過失起正智慧常欲出離復以此法教示一切是爲希有

復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間具足神通爲諸聲聞說神通法教示開導使令修行如是教示是爲希有復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間離諸疑惑亦離疑論於善法中得無所畏如是離疑者是爲希有

復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間於

諸法中如說能行如行能說復以諸法教示開導使令修行如是教示是爲希有

復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間教示涅槃及涅槃道增長充滿無有窮盡譬譬如疏伽河水闍牟那河水流注大海增長無盡如來應供正等正覺亦復如是教示涅槃及涅槃道善巧宜說諸涅槃法及善安立使令修行增長無盡如是教示者是爲希有諸天子如來大師出現世間具足如是八種希有之法是故我不見於過去及今現在而有別異

是時彼天子衆聞是說已又復勝前咸生歡喜心意快然俱白帝釋天主言天主願爲我等重復宣說彼如來應供正等正覺八種希有之法

時帝釋天主爲彼天衆第二宣說如來八希有法

復次諸天子隨有如來應供正等正覺出現世間決定損減阿脩羅衆增

益天衆能令多人利益安樂如是利
樂是爲希有諸天子是故如來大師
出現世間我不見於過去及今現在
而有別異如是如前廣說乃至如來
應供正等正覺出現世間教示涅槃
及涅槃道增長充滿無有窮盡譬如
疏伽河水閭牟那河水流注大海增
長無盡如來應供正等正覺亦復如
是教示涅槃及涅槃道善巧宣說諸
涅槃法及善安立使令修行增長無
盡如是教示是爲希有諸天子如來
大師出現世間具足如是八希有法
是故我不見於過去及今現在而有
別異如是言已彼天子衆又復勝前
咸生歡喜心意快然

今時世尊知天子衆又復勝前生歡
喜已復告帝釋天主言憍尸迦汝今
重複宣說如來應供正等正覺八希
有法

是時帝釋天主承佛教勸第三復說
八希有法

復次諸天子隨有如來應供正等正
覺出現世間決定損減阿脩羅衆增

益天衆能令多人利益安樂如是利
樂是爲希有諸天子是故如來大師
出現世間我不見於過去及今現在
而有別異如是如前廣說乃至如來
應供正等正覺出現世間教示涅槃
及涅槃道增長充滿無有窮盡譬如
疏伽河水閭牟那河水流注大海增
長無盡如來應供正等正覺亦復如
是教示涅槃及涅槃道善巧宣說諸
涅槃法及善安立使令修行增長無
盡如是教示是爲希有諸天子如來
大師出現世間具足如是八希有法
是故我不見於過去及今現在而有
別異如是言已

時大梵天王知彼天衆又復勝前咸
生歡喜心意快然即說伽陀曰

帝釋天主并天衆 咸生如是歡喜心

歸命稱讚佛如來 善說如來希有法

昔見天中初生者 具足色相及威光

由於梵行久已修 得坐彼天具勝力

時三十三天衆聞是伽陀已又復勝

前咸生歡喜心意快然

爾時大梵天王知彼天衆又復勝前

生歡喜已即告衆言汝等若欲樂聞
如來應供正等正覺具大智慧於長
夜中多所利樂如是事者應當勝前
發歡喜心起忻樂意時彼天衆俱白
大梵天王言善哉大梵天王唯願廣
說如來應供正等正覺具大智慧於
長夜中利樂等事時大梵天王即爲
廣說如來大智往昔因緣時梵王言
世尊乃往過去世中有一國王其名
域主彼時有一婆羅門名曰堅固居
輔相位爲王之師聰明大智具大才
略善治國事王有太子名曰黎努王
所愛念聰明大智復有大才善了衆
事世尊彼黎努太子別有六人剎帝
利童子而爲伴友常所共會聚砂爲
戲彼輔相堅固婆羅門亦有一子名
曰護明深所受念才智聰利凡所歷
事無不洞明世尊而彼輔相系治政
事頗經時歲其後一時忽趣命終王
間輔相堅固婆羅門已趣命終愁憂
懊惱悲幹淚流撫膝驚惶癡悶如絕
乃作是言我此輔相頗有才智衆治
國政深爲良佐復常與我共所娛樂

而忘命終我深苦惱時彼太子聞其父王為輔相堅固婆羅門已趣命終愁憂懊惱悲軫淚流太子即時往詣王所到已白言父王勿須憂愁勿須涕泣何故自損癡悶如絕何以故父王當知堅固婆羅門有一長子名曰護明具有才智又復聰利若繼父位能曉政事其父所解此子悉知今有此人王何憂惱王應密召隨事教招以父所任當授其子時王聞已即命使人乃謂之曰汝往護明童子所傳如是言王今召汝且速來此使人受命即時往詣護明童子所既到彼已具宣王勅今召於汝且速往彼時護明童子聞使人言即時來詣王所到已伸敬令一面坐時王歡喜重複感諭作如是言我今如實教示於汝汝父喪逝雖復愁惱我今令汝繼其父位而為輔相汝善為我共治國政護明童子受王教命即繼父位乃為輔相共治國政如父所作諸所應事悉如其父而無違失

今時國中婆羅門長者七歲人民知

是事已成作是言快哉護明童子汝父昔時名為堅固子今繼位克廣前業我等稱汝名大堅固其本名字為護明者以火中出因緣立號從今已後稱大堅固此尊余時輔相大堅固婆羅明為相未久即時往詣六人剎帝利童子所到已謂言汝諸童子宜應往彼黎努太子所告於彼言太子若有苦惱汝我同受若有快樂汝我同慶汝有歸趣我亦有歸今汝父王年登壽耆進止歲劣世難知者所謂壽命一旦去世我等何歸汝今當知有諸臣佐共相評議王去世後必當與汝受王灌頂汝若紹位當以國土與我分治是時六人童子聞輔相大堅固婆羅明如是言已即時往詣黎努太子所既到彼已具如上說時太子言諸童子若我更生之日或有日佐我嗣位與授灌頂我於今時不忘汝等所有國土與汝分治設有樂事與汝共受後域主王復經久時忽趣命終時諸臣佐詣太子所到已白言太子當知我等諸臣授汝灌頂汝

今時至宜紹王位時黎努太子謂臣
佐言汝等若能立我嗣位其或堪任
今正是時時諸臣位即爲敷置妙師
子座太子處于座上以妙香水灌注
其頂作如是言天子汝今時至堪嗣
王位我等諸臣奉王灌頂王灌頂已
善治國政世尊時黎努王受灌頂已
未久之間五欲自娛遊戲自在於是
輔相大堅固婆羅門往詣六人童子
所到已告言汝等當知黎努太子已
受灌頂處於王位未久之間五欲娛
樂遊戲自在王昔有言與汝分治國
土汝等今時宜應往彼黎努王所作
如是言王昔許我盡讓分治汝王今
時能不忘不時六童子聞輔相大堅
固婆羅門言已即共往詣黎努王所
具如上說世尊時黎努王告六童子
言如先所約我記是言我今當以此
之國土等爲七分與汝六人各各分
治如是言已時六童子俱白王言若
王記其言者斯爲甚善願王速召輔
相大堅固婆羅門令彼如王教勅申
畫疆境被人聰利智慧明了堪爲準

的時黎努王乃命使人即謂之言汝
往輔相大堅固婆羅門所作如是言
王今召汝汝今宜應速至王所使人
受命即詣輔相大堅固婆羅門所到
已如應宣示王言汝今宜應速至王
所

佛說大堅固婆羅門緣起經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大堅固婆羅門緣起經卷下 軍

三藏經卷之六 佛說大堅固婆羅門緣起經 諸等奉詔譯

今時輔扣大堅固婆羅門即時來詣
黎努王所到已伸敬退坐一面時王
歡喜領賜慰安輔相亦復肅恭對荅
王言大堅固汝今爲我度此國境分
爲七分我與六人童子各各分理是
時輔相受王命已即時度量分此地
界正北北隅其界廣闊正南南隅其
界狹略猶如車形中央境土多人聚
處黎努王居所有迦陵試國捺多布
羅城摩涇摩迦國衰惺那城晚帝那
國摩四沙摩城蘇尼羅國勞嚕迦城
彌體羅國尾提四城摩伽陀國瞻波
大城波羅柰國迦尸大城如是七國
各分界已時六人童子於彼彼處受
王灌頂各各爲王統理一處從是已
後乃有七王所謂黎努王破寃王梵
授王勝尊王明愛王持國王大持國
王如是七王各分統已後時六王又
復集會共詣輔相婆羅門所到已謂
言大堅固如汝所有智謀才略助佐
黎努大王我等六王願汝同彼亦相

贊助輔相婆羅門聞是言已同佐王諸所有事悉共參議

今時輔相婆羅門其後又復教授七千婆羅門誦彼經典教授七千婆羅門讀彼經典時諸長者婆羅門士庶人民咸知咸見輔相婆羅門如是才智互相議言此大堅固是爲真實大婆羅門復能與諸婆羅門衆教授讀誦圓陀典章

是時輔相婆羅門聞衆議已作是念言此諸婆羅門長者士庶人民處處相聚參議於我假以稱揚謂我才智又復目我而爲真實大婆羅門此非我宜我且自觀實非真實大婆羅門我今不復與諸婆羅門教授讀誦圓陀典章正使廣知誠非我善況復聞我身已相而不久住我昔曾聞先德耆舊大婆羅門智書所說婆羅門法中於夏四月寂止一處修悲禪觀彼觀若成大梵天王當來現身施所求願若如是事是我所樂我應如說修此禪觀如是言念已時輔相婆羅門將欲於夏四月中寂止一處修悲

尔時大梵天王即說伽陀答輔相婆
羅門曰

彼諸淨行者悉知我於梵界而常住
又復諸天知我名汝婆羅門應自審
輔相婆羅門復說伽陀曰

所須淨水及座位 蘇蜜乳粥味中勝
最初奉獻我專心 惟願梵王哀納受
大梵天王復說伽陀曰

所須淨水及座位 蘇蜜乳粥味中勝
汝婆羅門最初獻 我今如應為汝受
輔相婆羅門說伽陀曰

五欲諸境名此界 得生梵世名他界
我所是義發問端 惟願梵王聽許我
大梵天王說伽陀曰

此界他界二義中 隨汝所樂恣汝問
我今聽許悉無疑 汝問云何當速說
尔時輔相婆羅門即作是念我於今
時欲解疑惑先以何義問彼梵王為
問此界義由何發起邪為問他界義
由何得生邪輔相婆羅門又復審思
此界義者謂由五欲發起此不應問
我今當以生他界義問彼梵王作是
念已即問大梵天王言勇猛清淨者

禪觀即詣黎努王所到已自言大王
我今樂欲夏四月中寂止一處修悲
禪觀願王聽許時黎努王言大堅固
隨汝所欲今正是時

今時輔相婆羅門得王許已詣寂靜
處諦心專注於夏四月中修悲禪觀
過夏四月已當於剎布薩白月十五
日即於彼處依婆羅門法以新瞿摩
夷先塗其地然作四方火壇其壇中
心復作火爐時輔相婆羅門沐浴其
身著新淨衣從北而上至壇南界擲
吉祥草徧覆壇地面北而坐執掌嚩
罍施作火事以祀梵天今時輔相婆
羅門作法未久忽於北方有大光相
輔相婆羅門見是光已生希有心身
毛喜堅轉復肅恭諦心而住其光熾
盛昔所未見今時大梵天王現光者
久從北而來虛空中住其輔相婆羅
門一心歡喜仰觀虛空乃見大梵天
王處于空中即時合掌頂禮說伽陀
曰

威神色相光明具是何聖者現空中
我今雖見不能知惟願如實爲我說

大梵天王我今問汝願解疑惑大梵人中若欲求生寂靜梵天界者當修何行而能得生

尔時大梵天王即說如陀答輔相婆羅門曰

修無我者即淨行心住一境悲解脫離諸欲深煩惱除此等得生於梵界時輔相婆羅門曰大梵天王言如大梵所說伽陀中言修無我者是即淨行我於此義已能解了謂一類人起正信心修出家法剝除驕慢被袈裟衣捨諸富樂若少若多智能隨轉若高族中若下族中其心平等離諸取著但持三衣一鉢餘無所有於諸學中教授學法身語意等具足清淨淨命自資離諸過失如是名為修無我者

又如大梵所說心住一境我聞其言亦解是義謂有一類修定行者內心清淨住一境性無尋無伺定生喜樂證二禪定具足所行此即名為心住一境

又如大梵所說悲解脫者我聞其言

亦解是義謂有一類修悲行者以悲俱時所生之心先於東方遍運悲心其心廣大具足所行平等無二亦無限量無克無惱如是東方行已南西北方四維上下一切世界廣運悲心具足所行亦復如是此即名爲悲解脫者

又如大梵說言離諸欲深煩惱除者我聞其言不解是義大梵何等爲煩惱云何人中能令煩惱而得清淨諸煩惱海充滿流注是中云何令修行者得生寂靜彼梵天界

今時大梵天王即說伽陀答輔相婆羅門曰

貪瞋癡慢疑忿覆惱害誑妄并慳嫉起此深法及誘他是等名爲諸煩惱遠離如是諸煩惱即於人中得清淨諸煩惱海塞其源得生寂靜梵天界時輔相婆羅門白大梵天王言如大梵所說諸煩惱法我聞其言了解是義我若在家一向纏縛我若出家一向離過當修清淨正白梵行何以故有生命滅人命短促若不覺知死隨

惡趣是故我今自知自覺宜善修作
行正梵行不復世間造諸惡業大梵
我今捨家而求出家惟願大梵知我
心意大梵天王言如汝所欲今正是
時

今時空中所現大梵天王作是言已
隱而不現

復大會中五髻乾闥婆王子前白佛
言世尊我於今日聞此梵王於世尊
前說因緣事我忽思念彼時輔相大
堅固婆羅門者豈非即是佛世尊耶
佛告五髻乾闥婆王子言如是如是
彼時輔相大堅固婆羅門者即我身
是我念往昔彼輔相大堅固婆羅門
出家等事汝曾聞不五髻荅言不也
世尊我昔未聞佛言五髻我今次第
爲汝宣說五髻彼時輔相大堅固婆
羅門作火事已往詣黎努王所到已
跪拜恭向王前說如陛下

我有意願今啓白 黎努大王國界主
我捨相位求出家願王自理國政事
余時黎努大王即說伽陀荅輔相曰
世若闕少所須用一切欲者我當與

若人曉汝今速言

大經國法華門緣起經卷下

第八說

事

品

我以王法為名罰

汝如我父我如子 汝我相助豈相離

汝雖為相亦我師 何故于今發是語

輔相婆羅門說伽陀曰

我諸所用無閑之 亦非他人相燒惱

但為我聞真實言 發出家心無改轉

黎努大王說伽陀曰

非人所說何真實 何故信聽如是言

勿將斯語以為真 棄輔相泣求出家

輔相婆羅門說伽陀曰

天子我先作火事 勇發清淨專注心

依法布壇火祀天 以吉祥草而作用

大梵天王大仙聖 應我所求即現身

我聞彼說真實言 是故堅發出家意

黎努大王說伽陀曰

如汝輔相善所說 我今悉能生信解

汝既得聞先聖言 此出家心何能轉

汝心猶如虛空淨 復如淨妙瑠璃寶

如汝所修我亦隨 我因汝故得開悟

時黎努王說伽陀已 又作是言大堅

固汝心清淨樂修善行隨汝所欲汝

有歸趣我亦有歸

時輔相婆羅門復說伽陀前白王曰

以王當捨諸欲境

若執著者即累心大

應發堅固離著心 三摩地多忍力具

止所悟者清淨乘此清淨道真常住

此所宣說正法門 由此得生梵天界

五瑤彼分理諸國者六王聞輔相婆

羅門捨輔相位樂求出家即集六王

共在一處時輔相婆羅門乃自往詣

彼六王所到已跪拜白諸王言諸王

當知我今欲捨彼輔相位惟願諸王

各各別求助國政者設有授學別依

師範我今樂欲出家修道何以故我

於大梵天王所聞真實言謂煩惱法

應當捨離從是已後不樂在家一向

纏縛我若出家一向離過當修清淨

正白梵行何以故有生皆滅人命短

促若不覺知死墮惡趣是故我今自

知自覺宜善修作行正梵行不復世

間造諸惡業時彼六王咸共議言此

輔相婆羅門何故棄捨富貴而求出

家婆羅門中亦有愛樂於富貴者我

等應當以富貴事勸請彼人令勿出

家余時六王共參議已成謂輔相婆

羅門言我等六王以富貴事一切所

欲勸請於汝然今我等所有富貴皆
是依法而得言已即出廣多財寶諸
富樂具授與輔相婆羅門時輔相婆
羅門白六王言大王今此財寶諸富
樂具我悉自有一切豐足然我所有
亦依法得我自所有尚悉棄捨況復
于今受諸王賜我今決定志求出家
何以故我於大梵天王所聞真實言
謂煩惱法應當捨離如是乃至如前
廣說五瞿時彼六王復相議言婆羅
門中亦有愛樂姝妙妓女我等應當
與彼令受今時六王共參議已即以
姝妙妓女與輔相婆羅門王言我此
妓女色相殊麗肌體充實容止可觀
復多能解汝宜納受勿復出家時輔
相婆羅門白六王言大王我家自有
四十妻室色相殊麗肌體充實容止
可觀端正齊等雖復自有尚悉棄捨
況復于今受諸王賜我今決定志求
出家何以故我於大梵天王所聞真
實言謂煩惱法應當捨離如是乃至
如前廣說五瞿時彼六王咸謂輔相
婆羅門言汝今堅欲求出家者且復

更俟過七年後我等諸王子孫及弟
各成立已我等亦當隨汝出家汝大
堅固若有歸趣我等諸王亦有所歸
時輔相婆羅門白六王言若俟七年
極爲久遠我今堅志願速出家何以
故我於大梵天王所聞真實言謂煩
惱法應當捨離如是乃至如前廣說
六王又言汝大堅固若不尔者更俟
六年或復五年乃至一年輔相荅言
若俟一年極爲久遠我今堅志願速
出家六王又言若不尔者更俟七月
輔相荅言若俟七月極爲久遠我今
堅志願速出家六王又言若不尔者
或復六月乃至半月輔相荅言若俟
半月極爲久遠我今堅志願速出家
六王又言若不尔者更俟七日輔相
荅言大王若俟七日斯爲可尔我所
出家捨苦從樂今正是時五髻尔時
輔相婆羅門往誦七千教誦經典婆
羅門及七千教讀經典婆羅門所到
已普告一万四千諸婆羅門言善來
善來諸婆羅門衆汝等所有園陀典
章若讀若誦從今已後各別求師而

相教習我今出家無能教汝何以故
我於大梵天王所聞真實言謂煩惱
法應舍捨離從是已後不樂在家一
向纏縛我若出家一向離過當修清
淨正白梵行何以故有坐皆滅人命
短促若不覺知死墮惡趣是故我今
自知自覺宜善修作行正梵行不復
世間造諸惡業時彼一万四千婆羅
門衆俱白輔相婆羅門言我師智者
勿宜出家何以故夫出家者少其義
利少其威德少有稱譽若彼婆羅門
者有大義利有大威德有大稱譽時
輔相婆羅門告彼一万四千婆羅門
言汝婆羅門莫作是語莫作是語汝
等當知夫出家者有大義利有大威
德有大稱譽而婆羅門者少其義利
少其威德少有稱譽如汝諸婆羅門
有所知解一切皆從師授爲緣是故
汝等勿生異見時彼一万四千婆羅
門衆俱白輔相婆羅門言如師所說
如是如是夫出家者有大義利有大
威德有大稱譽乃至我等有所知解
一切皆從師授爲緣汝師今時若有

歸趣我亦有歸時輔相婆羅門復告
一万四千諸婆羅門言我所出家捨
苦從樂今正是時時輔相婆羅門還
誦自舍四十妻所謂諸妻言善來善
來汝等各各當詣彼彼親族中去或
復樂住別婆羅門族我今捨汝志求
出家何以故我於大梵天王所聞真
實言謂煩惱法應當捨離從是已後
不樂在家一向纏縛我若出家一向
離過當修清淨正白梵行何以故有
生皆滅人命短促若不覺知死墮惡
趣是故我今自知自覺宜善修作行
正梵行不復世間造諸惡業時四十
妻俱白輔相婆羅門言汝大堅固應
爲師尊時汝即是師尊應爲夫主時
汝即是夫主應爲善友時汝即是善
友今隨汝所欲汝有歸趣我亦有歸
時輔相婆羅門復謂四十妻言我所
出家捨苦從樂今正是時五時
輔相婆羅門所應告語遍告語已於
七日中正信堅固歸佛出家鬚髮自
落袈裟著身成苾芻相威儀具足輔
相婆羅門既出家已時彼七王悉捨

國境亦隨出家所有七千教誦婆羅門亦隨出家彼四

十妻亦隨出家是時復有無數百千諸人民衆各各隨喜悉樂出家正慧時輔相大堅固婆羅門遠離諸欲證阿羅漢果證聖果已復為同梵行者說諸聲聞種類法門彼聞法已解了其義當生梵界是時大堅固聲聞復為諸同修梵行者說諸聲聞種類法門彼聞法已解了其義得生欲界四天王天又有一類同梵行者聞法悟解生三十三天或有一類同梵行者生夜摩天或有一類生兜率天或有一類生化樂天或有一類生他化自在天五羍彼時會中若男若女及同梵行者或於大堅固聲聞起過失心者身壞命終墮地獄中彼時會中若男若女及同梵行者於大堅固聲聞起淨信心者身壞命終得生天界五羍彼時大堅固聲聞周行城邑聚落境界普為一切若王若臣若長者若婆羅門乃至士庶人民教化利益令捨邪道是時國中王臣長者諸婆羅

門修梵行者及在家者乃至一切士
庶人民咸作是言歸命聖者大堅固
七王輔相快哉今日得大善利如是
世尊宣說往昔因緣事已五髻乾闥
婆王子心生歡喜過塵離垢得法眼
淨

佛說此經已五髻乾闥婆王子等一
切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉
行

佛說大堅固婆羅門緣起經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

松密三林入教三
第一卷

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣傳宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端皆可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須臾納藏於芥子如
來坦蕩於無邊遠磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑿
或明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘剖
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤玉聲於文章暢四始
於周律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
氏旨塾重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量替臻惡業興而隨緣皆愼調
御四眾積行十方漸華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂溢寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心四可以得清涼於宇
宙朕懃非博學經典微闕豈堪序文
以示來者如磨瑩燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈豹則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃撰其遠字校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
替翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藏惟新經藏之基焉仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡其空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣

兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能深測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以

補遺錄入教二知卷第一第四張官

卷

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆興振覺路之頽綱欲旌

天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微輿雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闢域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺莖豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說祕密三昧大教王經卷第一

此經經三藏新集大藏經中祕密三昧大教王經卷第一經護等奉詔譯

一切如來大乘現證三昧金剛儀軌
會如是我聞一時世尊在三十三天雜飾
柔軟地帝釋宮殿大樓閣中與大
菩薩一百六十萬俱胝那庖多衆其
名曰金剛手菩薩摩訶薩金剛鉤菩
薩摩訶薩金剛弓菩薩摩訶薩金剛
善哉菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶
薩金剛光菩薩摩訶薩金剛幢菩薩
摩訶薩金剛喜菩薩摩訶薩金剛眼

菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩金
剛轉法輪菩薩摩訶薩金剛語菩薩
摩訶薩金剛業菩薩摩訶薩金剛精
進菩薩摩訶薩金剛降魔菩薩摩訶
薩金剛拳菩薩摩訶薩等復有金剛
嬉戲金剛鬘金剛歌金剛舞等四千
金剛明妃衆復有金剛鉤金剛索金
剛鏢金剛鈴等四千金剛執侍等衆
復有金剛香金剛華金剛燈金剛塗
香等四千金剛女執侍等衆復有大
梵天王大自在天那羅延天等衆并
帝釋天主及其眷屬又復彼天有無
數俱毖天女起歡喜心奏妙音樂咸
作最上廣大供養

今時彼天大曼拏羅會廣千由旬世
尊釋迦牟尼如來處于其中有無量
百千大衆恭敬圍繞聽受說法

今時大祕密主金剛手菩薩摩訶薩
大執金剛者於其會中普遍觀察諸
衆會已左手結金剛高舉卽右手戲
擲最初妙樂大金剛杵安自心間作
勇進勢說此一切如來大衆現證三
昧邪祕密心明曰

吽引

說此心明時一切世界普遍震動一切如來即以諸佛大菩提智重復現證正等菩提一切菩薩不壞利益諸衆生事畢成就彼帝釋天主并諸眷屬皆悉安住金剛薩埵成就三摩地中

今時世尊大毗盧遮那如來亦復現證正等菩提已時諸如來咸共勸請金剛手菩薩摩訶薩言願為一切衆生作大利樂令得成就諸秘密法當說諸法清淨勝義自部最上秘密法義

今時金剛手菩薩摩訶薩聞諸如來勸請言已先作金剛彈指次說一切如來請召心明日

唵引摩賀蘇珂縛_三囉_三薩埵_一合薩哩縛_三合怛他_三引識多_三引那_三引訖哩_三舍鉢囉_三合_三引設三摩曳_三引哩縛_三合持縛_三引_三

縛尸訖魯尸竭囉_三密昧哩摩_三合賀

引清怛囉_三合鉢乃_三引囉吽_三引銀_三引_三畢_三引

說此大明時所有十方一切世界一切如來皆悉雲集遍滿虛空猶如胡

法華經疏
麻中無間隙

是時東方阿閼如來住世尊前金剛
手等四菩薩圍繞南方寶生如來住
世尊右金剛藏等四菩薩圍繞西方
觀自在王如來住世尊後金剛眼等
四菩薩圍繞北方不空成就如來住
世尊左金剛羯磨等四菩薩圍繞是
諸如來各各以其自印安住

尔時金剛手菩薩摩訶薩普攝如來
大會一切大眾乃至一切世界悉令
安住世尊大毗盧遮那如來大曼拏
羅中已說此祕密金剛歌詠大明作
祕密供養事彼彼大明曰

縛日囉訖薩埵僧屹囉訖賀句

縛日囉訖囉怛那訖摩耨多囉句

縛日囉訖達哩摩訖誡引野乃句

縛日囉訖羯哩摩訖迦嚧婆縛句

復次宣說曼拏羅頌曰

我今依法而宣說 金剛界大曼拏羅

彼金剛界平等相此說名為金剛界

曼拏羅位清淨已本尊大印而攝受

如是普遍觀察已無數持誦作成就

其曼拏羅四方相四門四剎善安布

依法築立彼壇場縱廣三十三肘量
四門四隅祇踰賀中間繒帛以莊嚴
又復安置半月相以金剛寶為嚴飾
依法當畫四樓閣以彼中間善安置
依金剛法開壇門金剛門等開其四
開門大明曰

唵引縛日囉三合薩捶目句

壇中應畫八幅輪以金剛線作秤量
先北方起後依次四線秤量入輪位
於其輪中依本法布列五方佛尊像
五佛左右輪輻隅畫彼戲鬘歌舞相
於曼拏羅四隅位應畫香華燈塗尊
鈎索鐐鈴四明正東南西北門如次
如是諸佛賢聖等依法安布及粉畫
金剛曼拏羅成已然當鈎召諸賢聖
鈎召大明曰

唵引摩賀引蘇珂縛日囉三合薩埵句
阿引野引係引尸引竭囉見三合薩哩縛二
但他引誡多摩賀引野引那引毗三摩
野三縛日囉三合薩埵三摩野摩努薩
摩三合囉口悉教囉悉教三三摩野薩
怛縛三合捺哩三合彌引婆縛七蘇都
引翰引弥引婆縛八阿努囉訖觀引

彌引婆縛^九蘇布引輸引弥引婆縛

十阿提底瑟吒^二合薩哩縛^二合怛他引

識多悉提^二合弥引鉢囉^二合野蹉^二

訶訶訶訶^一婆誡陂那那引祢你駄

那薩埵^上薩哩縛^二合怛他引誡檐^引

薩縛日囉^二合駄囉^三那引訖哩^二合舍

主鉢囉^二合吠引舍三摩曳引哩縛^二合

特縛^二合縛^三引訖哩^二合父多^三摩賀^引

蘇珂縛日囉^二合薩埵^三日駄野^二大野

呼^引陂^引呼^引阿^引十

當說如是大明時一切最上諸佛等

并諸在會天子衆悉入金剛薩埵法

次現祥瑞歡喜等或天光明或妙香

若自得見他亦然見瑞相者得最勝

獲自最上三昧邪金剛手等所攝受

先於一門求成就鉤索鑠鈴如次轉

諸供養及密供養以妙華等依法獻

賢瓶滿盛衆香水插金剛枝作持誦

大明日

唵^引摩加^引蘇珂縛日囉^二合阿目伽^三

摩野鉢囉^二合吠引舍^三悉敵縛日囉

當說如是大明時最上金剛薩埵等

所有印及三昧邪供養等法悉得入
彼甘露水若飲用或復依法而灑淨
色力命安復堅強能作一切成就事
然後隨力令弟子淨帛覆面著赤衣
依法引入曼拏羅先拋華後密供養
入已先受金剛印次與三昧誓誠言
若破金剛手三昧此金剛杵碎其頂
大明曰

唵引縛日囉

二合

賀那塞怖

引音

吒野謨

引哩駄那

二合曩笈吒

半音

然後仰觀其壇上捧持妙華隨意擲
華所墮處即本尊後求最上成就法
次應除其覆面帛全身委地伸敬禮
禮曼拏羅本尊已獻嬉戲等密供養
普見曼拏羅相已覺了一切衆生聚
觀已然依灌頂儀以金剛水灌其頂
顯示五智金剛杵大金剛杵等如儀
如是與自標幟已然當立以金剛名
金剛手等諸大士悉從金剛心所生
與授金剛密印已及說不空三昧法
金剛薩埵不應離一切如來從是生
依法當於清旦時一稱金剛本尊號
然後授與金剛戒金剛手為汝勝尊

此金剛杵大金剛 隨其所欲常成就
然後復獻密供養 普供養勝曼拏羅
隨所愛樂妙華等 諸供養物而供獻
此名金剛界大曼拏羅

復次於諸成就法中先說身成就法行
入若欲造金剛手菩薩摩訶薩像者
或鑄或雕或塑或畫應隨所樂依法
作已於彼像前嚴設供養行人著赤
色衣結金剛高舉即於一年中專注
持誦不勒限數乃至諸所樂欲飲食
快樂隨意受用悉無所礙後滿一年
已其功成就即於現生得成金剛手
菩薩摩訶薩

復次宣說語成就法行人依法隨處
隨時以金剛語持誦百千數限數滿
已得一切如來施諸成就事第二生
中即得成佛後復決定成金剛手尊
復次宣說心成就法行人依法隨處
隨時意中密作相應持誦滿四月已
即得隨意最上成就現生一切所作
皆成

復次宣說金剛手菩薩摩訶薩成就
法行人依法於本尊像前左手作金

剛拳右手執金剛杵依法持誦百千
數已即得金剛杵成就執是杵已隨
欲往來及諸所樂自在無礙亦得金
剛手菩薩摩訶薩及諸如來或隱或
顯現成就事隨其所欲令彼行人變
化受用及餘所作悉使圓滿亦於現
生得成金剛手菩薩摩訶薩

復次通說三業成就法行人應當依
本法儀隨處隨時安置尊像於其像
前當結大印諦想本尊持誦一年期限
滿已得成金剛手菩薩摩訶薩復次
廣說諸成就法行人應當依金剛手
菩薩摩訶薩法相應持誦復得一切
勝解法一切事成就得見金剛手菩薩
摩訶薩身又聞其言日日當與一切成
就當知此金剛薩埵祕密法門設有
不能成就如上法者若但入此曼拏
羅時亦能善作一切擁護息災安樂
增長壽命色相少盛有力精進勇悍
吉祥增益善法所有一切諸瘡毒等
病苦憂惱惡夢惡相擊斃你等之所

執持法障業障煩惱障等一切障礙
天死諸怖一切惡法及餘苦等皆能息
滅又復能作阿呌舍等事或令動搖
或作歌舞或說未來事或現身相或
出其聲或作調伏破壞或作隱覆禁
制或印法攝持或令癡亂或縛或解
或一切所欲皆能召集乃至一切世
間普遍鉤召悉令阿呌舍而作敬愛
如上等事皆得自在能作一切事業
得一切金剛三業成就出現一切幻
化等法及能轉易時分破壞舍宇所
有緊迦囉藥又必舍左等彼諸眷屬
悉作成就復禁止一切風雨電電復
能請降依時甘雨亦能拔除損折樹
林華菓亦能非時生諸華菓以要言
之一切隱顯外沉及饒益等事皆得如
意乃至一切最上成就之法亦悉圓滿
是故當知此金剛薩埵祕密心明及
曼拏羅能如上百種事業

如上所說皆是金剛薩埵祕密法門
今時世尊大毗盧遮那如來等一切如
來歡喜大笑同共宣說一切如來現
證覺智金剛大明曰

唵引薩哩縛合怛他引誡多摩引帝

引摩賀引蘇珂縛日囉合默引哩尼

薩哩縛合三摩多引鉢囉合目引達

你二薩哩縛合釋珂刹羯葛哩四薩

哩縛合蘇珂鉢囉合那引曳計引薩哩縛

引答哩他合婆引達你莎引賀合

說是大明已時諸如來告金剛手菩薩

薩摩訶薩言金剛手汝當受持我此

大明為諸衆生作大利益我今宣說

曼拏羅法行人應當依本法儀粉畫

外曼拏羅作四方相於其中間作八

輻輪而於輪臍處畝盧遮那如來於輪

輻八位畫八如來依法安布曼拏羅

已時金剛阿闍梨結一切如來拳印

被所應著衣入曼拏羅全身委地頂

禮賢聖先誦請召大明曰

唵引薩哩縛合怛他引誡多縛日囉合

酤尸句摩賀引胃引勃引迦哩沙合尼

薩哩縛合達哩摩合鉢囉合吠引舍你

三薩哩縛合三摩引提滿默你四薩哩

縛合布引惹引尾提尾婆多合囉合迦引

哩計引縛默莎引賀合

誦是大明已一切如來及諸賢聖皆

悉雲集現歡喜等諸祥瑞相然後阿
闍梨令弟子如前著衣淨帛覆面作
金剛合掌持以妙華引入曼拏羅入
已當授此三昧頌曰

當知佛法僧三寶 最上最勝所歸依
乃至盡壽常供養 不應供養餘天等
復授此大明曰

唵 訶 那 嚩 日 囉 訶 那 囉 迦 舍 引 薩
葛 呼 二 引

授是大明已乃為除去面帛即令弟
子全身委地頂禮賢聖次當授與大
金剛杵後以如來五執灌頂及授本
部大明并教示印法然後隨力供養
此曼拏羅

此名大總持曼拏羅

復次宣說彼成就法行人應當依本
法儀於如來像前加趺而坐結一切
如來拳印不勒限數持誦一年日唯
一食餘不應作如本法說勿生退倦
後一年滿已即得成佛為一切三界
主自在常住壽命無量而善調伏諸
衆生界如二所說成就之法行人設
有未成就者但當於此大明誦心持

誦亦能成辦一切事業所謂先得五分功德乃至轉法輪度衆生等諸方事後當不久亦得成佛

此名一切如來大總持儀軌

金剛破惡大儀軌會

尔時金剛手菩薩摩訶薩又復白諸如來言願當受持我此大明儀軌大三昧邪金剛破惡祕密心明所有一切惡者及餘天等一切衆生於諸如來教中生悲惡恨戾心者皆能調伏悉使墮落從菩提道場最初降伏已後不復令諸惡得起

尔時一切如來默然而住

時金剛手菩薩摩訶薩為欲圓滿諸勝願故左手結金剛高舉卽右手戲擲金剛杵熙怡微笑結加趺坐說此祕密心明曰

唵引你遜婆呼引婆誡銀引嚩日羅

二合 唵引 梵吒 二半音

說此心明時一切世界皆悉震動一切如來又復以諸佛大菩提智現證正等菩提所有一切山巖崩倒破壞一切惡者皆悉調伏普遍鈞召悉入

曼拏羅中安住三昧而作敬愛所有
一切母鬼衆部多衆惡曜衆夜叉羅
刹頻那夜迦等衆乃至地獄趣類皆
悉破壞摧毀叫呼迷亂

尔時金剛手菩薩摩訶薩隨應降伏
悉降伏已以金剛眼普遍觀視出現
金剛降三世大忿怒尊及諸忿怒眷
屬極猛惡相利牙咬唇又復顰眉有
大燄光周遍熾盛執金剛鉤及竭搆
戕鋤索叉杖鈴及幡等復以種種莊
嚴之具而為嚴飾如是出現已於金
剛手菩薩摩訶薩周匝而注

尔時金剛手菩薩摩訶薩說此降三
世大曼拏羅儀執先當與彼大曼拏
羅法用相應次當畫此外曼拏羅作
圓滿相內金剛曼拏羅作四方相中
安金剛手大執金剛尊面現喜怒哀相
利牙外出左手結金剛高舉印或執
青蓮華右手戲擲金剛杵前安金剛
降三世大忿怒尊右安金剛鉤召忿
怒尊後安金剛劍尊左安金剛索尊
於其四隅畫金剛忿怒主尊金剛迦
羅尊金剛杖尊金剛摩嚕多尊如是
畫已然後金剛阿闍黎著青色衣結

降三世印作忿怒相入曼拏羅頂禮
賢聖已說此頌曰

為諸眾生利益故 為欲成就諸教故

廣為調伏惡眾故 金剛薩埵加被我

然後結金剛鉤印其印以二手頭指

頭節微屈如鉤成印誦此請召大明曰

唵羅你遜婆縛日囉合葛哩沙合野

鉢羅合吠引舍野合滿馱野合縛引馱

嚕摩賀引縛日囉合馱囉摩引那野

呬引薩哩合縛日囉合馱囉引那

葛哩沙合野呬引薩哩合母捺羅合

誒拏引鉢羅合吠引舍野呬引薩哩合

三摩煬引末特縛合那野呬引薩哩

縛合葛哩摩合悉提乃合阿謨引伽引

鉢羅合底賀當沙引馱野呬引呬引

弱弱弱

如是大明若誦二十一遍所有一切執

金剛明妃悉入金剛薩埵一切如來金

剛部中時金剛阿闍梨作忿怒相普

令一切悉得阿吠合所有一切障及一

切罪悉得銷滅阿闍梨然後復作忿

怒相結金剛打擲印獻諸供養已後

令弟子亦著青衣青帛覆面亦作忿

怒相光結金剛打擲印次當執華引

入曼拏羅已授此三昧頌曰

普為衆生作利益 調伏一切極惡者
日日當於清旦時 一遍輪擲金剛杵
復授此大明曰

唵引你遜婆縛日囉

二吽 唵 吒 呬

授是大明已然後弟子拋華華所墮
處即是本尊後與除去面帛弟子應
當頂禮賢聖已擲金剛杵次當授與
金剛灌頂及與心明教示印法如其
所樂作供養已出曼拏羅

此名金剛降三世曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當依本
法儀造於懺像中畫金剛降三世念
怒明王右邊當畫四念怒王左邊亦
畫四念怒王如是畫已作法安置行
人於彼像前擲金剛杵結加趺坐作
念怒相及作念怒觀持誦百千遍限
數滿已能令已身得如大金剛念怒
王所有色相壽命威力精進皆悉同
等亦復具足神通事業大成就法利
益衆生無有窮盡如上所說設未成
就者但能入此曼拏羅中持誦如上
大明一遍能作百種事業所謂情與

非情一切惡中悉能禁制破壞驚怖
摧毀隱覆癡迷禁縛離散斷截失亂
又復能令諸惡有情或發語言或禁
語言或逼逐發遣或為僕使或障其
觀視或瘧疾所持或陷沒於地或墮
那洛迦中或轉傍生趣中乃至世間
布魯沙悉帝哩亦能禁止諸和合事
令不和合後復發起違損等事復以
餘緣令現戲笑等相亦能使病亦能
止病乃至一切惡者悉令殞滅復能
鉤召一切悉令阿呌舍而作敬愛所
應降伏者或令動搖旋舞歌詠戲笑
及令廣說未來等事如是一切惡者
悉使敬愛降伏一切事業悉令成辦
一切天龍夜叉羅刹頻那夜迦部多
母鬼等悉令銷滅所有一切地水火
風空界皆以三昧教勅所攝悉能成
辦世間一切所造等事能令大梵天
王那羅延天大自在天毗沙門天王
等悉得離諸貪染設使一切如來有
貪染心亦得清淨一切菩薩亦復如
是乃至我大忿怒王而亦降伏
佛說秘密一昧大教王卷第一

佛說秘密三昧大教王經卷第二 軍

吳郡陸氏藏書家藏此經抄本

施護 等奉詔譯

轉字輪曼拏羅會

尔時妙吉祥菩薩摩訶薩白金剛手
菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中
而亦宣說入字門輪秘密法儀名字
章句陀羅尼等若諸行人修此法者
則能斷除諸煩惱苦得妙樂成就彼
字門輪大明章句者所謂

阿迦_引嚕目元薩哩縛_{二合}達哩摩_{三合}

被_引阿_引訶努怛半_{二合}那埵_引咄_{三合}

說是字門輪大明時一切衆生悉得
斷除諸煩惱苦妙吉祥菩薩復作是

言金剛手若人於此字門平等章句

日日誦念者是人悉得斷除諸障及
煩惱苦不爲一切惡魔因緣而來侵

撓若誦此字輪法門即同誦持般若

波羅蜜等事昔集阿僧祇大衆祕印

一切法門速得成就阿耨多羅三藐

三菩提果隨心所欲一切最上成就

法門皆得成就

復次說此曼拏羅儀軌依法先盡外

曼拏羅中心復作彼文字輪文字輪

者謂阿字等徧入諸字於其輪中安
妙吉祥菩薩執金剛劍作期克一切
如來相於四方四隅盡八解脫菩薩
各執般若波羅蜜多經各入三摩地
相如是粉畫已然後金剛阿闍梨徧
袒右肩結金剛劍印入曼拏羅膝輪
著地頂禮賢聖以二手作金剛縛二
中指如鉤成請召印誦此請召諸賢
聖大明曰

唵_引薩哩嚩_{三合}怛他_引誡多你_{三合}嚩鉢囉_{三合}

半左_引野_引四_引可_引薩哩嚩_{三合}釋珂訶囉_引

野_引四_二薩哩嚩_{三合}訖梨_引舍砌_引那_引

野_引四_二嚩哩嚩_{三合}惡刹囉鉢囉_{三合}毗_引

那_引野_引四_二薩哩嚩_{三合}鉢囉_{三合}倪也_{三合}

播_引囉嚩多_引那野_引野_引四_引壹昧_引哩

母_{三合}捺囉_{三合}滿怛囉_{三合}鉢乃_引悉較悉

較_{三合}阿囉跋左那_八

誦是大明已本尊來降爲作成就於
虛空中現阿字等文字行列然後令
弟子作滿心合掌以淨帛覆面入曼
拏羅入已授此三昧頌曰

所有金剛字輪句 日日應當一稱誦
隨其力能常如是 所作一切皆成就

復授此大明曰

寶薩哩縛三合俱半鉢囉二合半左

達哩摩二合多二合縛日囉二合訶那薩哩

縛二合摩一

授是大明已除去面帛弟子入曼拏

羅頂禮賢聖已何闇梨次當爲讀空

中所現行列文字令弟子得聞然後

依法與授灌頂復當授劍及般若波

羅蜜多經隨弟子所樂若取經執持

即得任持諸法若取劍執持亦得任

持諸法然後授與印法及作供養復

令誦此大明曰

阿迦引曾引目元薩哩縛二合達哩摩二合

絛引薩哩縛二合布引惹引三滿那縛二合

夜引咄半音

此名金剛八輪曼拏羅

復次宣說成就之法行人心想虛空

密作持誦期滿一年過一年已得與

妙吉祥菩薩等無有異

如上所說設有未成就者但當持誦

本部心明一遍而亦能於諸布施持

戒忍辱精進禪定智慧方便及三摩

地一切法性一切妙樂道悅等事及

法供養諸成就等決定現生皆悉獲

得

此名大三昧邪大教王轉字輪儀軌
余時諸欲自在菩薩摩訶薩白金剛
手菩薩摩訶薩言金剛寺我今於汝
大儀軌中亦說大明若有行人持誦
此大明一遍者是人不爲一切魔衆
而來侵燒亦無諸苦即說大明日

怛皀他引一資引縛引日囉三縛引拏引歌引

哩尼二薩哩縛三勞羅引誡尼三薩哩

縛三迦引舍引彌引娑引野尾引娑引

呼引莎引賀引

如是大明若能日日常持誦者是人
得離欲貪等苦而亦不復造諸罪業
諸餘輕累悉能銷滅

復次說此曼拏羅儀軌當依本法盡
外曼拏羅已依法抒量內作四方曼
拏羅開其四門中間當安金剛弓善
薩摩訶薩手執金剛箭作射一切如
來相四方四隅盡八賢聖一名妙樂
二名吉祥三名最勝四名高舉五名
適悅六名破魔七名善愛八名作供
養是諸賢聖各結本印如是安布曼

拏羅已然後金剛阿闍梨以妙香塗
身隨力莊嚴現高舉相左手結金剛
高舉印右手執箭入曼拏羅入已應
當右繞三匝然作金剛嬉戲相頂禮
賢聖以二手結金剛拳二頭指微屈
如鉤成金剛請召印誦此請召大明
曰

唵引薩哩嚩三合勞羅引誡引葛哩沙三合

野引彌埤引摩引野引係引尸竭覽三合摩

賀引嚩日囉三合默囉薩帝引那二合嚩

日囉三合薩埵三摩曳引那三合鉢囉三合

吠引舍鉢囉三合吠引舍吽引曼拏羅

呼引娑嚩提鉢底引薩哩嚩三合末

勞羅引倪引拏娑引默野六合呼引蘇

珂蘇珂部引哩部三合嚩莎八合薩哩嚩三合

蘇珂騷引摩那薩曳三合哩末野三合鉢

野八合

誦是大明已本尊來降現赤色焰光
普徧熾盛能施一切所欲成就然後
令弟子如阿闍梨相依法莊嚴入曼
拏羅入已授此三昧頌曰

今此金剛大悲箭破汝所有戲離心
又此金剛智慧弓令汝得離貪愛慢

復授此大明曰

唵引縛日囉三合縛引勞訖引訖伽司三合吒野

莎引賀引一

授是大明已然後令弟子除去面帛
右繞三匝頂禮賢聖悉如阿闍梨所
作已授與如前本部印法及本尊灌
頂次當授與大金剛箭復爲立名金
剛大愛然後弟子作金剛舞及金剛
歌而爲供養或復晝夜或復半夜不
應睡眠作歌舞等及諸飲食隨意受
用如是一月或復一年不應睡眠依
法作諸成就事業其後一切富樂一
切所欲一切供養悉獲得已然後隨
應出曼拏羅

復次宣說成就之法行人當用赤木
作金剛弓菩薩像結金剛箭印如是
作已行人依法持誦一年其後得成
金剛弓菩薩壽命無窮不老不死
如上所說設有未成就者若能於此
本部大明持誦一遍亦得故愛鈿召
作阿呌舍或令旋舞歌詠戲笑自在
或復遣魔或解或縛或取財物所有
貪瞋癡等一切染法或令增長或令

止息又或增長吉祥善法適悅快樂
及作敬愛乃至一切色香味觸諸適
悅境皆得成就

此名大三昧邪大教王一切敬愛金
剛大儀軌

今時歡喜王菩薩摩訶薩白金剛手
菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中
我亦宣說善哉法門若有行人修是
法者彼人常得一切如來所共稱讚
況復有餘不稱讚者又若行人日日
於金剛手菩薩或如來前稱念婆度
婆度滿一千遍或不限遍數是人得
心清淨又得一切如來廣為稱讚善
哉善哉常無間斷所有諸成就法皆
得成就

復次說此是摩訶羅儀軌依法當盡外
曼拏羅其內曼拏羅四方四門中心
當安金剛善哉善哉菩薩四方四隅安八
金剛善哉賢聖如是安布曼拏羅已
時金剛阿闍梨結金剛善哉三昧拳
入曼拏羅作善哉相頂禮賢聖先稱
安度安度次以二手頭指頭節微屈
如鉤成請召即誦此請召大明曰

唵引縛日囉云觀瑟吒野三合野引四句

娑引度鉢囉云尾舍曼拏藍二娑引

度縛尸引娑縛薩哩網云娑引馱野娑引

度縛日囉云囉三

誦是大明已然後本尊來降爲作成
就即聞曼拏羅中出善哉聲次當依
法引弟子入曼拏羅八已授此三昧
頌曰

若善不善若自他是等語言不應出
常當稱讚善哉言即得語業善成就
復授此大明曰

唵引額那引縛日囉云賀那舍引說
旦一句

授是大明已然後令弟子除去面帛
頂禮賢聖弟子當結金剛善哉印作
供養事

此名金剛善哉曼拏羅

復次宣說成就之法行人當於如來
像前以金剛三業諦心稱念娑度娑
度滿百千遍是人即得成佛及得廣
大成就事業

如上所說設有未成就者若能於此
本部大明持誦一遍亦得稱讚敬愛

戲笑歡喜乃至獲得一切成就等法
此名一切歡喜金剛儀軌

尔時虛空藏菩薩摩訶薩白金剛手
菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中
我亦宣說本部大明若有行人修此
法者當得一切灌頂及得一切富樂
即說大明曰

唵 嚩日囉 囉怛那 毗施迦

薩哩嚩 囉他 三鉢咄迦 囉迦

毗訖左給 嚩嚩吒吒怛囉

三合

復次說此曼拏羅儀軌先當依法畫

外曼拏羅內畫八輻輪中安金剛寶

掌菩薩於八輻位安八護世天一名

日天二名月天三名帝釋天四名多

聞天五名地天六名水天七名火天

八名風天如是安布曼拏羅已然後

金剛阿闍梨結金剛寶印攝念鍍字

八曼拏羅頂禮賢聖已次以二手頭

指頭節微屈如鉤或請召印誦此請

召大明曰

唵 薩哩嚩 舍 波哩布 囉迦

摩賀 嚩日囉 囉怛那 蘇哩野

野 娑誡鍍沒較悉較 嚩日囉

馱羅薩帝邦

11

野

31

159

蓮哩縛

12

—

鈇羅

44 45

煬

渣

哩布囉野

五

嘖嘖嘖嘖

恒麗

२१ =

大正

誦是大明已若見光明相當知本尊
來降為作成就然後依法令其弟子
作金剛寶拳持以妙華入曼拏羅入
已授此三昧頌曰

財法無畏諸施中唯一法施為最上

日日無虛善所作

金剛藏智當得

復授此大明曰

啖

31

尾野訥甫

11

答

日

囉

賀那恒羅

—

社会

授是大明已然後令弟子除去面帛
頂禮賢聖已阿闍梨依法授與灌頂
及授金剛寶弟子乃結寶三昧拳印
而爲供養

此名金剛寶曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當仰觀
虛空持誦一年中無間斷滿一年已
所有一切成就一切富樂一切供養
悉得自然從空中出行人得與虛空
藏菩薩等無有異

如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一遍亦復能作鈎召

及能作縛或作敬愛能使一切或來
或去或攝聚財寶或作散施隨意所
用或令出現地中伏藏及能出現諸
餘金銀真珠摩尼財寶等物及一切
灌頂成就之法

此名一切義成就儀軌

尔時大光菩薩摩訶薩白金剛手菩
薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我
亦宣說金剛光法若有行人修此法
者是人當得無量光明普能照耀及
得一切光明即說大明日

唵引縛日囉二合蘇哩踰三合捺踰三合怛

野薩哩縛二合摩鉢鉢薩踰三合

復次說此曼拏羅儀軌先當依法書
外曼拏羅中心應畫日輪曼拏羅中
安大光菩薩手持日月如是安布曼
拏羅已然後金剛阿闍梨結金剛光
明印入曼拏羅作光明視頂禮賢聖
已依法結印誦此請召大明日

唵引縛日囉二合蘇哩野二合摩鉢鉢薩踰三合

鉢鉢引縛鉢囉二合塞契二合囉一合

誦是大明已本尊來降現日月輪相
爲施一切成就一切富樂然後令弟

子著黃色衣黃帛覆面手持燈炬作
金剛照耀入曼拏羅入已授此三昧
頌曰

日日當於諸佛所或復金剛手像前
應當常施於燈明使人得離於睡眠
復授此大明曰

唵引阿尾訖多摩引葛囉合摩可

授是大明已然後令弟子除去面帛
頂禮賢聖以所持燈炬作供養已出
曼拏羅

此名金剛日曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當仰觀
於日持誦本部大明滿百千遍是人
即得無量威光與金剛光菩薩等無
有異

如上所說設有未成就者若能於此
本部大明持誦一遍亦能增長一切
威光所作無染復得自心清淨而能
出生三摩地光明照諸癡暗又復於
虛空中現日月輪出大光明復現圓
光顯衆色相除諸暗冥一切世間光
明普照於自身分復有熾威光明照
耀月中出水日中出火乃至得入一

切如來大金剛光明曼拏羅

總持人等念此咒

念此咒

念此咒

此名大三昧邪金剛光明儀軌

尔時寶幢菩薩摩訶薩自金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與無能勝幢法若有行人修是法者是人當於一切魔軍怨敵衆中得無能勝一切珍寶財穀及富樂等具得而無盡即說大明日

唵 阿波囉 唵多 吽囉 始嚕

漆哩 帝 薩哩嚩 設吽嚩 鉢

囉 摩哩那 你 薩哩嚩 囉 但

那 特縛 惹 譏囉 計 踰

哩 惹野惹野 薩哩網 彌 娑

歇野 吽 怛囉 吒

復次說此曼拏羅儀軌依法當盡外

曼拏羅於其中間依法秤量作四方

曼拏羅周布徧安金剛寶幢中心安

置金剛寶幢菩薩亦執寶幢於四方

四隅各安諸妙珍寶種種殊異衣服

莊嚴等具如是安布曼拏羅已然後

金剛阿闍梨二手作金剛拳如豎立

寶幢相入曼拏羅已阿闍梨心生戰

慄低伏其首作敬禮相後復舉首誦

此請已大明曰

唵引嚩日囉二合持嚩二合惹引誡囉二合

計引踰引囉引誡蹉引薩哩嚩二合哩

他二合鉢囉二合努引彌引娑嚩二合尾惹

野尾惹野三合悉轆四合薩哩嚩二合僧誡

囉二合彌引毗踰二合多引囉演帝哩二合

誦是大明已然後太尊來降於虛空

中出現種種金寶財物衣服莊嚴等

具從是已後常得此施然後依法令

弟子入曼拏羅入已授此三昧頌曰

此是一切諸佛幢表諸波羅蜜高勝

若置此幢於舍中諸惡友中得最勝

復授此大明曰

唵引阿波囉引惹野嚩日囉二合塞普二合

吒二合

授是大明已然後令弟子除去面帛

頂禮賢聖阿闍梨授與寶幢弟子即

以此幢而為供養

此名最上幢莊嚴曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當依法

安立金剛寶幢諦觀持誦一洛叉數

後得寶幢成就已即獲一切富樂受

用等具若有執此寶幢者得與金剛

寶幢菩薩等無有異如上所說設有
未成就者若能於此本部大明持誦
一遍亦得一切事最勝所有真珠摩
尼衣服莊嚴飲食受用諸財物等皆
悉獲得

此名大三昧邪無能勝幢幢儀軌
爾時極喜根菩薩摩訶薩白金剛手
菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中
我亦授與大歡喜法若有行人修是
法者於一切時常得歡喜即說大明
曰

唵引賀賀賀賀引摩賀引悉彌二合
帝引摩賀引必哩引底迦引哩計引四
四四四

復次說此曼拏羅儀軌依法當盡外
曼拏羅於其中間作四方曼拏羅其
狀齊平猶如齒相中安金剛喜菩薩
二手結歡喜印於其四方安四菩薩
謂金剛手菩薩灌頂菩薩等如是安
布曼拏羅已然後金剛阿闍黎結歡
喜印入曼拏羅頂禮賢聖次結請召
印誦此請召大明曰

唵引摩賀引賀引娑阿野引四囉引

薩哩嚩

三合

目欠

三合

鉢囉

三合

呌

引舍野呼

三

薩哩嚩

三合

必哩

三合

多踰

引

你滿

引

馱滿馱

薩哩嚩

三合

訶哩

三合

娑

引

馱野

引

呼

賀賀賀賀

三

誦是大明已然後本尊來降不現事
相行人內自了知心大歡喜由是出
生喜法成就然後弟子亦依法結印
次復持並入曼拏羅入已授此三昧
頌曰

當於喜志二法中 無恚無親無苦樂
常開喜眼喜言宣 即得一切皆平等
復授此大明曰

唵

三合

薩哩嚩

三合

阿哩

三合

鉢囉

三合

捺賀

授是大明已然後令弟子除去面帛
頂禮賢聖授與歡喜金剛弟子當結
金剛喜印而爲供養

此名金剛歡喜曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當依本
法儀作喜悅面持誦百千數然後得
成喜報菩薩

如上所說設有未成就者若能持誦
本部大明一遍亦能發生一切歡喜
此名大三昧邪金剛歡喜儀軌
佛說秘密二昧大教王經卷第二

佛說秘密三昧大教王經卷第三軍

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿僧正大師賜紫真目施護等奉詔譯

今時聖觀自在菩薩摩訶薩白金剛
手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌
中我亦授與三摩地法何以故由能
觀想此三摩地故即能獲得一切如
來大自在法而爲一切三界法王所
有我得觀自在名亦從如是法中所
建立故

時觀自在菩薩摩訶薩即現高舉勢
左手執蓮華右手結開敷印說此入
三摩地法門大明日

唵引野他引囉訖多二合彌曩訥唎二合

囉引譏弩引暇哩那二合里波野三合帝二合

縛引薩弩引暇室左二合尾尾擡三合薩恒

合他引成度引婆嚩薩捺引

今此大明三摩地法門若能依法諦
觀想者是人速得一切成就

復次說此曼拏羅儀軌作法當盡分

曼拏羅中心應畫八葉蓮華中安金

剛眼菩薩於八葉位安八持蓮華菩

薩如金剛手菩薩色相莊嚴於外四

隅當安梵王那羅延天大自在天十

一面賢聖如是安布曼拏羅已然後

金剛阿闍梨結大蓮華印入曼拏羅

入已復結請召印誦此請召大明曰

唵引日囉二合泥四恒囉一合縛路振

帝說囉二合尾說囉引播引野引係一縛

日囉二合達哩摩二合三摩引地三薩哩

縛二合惹識提那羯酤囉四摩賀引鈴

訥摩二合賀婆多二合縛路引迦野鈴引五

莎婆縛戌羯六尾戌較尾戌較六婆引

默野八薩哩鏝一合婆引默野鈴訥鈴二合

呼九引

誦是大明已然後本尊來降隨其福

德爲現一切成就事等然後弟子先

作蓮華三昧拳復持蓮華入曼拏羅

入已授此三昧頌曰

一切自性皆清淨世間若情若非情

於一切處心常離染淨二種分別相

復授此大明曰

唵引阿戌提賀那愛吒十音一句

授是大明已然後令弟子除去面帛

內心敬禮賢聖以所持華安置壇中

後結蓮華三昧拳印而爲供養

此名普徧曼拏羅

復次宜說成就之法行人當造懺像
依本法儀畫觀自在菩薩於其左右
畫八如來等如是畫已行人於懺像
前結大蓮華印心想三摩地王持誦
一年後功行成已即於一切世界中
而得自在與觀自在菩薩等無有異
如上所說設有未成就者但能入此
曼拏羅中及持誦本部大明一遍亦
得一切成就一切富樂了知一切法
能作一切事

此名一切世間自在儀軌

此時金剛輪菩薩摩訶薩白金剛手
菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中
我亦授與入一切法門若有能誦本
部大明一遍者是人即能入一切曼
拏羅得一切法不空成就即說大明
曰

唵 嚩日囉 三合 作訖囉 三合 吽 引囉 一合

復次說此曼拏羅儀軌應當依前曼
拏羅法復畫金剛界金剛輪金剛寶
於其輪中畫纔發心轉法輪菩薩四
大菩薩一名大勇猛二名一切印主
三名大三昧四名大成就主四隅復

安戲曼歌舞四供養菩薩如見要者
曼拏羅已然後金剛阿闍梨結金剛
轉輪印猶如電轉入曼拏羅入已右
旋即以前印於頂上轉頂禮賢聖已
次以二手頭指如鉤作金剛轉輪請
召印誦此請召大明曰

唵^引縛^日囉^二作訖囉^二迦哩沙^二野^三

薩哩縛^二摩賀^引薩怛鉢^三囉^引吽^引

鉢囉^二吠舍野薩哩縛^二母捺囉^二

誡赦^引吽^引末特縛^二那野薩

哩縛^二三摩羯^引鉢^引吽^四安^引默野

薩哩縛^二悉提孕^二呼^五吽^引吽^引

吽^引吽^引

誦是大明已然後本尊來降彼阿闍
梨即得大金剛阿闍梨加持而往由
先得入此儀軌中後乃得成大金剛
阿闍梨然後令弟子亦結金剛轉輪
印復以二手捧持妙華入曼拏羅入
已授此三昧頌曰

若能日日或一月 或復滿足於一年
以勝供養隨力能 供養曼拏羅最勝
復授此大明曰

阿鉢囉^二吠舍^引那吽^引

摩

二合引

摩訶般若波羅蜜經卷第三

摩訶

摩訶

復次說此曼拏羅儀軌依法當盡外
曼拏羅中心應畫大蓮華輪輪中獨
安正法輪菩薩如是安布曼拏羅已
然後金剛阿闍梨結轉正法輪印安
於頂上入曼拏羅全身委地頂禮賢
聖以一手頭指頭節微屈如鉤成請
召印誦此請召大明曰

唵

引

莎婆

引

嚩訶多

引

誡囉

二合

薩

達哩

摩

二合作記囉

引

囉吽

二合

伊沙鉢

引

囉

二合

嚩哩多

二合

野

引

彌

三合

帝

引

薩哩嚩

達哩

捨

二合

翰

引

款野

四合

薩哩嚩

二合

播

引

播

引

嚩囉

引

那

引

舍野

惡

五

誦是大明已然後本尊來降能令阿
闍梨覺了諸法自性本來清淨然後
依法令弟子如何闍梨相入曼拏羅
入已授此三昧頌曰

彼一切種常現前斯大法句為最上
如佛世尊常所說此法即是不空聲
復授此大明曰

唵

引

嚩囉

引

訶

二合

摩

一合

授是大明已然後令弟子除去面帛
其體野次當授與正法密句然後

乃結正法密印而為供養

此名正法輪曼拏羅

復次宣說成就之法行人依法隨應
粉畫正法輪曼拏羅於其中間獨安
本尊正法輪菩薩如是安布曼拏羅
已行人依法入壇持誦不限遍數乃
至功行成已現生得與轉正法輪菩
薩等無有異

如上所說設有未成就者若能於此
本部大明持誦一遍是人若有一切
業障惡夢惡相諸惡怖畏病苦憂惱
貪愛慳嫉忿恚輕慢癡疾纏繞鬼魅
執持印法禁制驚怖迷亂鬪戰諍訟
諸惡燒惱乃至貪瞋癡等一切惡法
皆得銷滅

此名金剛正法輪儀軌

今時金剛無言菩薩摩訶薩白金剛
手菩薩摩訶薩言我今於汝太儀軌
中我亦授與持誦法門若有行人於
此法中持誦一遍者是人即得一切
成就圓滿一切殊勝事業即說大明
曰

縛縛囉縛

一

復次說此曼拏羅儀軌依法當盡外
曼拏羅內畫四方曼拏羅相中心獨
安金剛語菩薩手持數珠如是安布
曼拏羅已然後金剛阿闍梨結數珠
印入曼拏羅膝輪著地敬禮賢聖以
左手頭指微屈如鉤右手作拳安於
腰側成請召印誦此請召大明曰

唵引母嚩日囉二合嚩引左引野引係引悉

鞞二合嚩引嚩嚩嚩嚩三

誦是大明已然後本尊來降為施金
剛語成就法然後依法令弟子亦如
前結印入曼拏羅入已授此三昧頌
曰

日日清旦常持誦大明數滿一百八
誦已無取亦無捨心住最勝真實理
復授此大明曰

唵引母迦沒囉二合嚩引多嚩引

授是大明已然後令弟子除去面皂
頂禮賢聖授與數珠亦復如前而作
供養

此名真實持誦曼拏羅

復次宣說成就之法行人依法於本
尊像前結金剛語印持誦一年功行

成已即得金剛手菩薩為施一切最

勝陀羅尼經卷第六 跋致摩訶薩 第九

軍 卷

上成就

如上所說設有未成就者若能於此
本部大明持誦一遍一切所作亦得
如意

此名大三昧邪無言儀軌

余時金剛巧業菩薩摩訶薩白金剛
手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌
中我亦授與自羯磨法若有行人修
此法者是人所作一切事業速得成
就即說大明曰

唵

引

摩賀

引

囉多

引

毗尸

引

迦

一

率觀

帝你哩

二合

多有

引

惹玉咽也

二合

尾濕

二合

囉

二合

婆

囉

二合

婆

引

默野

三合

哩

二合

囉

二合

婆

鋒

二合

娑

引

捺野

四合

囉

二合

囉

二合

婆

多

二合

多

尾

咄哩

二合

呼

引

婆

二合

婆

鐵

二合

囉

二合

葛

二合

哩

二合

摩

二合

阿

引

復次說此曼拏羅儀軌依法當盡外

曼拏羅內盡金剛八曼拏羅中安金

剛巧業菩薩於其八位安八供養賢

聖一名妙樂二名金剛灌頂三名稱

讚四名旋舞五名嬉戲六名戲笑七

名妙味八名時分供養如是安布曼

拏羅已然後金剛阿闍梨結跏趺金剛印復持妙華入曼拏羅以身上分作金剛旋舞相而為供養次當依法結請召印誦此請召大明曰

唵引縛日囉二合尾淫縛二合謨引伽引鉢

囉二合帝賀多引戎一合葛哩摩二合野引

係引鉢二合鉢囉二合吠引舍呬三合滿駄縛尸引

酷引囉四合摩賀引縛日囉二合駄囉引鉢引

尸引伽引囉二合呼引摩迦哩摩二合尼彌六引

勞枳迦路引姑多囉引尼阿引戎七合酷

嚕引酷引囉八合娑引駄野娑引駄野阿九引

誦是大明已然後本尊來降如前大

曼拏羅中所現祥瑞後依法令弟子

亦如前相入曼拏羅入已授此三昧

頌曰

金剛手等諸聖尊隨其力能伸孝敬

自利利他事悉成日日常獻諸供養

復授此大明曰

唵引賀那囉日囉二合布引惹迦引哩野香引

鉢泥引鉢泥引唵引賀那囉日囉二合布引

惹引迦引鉢二合

授是大明已然後令弟子除去面帛

教授供養等法

名金剛法四名金剛華如是安布曼
拏羅已然後金剛阿闍梨結金剛甲
臂印入曼拏羅入已頂輪著地敬禮
賢聖次以一手頭指微屈如鉤成金
剛甲臂請召印誦此請召大明曰
唵引薩哩嚩三合怛哩三合默引覩迦多哩
誡二合多一合薩哩嚩三合薩埵引摩叉拏引
毗喩三合訶多二合摩賀引末羅嚩日囉三合
迦嚩左野引條三合薩哩嚩三合怛他誡多引
摩叉迦尸竭囉三合摩引野引條四合摩
賀引嚩日囉三合默羅三摩曳引那五合
摩叉摩叉給六合你爹嚩日囉三合摩叉
呼引囉七合
誦是大明已然後本尊來降隨其福
德即得一切身命堅固猶如金剛後
依法令弟子結金剛甲臂印復持妙
華入曼拏羅入已授此三昧頌曰
當於怨親二分中 常行平等堅固慈
一切擁護此善護 汝應當作擁護事
復授此大明曰

唵引薩哩嚩三合怛囉三合薩野三合

授是大明已然後令弟子除去面帛
復授此金剛被甲護身大明曰

今此大明能盡三界悉作擁護及得一切敬愛所有一切曼拏羅皆用此甲由大明而爲供養

復次宣說成就之法行人依法持誦甲由大明滿百千遍即於現生中身得堅固不老不死

如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一遍是人能作一切金剛擁護金剛三業而爲結界及結曼拏羅界獲得一切最勝甲由法此名一切最上擁護儀軌

尔時降諸魔菩薩以一切如來方便攝化金剛藥叉法謂金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與勝調伏法若有行人修是法者善能調伏諸惡魔等所作降伏速得成就即說大明日

資引縛日囉三合藥叉二合縛日囉三合能瑟

吒囉三合羯囉二合入縛二合里多毗二合

沙拏二合底嚩捺覽二合羯囉二合波訖你二合

塞建二合馱散你傍四合入縛二合羅二合摩二合

羅二合酤羅嚩怛囉三合係二合毗踰二合吽二合

嚩日囉 二合 郝郝郝 六

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外
曼拏羅於其周布畫金剛杵欲光熾
盛內畫日輪曼拏羅中安金剛牙喜
薩右手輪擲熾盛金剛杵左手豎立
頭指作期克印所有色相及莊嚴等
如本法說如是安布曼拏羅已然後
金剛阿闍梨以虎皮爲衣頂髻豎立
二手結金剛牙印作大惡忿怒觀如
打擲相復結大笑印入曼拏羅入已
作警言悟相頂禮賢聖復以二手頭指
如鉤成請召印誦此請召大明曰

唵 引 薩哩嚩 二合 怛他 引 誡多摩賀 引 迦

嚩努 引 播 引 野 引 骨嚩 引 默嚩日囉 二合

藥叉郝郝郝 二合 曳 引 那薩帝 引 那 引

顛多扇 引 帝 引 毗藥 二合 薩哩嚩 二合 怛他 引

誡多嚩卑 引 毗藥 二合 薩哩嚩 二合 薩埵尾

那野那 引 哩他 二合 怛他 引 阿底嚩捺囉 二合

室贊 二合 努 引 跋野 引 諾迦 六 三 引 步 引 多

悉底 二合 那薩帝那 引 野 引 四 引 伊 引 四 引 嚩

日囉 二合 藥叉 八 伊 引 四 引 嚩日囉 二合 贊拏 九

伊 引 四 引 嚩日囉 二合 拏 引 叉 引 安 十 伊 引 四 引 摩賀 引

嚩日囉 二合 默羅訥瑟吒 二合 怛他母 引 栗

帝

二合引

伊呬曳

二合引

呬但囉

二合引

薩野

賀那

二合引

捺賀

二合引

鉢左

二合引

尾那曳

二合引

囉

二合引

底瑟姪

二合引

波野

二合引

薩哩

二合引

瑟啗

二合引

你你你

二合引

毗踰

二合引

二合引

二合引

誦是大明已然後本尊來降為施成

就時向闍梨先生怖畏後即離怖身

毛喜豎得與執金剛尊等無有異然

後依法令弟子結金剛藥叉印復持

妙華八曼拏羅入已授此三昧頌曰

應善護持諸佛教救護衆生義亦然

復常警覺諸有情清淨一切魔怨境

復授此大明曰

唵

二合引

囉

二合引

藥叉

二合引

沙野

二合引

授是大明已然後令弟子除去面帛

置所持華結大笑印頂禮賢聖復結

金剛利牙印而為供養

此名攝伏諸惡曼拏羅

復次宣說成就之法行人依法於金

剛手菩薩像前如前結印持誦大明

一洛叉數功行成已得成金剛手菩

薩善調諸惡者

如上所說設有未成就者於此本部

大明持誦一遍亦能警覺調伏一切

諸惡者

邪教學者能使一切作阿吽舍及令
旋轉動搖發語言等又令一切鬼魅
執持者悉得解脫復爲作護亦能發
起瘡毒等病持諸惡者或令止息及
能息諸邪惡所怖又於一切魔怨及
諸惡有情中或令生驚怖或印法攝
持或作鉤召或解或縛或遣調伏或
使愛敬或令適悅乃至盡有情界悉
使調伏普盡一切事業皆得成就
此名金剛喜慧大儀軌

尔時一切如來金剛拳菩薩摩訶薩
白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝
大儀軌中我亦授與一切印法若有
行人修是法者不久當得一切最上
成就法門復得身命堅固猶如金剛
即說大明曰

唵_引摩賀_引蘇珂嚩日囉_合三摩曳_引

囉吽_引釁_引呼_引

復次說此曼拏羅儀軌如大曼拏羅
相當畫此曼拏羅中心安置金剛拳
菩薩周而復畫諸曼拏羅中一切大
士各各標幟有熾盛聚普徧照耀如
是安布曼拏羅已所有阿闍梨及弟

子皆用金剛三昧拳而爲印契餘諸所作一切法用悉如大曼拏羅廣儀軌說此中所作隨其力能

此名一切印曼拏羅

復次宣說成就之法行人依法於本尊像前結金剛大三昧拳印持誦本部大明百千遍已然後結前印亦爲請召即時一切如來等諸大士皆悉來降是時行人自得見諸如來他亦得見如是功行成已行人自身於現生中得成金剛手菩薩成就金剛三業復得身命堅固

如上所說設有未成就者如金剛手菩薩所說若能於此本部大明持誦一遍及入此曼拏羅中間亦能善作一切事業及得不空無能勝一切成就

復次頌曰

金剛薩埵大無畏具足如是大樂法於彼一切如來中一切處爲大三宰若求成就若供養一稱金剛薩埵名即同稱彼諸佛名及同供養彼諸佛若人得此大儀軌及得秘密真門

彼人得成就金剛 即與諸佛同成就
此名一切如來不空三昧大儀軌

今時金剛手菩薩摩訶薩聞諸菩薩
如前廣說一切如來不空無能勝三
昧降伏大樂法門已復說此頌曰

菩薩最勝悲願力乃能久處輪迴中
不入涅槃善所行救度衆生無等比
如是菩薩真大士處輪迴中常不怖
廣利衆生無懈心一切精進善所作
虛空無住復無邊而彼輪迴亦如是
勇發利益衆生心菩薩願力能清淨
今此天中天子衆常生貪愛放逸心
及餘所起貪愛者一切皆令得清淨
真實儀軌我所授秘密大樂善成就
根本無性最初門諸儀軌中首先說
當知往昔前前世最初儀軌名大樂
而彼往昔賢聖尊即我金剛薩埵是
以彼一切衆生生及諸世界最初立
乃發金剛妙歌音後爲一切世界主
我得具足妙樂性一切衆生從是生
衆生因彼所生故一切欲貪皆遠離
彼衆生法了知已若生若滅皆遠離
音觀世音悉清淨猶如虛空無我相

無衆生相無所度無佛果求無所證
主宰造作寂靜已然起利樂衆生事
雖復利樂諸世間常觀空性而寂然
若不利樂諸衆生有所著因墮地獄
所有十方世界中現住一切諸如來
我說大明秘密句警覺諸佛皆雲集

大明曰

唵

引

摩賀

引

蘇珂

引

嚩日

囉

引

薩埵

引

句

唵

引

錢

引

呼

引

蘇羅

引

多薩

引

怛

錢

引

三

合

隨說如是大明時普得一切妙樂法
清淨諸欲善成就一切世間得大樂
我以諸佛加持力從佛最上化中生
而彼諸佛加持力從我最上法身出
所有諸佛大愛法及彼諸佛大樂法
即是諸佛賢善性故說此劫爲賢劫
於彼賢劫中出世其佛名號拘留孫
我從彼佛所傳授秘密法儀于今說
所說名大三昧耶即顯諸佛大高勝
彼大三昧真實理能施金剛大樂法
余時金剛手菩薩欲令一切諸佛喜
薩大會等衆悉表示故左手作金剛
拳右手戲擲勝初妙樂大金剛杵作
勇進勢安自心間熙怡微笑重復說

此大三昧邪真實大明曰

唵^引摩賀^引蘇珂縛日囉^{二合}薩埵^{一合}

囉吽^引鉞^引呼^{二合}蘇囉多薩怛鉞^{三合}

說是大明時一切諸佛心皆警動以

離貪金剛輪摧破一切外道邪教

是時彼天帝釋天主等諸天衆咸皆

歡喜心生適悅合掌頂禮金剛手菩

薩作是讚言使哉希有吉祥勝尊快

哉清淨諸佛法中最上大士

佛說秘密三昧大教王經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說秘密三昧大教王經卷第四 軍

要略經三藏聖教卷之四 佛說大經王經

卷之四 佛說大經王經

今時金剛手菩薩摩訶薩又復宣說
妙樂金剛秘密大曼拏羅頌曰

內外曼拏羅相分 悉依大曼拏羅法
中心依法安本尊 所謂金剛薩埵像
或用雕鏤或鑄造 或塑或畫當隨應
結加趺坐具威容 執金剛杵高舉勢
面現喜相身月色 赫弈燄光徧圍繞
諸佛寶鬘等莊嚴 及諸瓔珞爲嚴飾
菩薩前後及左右 依法應畫四大士
黃赤白黑當隨方 各執本部標幟等
前安意生金剛尊 勇執金剛器仗相
右安枳里枳羅尊 現踰始多善愛相
後安念金剛大尊 豎立仙幢表剎相
左安欲自在聖尊 現彼金剛高舉相
輪囷復安四菩薩 香華燈塗供養尊
外隅色聲香味尊 四門鉤索鏤鈴等
祇踰賀半當安置 箭前等隨應諸標幟
隅外復安四賢瓶 插金剛枝滿盛水
布壇場已作法者 飾妙華鬘香塗身
著赤色衣淨莊嚴 入壇應結高舉印
入已先當徧頂禮 次作金剛嬉戲相

左手爲拳右如鉤成請召即大明曰

唵^引摩賀^引蘇珂^引囉日羅^引薩埵^引野^引

四^引尸^引竭^引囉^引摩賀^引三摩野怛埵

摩耨^引三摩^引羅^引鉢囉^引沒^引跋鉢囉^引

沒^引跋^引蘇囉多薩怛鉢^引三摩^引吠^引

舍^引薩哩^引囉^引迦^引野^引囉^引呌^引唧^引多囉

日哩^引毗^引踰^引婆^引誡^引鉢那^引那^引祢^引你^引歇

那薩埵^引薩哩^引囉^引悉^引提^引孕^引彌鉢囉^引

野跋^引退怛囉^引曼^引拏^引梨^引三摩野

摩耨^引播^引羅野^引伊沙怛網^引阿^引訖

哩^引沙也^引鉢囉^引吠^引三摩曳^引

哩^引特^引囉^引尸^引羯^引囉^引彌^引昧^引母^引捺

囉^引鉢^引乃^引囉^引呌^引呼^引

說是大明已復說金剛根本無性法

門頌曰

然後本尊大金剛以真實理而警言說

隨樂妙樂即真實一切自在法成就

然後阿闍梨令弟子依法右手作金

剛拳安於腰側左手持華入曼拏羅

入已授此秘密真實三昧頌曰

諸佛常住妙樂法即金剛手大樂門

一切從是大樂生應當尊敬如父想

復授此大明曰

嗟蘇囉多囉日囉

蘇囉多囉日囉三合受叱半音

一句

授是大明已復與誓誠言若有違越此金剛手三昧者我以不空明呪當作摧伏令彼一切生中皆悉破壞如是言已令其弟子頂禮賢聖次當授與五智金剛杵然後乃為授其灌頂作灌頂已復為立名金剛灌頂即誦此金剛灌頂大明曰

唵引囉日囉三合提鉢底埵一阿毗訖左引

彌二摩賀引蘇珂囉日囉三合達囉係引

縛日囉三合那引摩呼三

若作灌頂法時誦此大明隨稱彼名而用作法所言金剛灌頂者謂於一切曼拏羅中獲得大樂甘露金剛水灌注心頂故說名為金剛灌頂作是灌頂時所有本部供養法本部入壇印及拋華等事皆如本法說復次頌曰

隨入一切壇場中 所得果報悉最上

大士所說常諦聽 即得金剛大樂法

最上果報者所謂獲得諸隱身法不

為惡魔而來侵燒設使造作諸非橫

事亦得成就況復一切勝成就邪復

得一切具足增長一切智慧成辦一切事業如上所說皆是金剛手真實之言又復脩此法者隨其力能隨所樂欲一切上味飲食華鬘諸妙樂具所應受用者常悉安置奉獻本尊或自受用皆無郭礙何以故此名金剛薩埵大樂法故

此名金剛妙樂曼拏羅

復次我今當宣說畢竟常住成就法現生若得此法者彼能成就畢竟常如是菩薩諸大士雖處輪迴而不著廣利無邊諸眾生不入涅槃善施作欲求本尊成就者當住妙樂勝境中祕密供養普獻陳作大鈎召而廣集後結祕密大印契次誦妙樂金剛歌作持誦事表了已得金剛手勝成就如是一切所欲心一切成就自在樂後成大號金剛王得已不老不死若入曼拏羅中間一稱大明獲大樂諸勝成就若欲成一切最上皆成就此名最上祕密大三昧邪真實儀軌今時最初集會被諸如來通達一切教者來集亡事以祕密義俱問金剛

汝說最初妙歌音 而彼歌音何所表
大三昧邪真實理 汝具大慧今當說
云何當說曼拏羅 入者當得何果利
云何金剛阿闍梨 所作一切成就事
云何最初金剛杵 而爲一切標幟相
云何解說彼印義 云何結印及成就
云何秘密供養事 及彼金剛供養法
香華燈塗供養儀 是中隨應分別說
云何本尊成就法 云何持誦及法用
何人不得成就法 妙福者得又云何
此等真實秘密門 隨諸所問汝應說
令修行者現生中 常得一切大成就
尔時金剛手菩薩摩訶薩爲欲圓滿
一切如來殊勝願故隨應答此秘密
法門

所言最初歌音者 此表初義或表愛
法中隨力用莊嚴 乃說卅字爲歌詠
我金剛手秘密心 最初以此爲妙歌
一切成就悉令成 是故以此表大愛
真實曼拏羅法用 金剛賢聖衆圍繞
安立執金剛大尊 一切妙樂成就者
此本第一問廣如大儀軌中說

所言大三昧邪真實理者

彼大金剛大薩埵 共立金剛薩埵名
而此最上大三昧 一切諸佛不違越
即彼根本無性法 是為三昧真實門
金剛大樂普賢身 三界同悟本真覺
如是最初器世間 及彼衆生諸心行
金剛真實性所持 一切所作亦如是
若不解此真實理 又不能具淨信財
彼求成就久難成 若具信者速成就

此答第二問

所言曼拏羅者

隨處隨說如儀軌 隨同行人同所依
大三昧邪真實等 彼諸大士依法畫
諸佛菩薩普集會 此即名大曼拏羅
入者所得諸福報 後當隨應分別說
此答第三問

所言金剛阿闍梨者

大曼拏羅分別已 心曼拏羅為最上
最先自入勝壇場 先自灌頂後廣作
金剛阿闍梨無等 諸成就中悉無疑
是故善具淨信財 此名阿闍梨正行
金剛薩埵心明等 誦洛叉數得成就
此即聖大阿闍梨 諸教最上成就者

此答第四

所言最初金剛杵者

當知五欲大箭者 即是五智金剛杵
大金剛智所安立 出生大樂成就法
五智金剛大成就 開發光明熾盛門
一切佛大金剛杵 如彼五智金剛說
金剛杵有大光燄 出現忿怒藥叉衆
并餘菩薩及聖賢 此名最初金剛杵

此答第五問

所言解說印義者

所有身語心金剛 是即最初堅固體
影像和合表了門 此說名爲秘密印
譬如世間國王印 一切無敢違越者
金剛大法印亦然 諸佛尚不敢違越
若人結此密印時 金剛薩埵等聖衆
爲施成就勝法門 怖彼或破三昧法
若人結此密印時 即得一切所攝受
以此供養諸聖賢 獲得三界中最勝
世間所宣化導法 隨應爲說成就事
以方便印普攝持 能成一切成就事
成佛爲利衆生故 發起一切方便事
不以菩提爲所求 當知印義亦如是
此答第六問

所言結印者

十指堅固安於心 二手後結金剛縛

一稱大明隨掣開 彼金剛縛大明曰

唵引縛日囉吞滿默怛囉吞吒半音句

於諸印中用此縛 能作自化成就事

堅固真實成就中 以怛覽字爲等引

復次宣說諸秘密印相

欲作本法成就者 應當先結於大印

此印若結一通已 後諸所用隨應結

此中大三昧邪印并儀軌者次第今

說

金剛薩埵加趺坐 一切成就法相應

先以左足而屈盤 次以右足跏於左

金剛薩埵灌頂已 頂戴諸佛最勝冠

結加趺坐如本儀 後有日輪圓光相

右手戲擲金剛杵 左現高舉自在勢

成就身語心金剛 此是金剛薩埵相

成此金剛薩埵已 即成諸佛或菩薩

得諸成就自在門 所作成就皆圓滿

又復身語心金剛 隨其形像隨分量

隨應標幟及印儀 悉是金剛薩埵相

若依本法結大印 獲得最上勝成就

若人供養即現身 隨得供養及瞻仰

其二昧邪印者先當十指平掌緊實
相合名金剛掌後以十指作縛名金
剛縛即於此縛中以十指頭相交右
手大指屈入掌中與左手大指相合
成印

復次不改前印以二中指屈入縛中
二大指豎立如金剛杵相此名妙樂
金剛印

又不改前印二中指如鉤作勇進勢
安自心間名大樂金剛印從此印中
出生四印即前金剛縛以二頭指如
鉤二中指與二大指屈入掌中指面
相向成金剛眼菩薩印又不改前印
以二大指相觸成金剛杵里枳羅菩
薩印又不改前印以諸指向內展舒
豎立頭指成金剛幢菩薩印又不改
前印作有力勢安二睦間成金剛欲
自在菩薩印

復說諸法語印先以呬字為妙歌音
後當宣說法智印明所謂

呼呬呬呬阿

復說諸羯磨印此中先以二手作金
剛縛二頭指如鉤二無名指入掌中

置二大指處成大三昧拳印此印結已復從羯磨拳金剛拳二拳出生金剛薩埵菩薩高舉印

其印以二手先作金剛拳如勇進射箭勢次如立幢及高舉勢後以金剛拳猶如電轉升舉盤旋復作嬉戲然以二手作有力緊密合掌捧持華等先置頂上徐徐而下作嬉戲相次第獻諸供養後作金剛旋舞秘密供養又以嬉戲及金剛高舉相作旋轉勢而復觀視頂禮一切賢聖此印亦名大三昧耶大印能作一切不空成就事業

復次宣說一切如來最上身金剛界大自在印其印先作無畏坐身分平正後以二手作一切如來金剛縛二頭指如鉤後復環繞彼二頭指如圓光相成印

復說金剛印從一切金剛出生其印先作加趺坐次作金剛縛其縛向外如安立最初三昧金剛相後從金剛薩埵等金剛縛中出生諸指以二頭指如金剛相成印

復次右手作有力持劍勢名金剛善
哉印復次諸指頭背相鉤名爲寶印
又不改前印諸指入中名金剛火綻
印又不改前印如轉衣勢作金剛蓮
華合掌後諸指入掌中次復磔開名
爲輪印又不改前印即此頭指等亦
名指輪印又不改前印作金剛掌名
出生印又以二頭指如鉤名中金剛
印又以二頭指向內捻二大指名三
昧金剛拳印復以二手作金剛拳依
本法結此名羯磨燄印

復次宣說諸菩薩心印

此中先以右手作如來拳左手作忿
怒指名金剛手菩薩印又以二手作
金剛忿怒指二小指如刀相名金剛
寶印又以二頭指二大指作四門相
名灌頂印又以二手作緊密合掌二
小指二頭指磔開如四葉蓮華相名
大蓮華印復次此中屈入大指名如
來拳豎立頭指名金剛拳若用頭指
如劍相如鐶相亦名善哉印或如寶
形亦名火綻出現印復以二手作金
剛拳左手大指豎立右手如三幡相

名三幡印復以右手大指捻中指甲
名四方轉輪印復以右手握左手五
指名數珠印復以二手作戲墮歌舞
狀頂後下散然後二手頭指各安掌
心餘指展舒而復相觸名手相觸印
復以二手作拳二頭指如鉤二小指
相捻向外而轉名利牙印

復次宣說諸心印中羯磨法用行人
隨結諸心印時應持誦本部大明一
遍當與本尊隨念智相應後隨其力
能而求成就如是等印於一切儀軌
中求成就時日日應當依法結用即
得一切最上成就

復次宣說一切教中通用印相

此中身印有其四種一者奮迅二者
鉤召三者作阿呌舍四者作播多那
若結此等四印能作一切敬愛鉤召
破惡等法於刹那間即得成就

惡呌 呌呌 呌呌 呌呌

此等印明能作一切阿呌舍等諸成
就法

心印有四種一者一心徧入諸身廣

作敬愛二者能攝他心三者作諸義利四者息除諸苦此等四印能作如上四種成就

復次金剛印亦有四種所謂以金剛拳一舉二下三打四持此等四印能作一切外舉沉墜破壞斷滅等事

觀觀印亦有四種一者戲笑閑舉金剛觀二者瞬動刹那光明觀三者顰眉大惡忿怒觀四者兩目不瞬堅固觀此等四印能除一切瘧毒執持等苦

復次一切印中若結大印即得最上成就彼大印者所謂金剛手菩薩大印諸如來金剛降伏大印觀自在菩薩大印虛空藏菩薩大印即此大印亦是二昧邪印

此中金剛手三昧邪印者如本法說復次二手作金剛拳先以左拳向外豎立頭指右拳向內安於掌心名一切如來三昧邪印

又復先以右臂曲如環相左手豎立頭指作期尅相此名金剛降伏三昧邪印

又復二手作緊密合掌二小指二大指疎開如四葉蓮華相此名蓮華部中觀自在菩薩三昧邪印

又復二手作金剛縛二頭指大指垂下如開四門相從三昧心起於灌頂門住此名虛空藏菩薩三昧邪印彼彼復有法智印明所謂

吽_引阿_引吽_引訖哩_{二合}但覽_{一合引}

其羯磨三昧邪印依本法結

復次宣說諸菩薩心印中羯磨拳此中金剛手菩薩羯磨拳者即是金剛拳如來部中一切如來羯磨拳者即前金剛拳屈入大指名如來拳金剛部中金剛拳者豎立頭指作期尅相名金剛拳蓮華部中蓮華拳者以大指相竝捻中指甲名蓮華拳寶部中寶拳者如大寶三昧拳及金剛寶拳依法結已即名寶拳所有餘合用印如諸儀軌中標幟而結

此答第七問

所言印成就者

行人日日清旦時應結大印求成就本尊根本心大明依法持誦滿百遍

然後持誦小心明一切事業依法作
復誦呬字妙歌音 剎那即得印成就

此答第八問

所言秘密供養者

秘密歌舞大供養 金剛薩埵成就者

若增若減當隨應 所作皆成獲妙樂

又言金剛供養者 如彼諸教中所說

上下旋轉復觀瞻 一切眾生得成就

此答第九問

所言本尊成就者

世間所有諸衆生 若一切時求成就

當與本尊法相應 為利益故常持誦

此答第十問

所言持誦及法用者

行人不動於舌端 復令唇齒二相合

當依諸教中法儀 離金剛語而持誦

出深妙聲如鼓音 此即佛部持誦法

金剛部法雲雷音 金剛種子微妙語

三摩地語蓮華部 如其教勅如儀軌

一切秘密妙歌音 即是妙樂金剛語

諸部持誦一百數 鈎召法中二十一

最上法中如教說 不應懈怠常持誦

此答第十一問

所言何人不得成就法者

如我金剛手菩薩一切敬愛大樂門
從彼出生一切法不清淨者不成就
此菩薩十二問

所言云何妙福人得成就者

諸曼荼羅勝無等入者但當依法儀
設使造罪謫福人亦於現生得成就
此答第十三問

此名大三昧邪大教王一切儀軌中
最上儀軌

今時金剛手菩薩摩訶薩又復承諸
如來教勅普徧告語梵王帝釋等諸
天衆作如是言諸天子汝等於此大
儀軌中應當各各亦說心明隨其所
說於長夜中作諸成就廣為利益一
切衆生作是言已時諸天衆咸皆歡
喜踊躍慶悅心生適悅即時俱共右
繞世尊釋迦牟尼如來及諸如來已
各各合掌恭敬頂禮復向金剛手菩
薩摩訶薩前成禮足已次第各各說
心明

今時釋天主先說心明曰

唵。佛。日。羅。母。瑟。致。薩。哩。訶。訶。

嚕一有

我此心明若本行人依法持誦滿一
洛又是人即得最上帶網成就及能
請雨亦能止雨又能止除一切雷電
閃電等事一切鬪戰皆悉得勝乃至
一切種子苗稼滋生增廣

此名帝釋天儀軌

余時娑婆界主大梵天王說心明日

唵引部哩部二合嚩沙石謹多二合咄薩二合

尾覩哩嚩二合哩引部赦二合婆哩引部祇二合嚩二合

寫提引部摩四提引部踰三引部踰引部那鉢囉二合

祖引部那夜引部咄二合

我此心明若有行人依法持誦滿一
洛又是人能作息災增益敬愛降伏
鉤召等法一切事業皆悉圓滿及能
成就諸護摩事

此名大梵天王儀軌

余時那羅延天主說心明日

資引部摩引部野引部作訖囉二合婆引部達野薩

哩網二合薩哩嚩二合捺摩那呼二合

我此心明若有行人依法持誦滿一
洛又是人即能入阿脩羅宮能現一
切幻化等事能作一切調伏之法乃

至誦此心明滿一洛又已即於世間
得大自在

此名那羅延天儀軌

余時大自在天一切三界主說心明日

唵^引帝哩^{二合}薩哩縛^{二合}薩哩縛^{二合}商

葛囉^二摩賀^引勞捺羅^{二合}薩哩訶^{二合}

娑^引達野呬^引

我此心明若有行人依法持誦滿百
千遍是人於世間一切法中而得成
就若於一切種類中誦是心明時悉
能鉤召或作禁縛或令呵咤舍或令
作敬愛或使其來或遣其去或使動
搖或令歌舞或令迷亂或令破壞財
物乃至一切受用等物或令悉得隨
意受用於一切母鬼衆中得無能勝
於諸曼拏羅中得爲阿闍梨一切事
業隨意能作乃至功行成已一切最
上成就法皆得成就

余時三十三天諸天子衆說心明日

唵^引薩哩縛^{二合}囉底囉^引誡悉祿^切

呼^引

我此心明若有行人依法持誦滿洛
又數即得一切天女及阿脩羅女生

信重心於一切悉帝哩中得自在愛
樂復得一切人常所愛重及於天中
而得自在

余時一切天女衆說心明曰

唵^引羅底尾邏^引

娑^引

薩哩^引

嚩^引

母^二羯羅摩羯羅摩^三

囉^引

摩野虎

虎虎虎^四

我此心明若有行人依法持誦一遍
者是人即得一切阿鉢蹉囉作大愛
敬如其行人隨心所欲即得彼來施
諸成就若滿四年已彼爲現身作愛
樂事及餘一切所作事業皆悉成就
復說三十三天諸佛菩薩現集大曼
拏羅當知此即世間儀軌餘所有法
是不空成就勝成就法其曼拏羅相
四方四門當依法粉畫種種寶樹周
而莊嚴豎立幡幢諸妙寶蓋復以彼
天妙園生樹及俱尾那羅樹廣爲嚴
飾其內復畫帝釋宮殿中安世尊釋
迦牟尼如來十六大菩薩而共圍繞
如其方位依法安布於外曼拏羅次
第復安諸天等衆如是安布曼拏羅
已金剛阿闍梨依法結印其印以二

手先作金剛拳次二小指二大指相結徐徐高起成金剛水印復持妙華入曼拏羅依法拋華後誦本部大明一遍即能請召金剛薩埵等諸賢聖然後令弟子亦如前法結印持華入曼拏羅入已拋華華所墮處即是本尊然後阿闍梨授與三昧頌曰

一切佛法僧三寶 執金剛尊亦復然
隨力常行孝敬心 汝得所欲皆成就
說是頌已又復告言從今已後一切所作皆得成就

此名三十三天現集會六曼拏羅
余時金剛手菩薩摩訶薩於諸如來
前宣說如上秘密大教王甚深法門
已復為利益諸衆生故說此頌曰

我為利益諸衆生 復令一切教成就
說此秘密大教王 摠集大三昧邪法
若有欲求成就者 應當常發淨信心
而彼大執金剛王 常居其頂作衛護
行人諸欲受用等 常得如意復作護
彼一切苦悉銷除 得衛護故無諸難
所說一切成就事 為利未來諸有情
或耳或舌或夢中 得金剛手常加被

諸有所求速圓滿 普集秘密大三昧
得一切佛及聖賢 常施一切成就法
今時金剛手菩薩摩訶薩說是種種
秘密法已一切如來咸共讚言善哉
善哉是時一切大會等衆皆大歡喜
信受奉行

佛說秘密三昧大教王經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

軍

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說膚愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之白蓮巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道超於
乳元衆妙生乎太易格繫形類敷鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
八葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪侵啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒涉於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂溢寂湛然圓明清淨之
智慧湛空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清淨於宇
宙朕輒非博學釋典微闡豈堪序文
以示來者如縻瑩燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

御製新經聖教序

高耶肇分三辰方乃序其次序載初
是萬彙於以發乎端清濁之體訢彰
善惡之源是顯然後以文物立其教

以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門真能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈貊則萬邦輻湊躋柔
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遵字被彼真
文命天生之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新驚嶺之茲躬仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡告空真正
之言顯秘密精研之義讀相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣

玉構恭臨寶圖常翼翼而撫世民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨與前王
之隆典振覺路之類網欲旌

天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔怠政事之外何暇
經心今已禪除恩臻微奧雖幻承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
與情踴濟不足擬浴日之波尺籒豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

聖八千頌般若波羅蜜多一百八名
真實圓義陀羅尼經

西晉譯經三藏聖典卷之四 般若波羅蜜多經 卷之四 聖王 詔譯

歸命最勝諸佛母 般若波羅蜜多法
過去未來及現在 一切諸佛從是生
善生諸佛為佛母 無性自性我清淨
佛為須菩提廣說 如其所說今略集
般若波羅蜜多有一百八名 一者最
勝般若波羅蜜多二一切智三一切
相智四實際五真如六無壞真如七
無異真如八實性九如實生十不顛

倒十一空無相無願十二無性十三
自性十四無性自性十五法性十六
法界十七法定十八法住十九法無
我二十法相二十一非衆生二十二
非壽命二十三非長養二十四非士
夫二十五非補特伽羅二十六非語
言二十七非語言道二十八離心意
識二十九無等等三十無等等三十一
無橋三十二無我三十三無戲論三
十四離戲論三十五過諸戲論三十
六一切佛母三十七出生一切菩薩
三十八出生一切聲聞緣覺三十九
長養攝持一切世間四十無盡福行
具足四十一運用智慧四十二起作
神通四十三作淨天眼四十四作淨
天耳四十五作他心智四十六作宿
命智四十七作漏盡智四十八聖清
淨四十九吉祥五十安住四念處五
十一具四正斷五十二運四神足五
十三諸根清淨五十四諸力具足五
十五嚴七覺支五十六示八聖道五
十七施七聖財五十八圓滿九次第
定五十九具十自在六十安住十地

六十一圓滿十力六十二十遍處莊嚴六十三運用十智六十四善作調伏十種勝怨六十五出生諸禪定六十六超過三界六十七妙住一切正遍知覺六十八具一切智智六十九內空七十外空七十一內外空七十二空空七十三大空七十四勝義空七十五有爲空七十六無爲空七十七畢竟空七十八無際空七十九散空八十無變異空八十一共相空八十二自相空八十三不可得空八十四無性空八十五自性空八十六無性自性空八十七無起作八十八不生八十九不滅九十不斷九十一不常九十二非一義九十三非多義九十四非來九十五非去九十六善觀緣起九十七非尋伺九十八無攝藏九十九無所有一百本來無所作一百一無二一百二非無二一百三寂靜慧無所趣一百四無繫無染與虛空等一百五離十相語一百六諸法自性猶如幻夢一百七如陶家輪一百八一切法同一味如是般若波羅

新周造

大宋新譯三藏聖教序

佛觀聖觀自在菩薩
五部密心陀羅尼

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化道千華迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其言精
微妙說甯愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宜揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真註續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢三始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏劫重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂溢寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如磨瑩燭火不足比之於
皎日將微蠹墨海未能窮盡於深淵
者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈豹則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其寔字校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管錙成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新驚嶺之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫地民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆典振覺路之類網欲旌

天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闢域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺璧豈
能量昊天之星聊述俎序以紀聖功
者焉

佛說聖觀自在菩薩不空王祕密心
陀羅尼經

聖觀自在菩薩摩訶薩經卷第四 聖觀自在菩薩不空王祕密心陀羅尼經等奉譯

如是我聞一時世尊在補陀落迦山
聖觀自在菩薩宮中彼有無數大娑
羅樹多摩羅樹瞻波迦樹阿輸迦樹
阿提目多迦樹如是等種種寶樹而
為嚴飾與大苾芻衆一百八十萬菩
薩九十俱胝那庾多百千復有自在
大自在等諸梵天子及無數百千淨
光天子如是等衆恭敬圍繞聽受說

今時聖觀自在菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩右膝著地向佛合掌恭敬頂禮熙怡微笑前白佛言世尊我有陀羅尼名不空王是秘密心乃往過去九十一劫之前我於普觀世界觀自在王如來所親從聽受時彼如來爲無數百千諸梵天子并淨光天子衆教授阿耨多羅三藐三菩提法我於今時證得不空智等百十三摩地門世尊若諸方處有此秘密心陀羅尼宜通流布當知是處有大自然在等一萬二千天子密作衛護是處即同有諸佛塔應當尊重恭敬供養又若有人以此不空王秘密心陀羅尼廣流布者當知是人已於無數俱胝那庖多百千佛所深種善根又若有人曾得聞此陀羅尼者是人設復謗佛謗法及謗菩薩聲聞緣覺等諸賢聖廣造如是極重罪業當墮阿鼻地獄者若能志心於一日中清淨不食依法持誦此陀羅尼如是等罪皆得銷滅又若有人患諸瘡病若一日二

日乃至七日或復眼痛耳痛鼻痛頭痛或復疥癩瘡癰疽腫疱及爲一切非人邪鬼執魅持捉禁縛打擲咒咀期尅邪說惑亂以要言之摠集一切身病心病乃至夢中見不祥事者以此陀羅尼加持力故悉得銷滅無能爲害世尊又復若諸刹帝利婆羅門吠舍首陀如是等族姓中設有諂誑心者於此陀羅尼亦許聽受書寫讀誦乃至一切傍生異類亦應爲彼念此陀羅尼令其得聞聞已隨應皆獲利益況復有諸發生清淨信解心者苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷志心聽受此陀羅尼邪又復有人若於此陀羅尼秘密章句諱心思念時應當離諸過失所謂不謗不讚不生疑惑起離我心無久近心無造作心無染汚心無高下心住如是心作念佛觀彼人即於十方各見千佛爲現其前世尊若諸白衣舍中有是陀羅尼經近若主若僕見是經已設生輕易或復戲笑以我威神力故令其自然得聞此陀羅尼聲世尊譬如有人取梅

檀香或復龍腦或復麝香持以敲打

五

或復剉斫又以呪詞而爲呪咀復於
麝獐石上而以研磨用塗身分或有
人言勿須敲打剉斫呪咀研磨拊檀
等香旣塗身已其香常在世尊我此
不空王秘密心陀羅尼亦復如是設
或有人雖生輕易或復戲笑乃至無
誠實心但能供養此陀羅尼者彼人
以是供養善根力故世世所生常得
戒定慧等諸蘊具足妙香芬馥復次
若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等
欲受持此不空王秘密心陀羅尼時
應於白月八日依法安布壇場供養
行人當須清淨不食以無緣心誦此
秘密心陀羅尼七遍是人當得二十
種功德一者當於富貴中生二者生
已所有宿世業病速得銷滅三者常
得身軀細滑妙好諸根隱密人所愛
樂四者得大財利五者所有財寶不
爲盜取六者所有財寶不爲火焚水
溺七者常得田疇增廣八者其田稼
穡不爲雷雹損傷九者其田不爲惡
雨霖澍十者色力精神無所損耗十

一者常得一切衆生尊重愛樂十二
者不爲一切怨對所怖十三者設有
怨對速疾除解十四者不爲一切非
人所怖十五者不爲惡病纏縛十六
者不爲擎捉你怖十七者遠離一切
煩惱等事十八者不於水火刀兵毒
害中死十九者在處常得諸賢聖等
密作衛護二十者在在所生常得不
離慈悲喜捨如是名爲二十種功德
復次世尊若有持誦此陀羅尼者別
得八種善相一者臨命終時我作慈
舅相爲現其前二者臨命終時目不
動亂身心安隱三者臨命終時手不
擎空足不蹴地亦無大小便利穢汚
狼藉四者不覆面死五者臨命終時
安住正念六者臨命終時不離善友
七者命終已後詣佛刹中隨願往生
八者當生獲得無盡辯才如是名爲
八種善相

復次世尊若有人能清淨不食遠離
五辛一切葷雜於日三時中念此陀
羅尼三遍一切所求皆得成就又若
有人隨應得聞此不空王秘密心陀

羅尼正法已若能斷諸怪嫉除夫一

聖觀自在菩薩摩訶薩

第九卷 四

切垢染發清淨心尊重歸命秘密護持者是人當得隨喜菩薩數善爲衆生作大饒益畢竟當成佛菩提果世尊此言菩提者即是正慧薩埵者即是方便若得如是慧及方便二法具足即能爲衆生作饒益事

余時聖觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊我今樂欲於如來前宣說所有秘密心陀羅尼普令會中四衆得聞利益安樂及餘一切作罪業者亦獲善利

佛告聖觀自在菩薩摩訶薩言清淨大士汝應善說今正是時如來今日亦當隨喜乃至後末世中與修菩薩業者爲善依怙

是時聖觀自在菩薩欣然舉目瞻仰世尊前白佛言此會諸菩薩衆應善諦聽復當歸命此解脫輪能與多人利益安樂悲愍世間善作一切大利樂事我今宣說此陀羅尼我先歸命過去未來現在三世善住諸佛菩薩及彼三世一切聲聞緣覺又復歸命

命率

一

10

1998

附

哩

10

摩

美 委

登報

子

20

15

15

一、

【附】

—

॥ ५ ॥

॥ ॥

于下

4

一合七 達那捺^{八十}哩施^{八十}尾那^引野葛^今

末虎尾尾獸尾^引沙獸囉^{三十}獸囉獸

囉^{八十}提哩提哩^{八十}度嚕度嚕^{八十}伽囉

伽囉^{八十}波囉波囉^{八十}羅囉羅囉^{八十}羅

虎囉虎^{九十}訶囉訶囉^{九十}摩囉摩囉

二^{九十}嚩囉嚩囉^{三十}嚩囉那^引野葛^{九十}三

曼多^引嚩路^引吉多尾路^引吉多^{九十}路

吉說囉摩^四引說囉^{九十}母虎母虎^{九十}

母嚕母嚕^{九十}母野母野^{九十}捫左捫左^{一百}

牽又牽又^引摩摩薩哩嚩^{二十}薩埵^引

室左^{六十}薩哩嚩^{二十}娑曳^引毗藥^{二十}薩

哩舞^{二十}波捺囉^{二十}尾^引毗藥^{二十}薩哩

舞^{二十}波薩哩^{二十}薩哩嚩^{二十}誡囉

二係^引毗藥^{二十}末獸^{二十}曼獸那^{六十}多^引

拏那^{一百}恒囉惹^{二十}囉^{八十}惹多塞

葛^{二十}囉^引毗那踰^{三十}持哥^{九十}尾沙^{一百}

設塞祖囉^{二十}波哩謨^引左哥^{一百}葛

拏葛拏^{三十}吉尼吉尼^{一百}訖努訖努^{一百}

左囉左囉^{一百}印捺哩^{二十}野末囉謨^引

辭誡^{二十}左覩囉^引哩野^{二十}薩多三鉢

囉^{二十}設哥^{一百}恒摩恒摩^{一百}捺摩

捺摩^{一百}獸摩獸摩^{一百}薩摩薩摩^{一百}

摩他摩他^{一百}薩摩薩摩^{一百}摩賀^引

恒謨引默哥引羅尾達摩那二合沙吒播

羅彌多引波哩布囉葛二合彌梨彌梨

吒吒吒吒二合陟陟陟陟二合姪姪姪姪

耶耶耶耶二合伊尼引野左哩摩二合訖哩

恒波哩葛羅二合伊係曳二合四摩賀引

哥引嚕尼哥二合壹引說囉二合摩賀引

部多議拏畔惹葛二合訖嚕訖嚕二合

波囉波囉二合葛囉葛囉二合葛吒葛

吒二合摩吒摩吒二合尾戌默尾沙野縛引

悉那二合摩賀引哥引嚕尼哥二合稅引

恒野倪踰二合波尾引恒二合囉恒那二合摩

訖吒摩引羅引默囉二合薩哩嚕二合倪也

施囉悉訖哩二合但二合摩訖吒摩訶訥

部二合多二合葛摩羅訖哩二合多葛囉多

羅二合駝二合那薩摩引提尾謨引刹也二合

鉢囉二合紺必也二合未呼薩埵散恒底

汲哩播引左葛二合摩賀引哥引嚕尼

哥二合薩哩嚕二合葛哩摩二合嚕囉拏尾

輸二合達葛二合薩哩嚕二合咩引提鉢囉二合

謨引左葛二合阿哥引羅沒哩二合恒踰二合

鉢囉二合設摩那二合薩哩嚕二合薩埵薩

摩引說引薩葛羅二合薩哩嚕二合設引

摩引羅他波哩布囉葛二合耶謨引

觀二合底莎引一賀引一

大心陀羅尼曰

阿謨引一伽引一野莎引一賀引一

小心陀羅尼曰

阿唵下可多引一野莎引一賀引一

心中心陀羅尼曰

縛囉鉢囉二合捺引一野莎引一賀引一

器仗陀羅尼曰

向波囉引一唵引一多引一野莎引一賀引一

甲曹陀羅尼曰

伊唐葛哩摩二合囉嚩那謨引一率觀二合

底莎引一賀引一

頭頂陀羅尼曰

唵引一吽引一惹野莎引一賀引一

毘陀羅尼曰

唵引一訖哩引一塞怛賴二合路引一吉也一合

尾惹野引一阿謨引一伽引一設引一野三合鉢

囉二合成訶多訖哩二合郝吽引一發吒

四半音

世尊我此陀羅尼悉能成就一切事

業若常持誦者所作尅成又若有人

造五無間業彼人若能日三時中誦

此陀羅尼是諸業都悉得清淨若欲

作結界法者當以此陀羅尼加持沉
水香依法而用若欲禁止瘡病者當
加持灰水或佉羅木作撥依法而
用若欲息除一切病者當加持酥或
油或水塗摩等用若欲禁止迦拈哩
那鬼所持病者當加持刀依法而用
若欲作諸擁護法者當加持線依法
而用若欲止腹痛者加持鹽水依法
而飲若欲息除諸惡毒者當加持土
或加持水依法而用若欲除去眼病
者加持白線隨繫其目若欲除去齒
痛者加持迦囉尾囉木作齒木用又
欲作結界法者當取五色線加持二
十一遍以佉羅木作撥釘四方界
然取其線餅量界分是即結界成就
又欲作擁護法者當加持水或塚間
灰或復淨線隨應當用若欲解諸執
魅者加持五色線依法而用又欲除
諸瘡病者加持白線依法而用若欲
解除癰癰及諸瘡腫者加持軍撥與
蜜同和塗摩等用又欲除去眼病者
加持香水或甘草水或鉢羅舍葉浸
水而用若欲息諸鬪戰諍訟者加持

淨水洗滌其面若欲擁護王之國境
無諸侵撓得強勝者當擇妙好甌器
置潔淨處滿盛其水設諸供養作法
者著鮮淨衣讀此陀羅尼而爲加持
然後取瓶中水隨處散灑即得國界
安隱災難不生人及傍生悉能衛護
若欲解諸邪印者當用栴檀香末加
持二十一遍點自心間即得解除若
欲於自住舍作擁護者當用蓮華作
護摩法若欲調伏諸難調者當用栴
檀香作護摩法

復次成就法當用勝香寧勝香無畏
手香帝手香嚩嚩尼香諾俱梨香那
俱梨香畢利煬虞香多誡覽香等并
月王藥妙喜藥輪藥大輪藥尾瑟努
訖蘭多藥

如上諸香藥取以和合而作一丸以
此陀羅尼加持一百八遍若有人爲
諸鬼神執魅怖畏或帶頂上或帶臂
上即能衛護若有女人將欲產生取
前香藥碎爲其末依法加持同入水
中當用澡浴即得產生勝福德子安
隱無難諸不祥事皆得銷滅又復生

已善作擁護離諸苦惱惡毒不生設
有所生速疾除遣若初生童子欲作
擁護者取前香藥丸依法加持帶其
頂上即能擁護若欲禁止風雲雷電
者當取嚩嚧尼樹枝入淨水中依法
加持已次執其枝而用散灑
莊尊我此秘密心陀羅尼能作最上
成就如上所說一切法用悉無不成
設使持誦未精熟者亦得成就
復次宣說本尊成就法若人欲見我
身求成就者當於日月十五日依法
作懺以上好不雜彩色畫我形像如
大自在天相頂戴寶冠鹿皮為絡腋
一切珍寶而為莊嚴如是畫已依法
安布行人當於彼懺像前以瞿摩夷
作曼拏羅散諸妙華以八種香安置
供養又復排設六十四種出生飲食
所用清淨離諸血肉腥雜穢污燒沉
水香行人應當晝夜不食一日三時
澡沐身體著新淨衣誦心專注獻供
養已於懺像前念此陀羅尼一十八
十遍然後諦想本尊儀相乃見自身
有大熾盛行人見已心生歡喜須臾

即見我身來現其前施諸所求悉令
圓滿行人介時當用雌黃或安膳那
藥而用點眼即能隱身亦得騰空自
在證入不空智莊嚴三摩地門隨諸
所欲一切所作皆得圓滿

佛說此經已聖觀自在菩薩摩訶薩
及餘自在大自在等梵天衆及淨光
天子并諸菩薩聲聞一切大會聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

佛說聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼經

甲辰歲高麗國大晟都監奉

教彫造

大宋新譯三藏聖教序

軍

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化道羣迷闡場
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣極溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易惚恍繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂客止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪假啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而靈興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四眾積行十方樹華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂海然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕兢非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如磨瑩熾火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窺盡於深淵
者哉

御製新經聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教

以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞鑒千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化聖紹則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遵宇校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻維新驚竊之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金剛之教同規矩朕續嗣

兢兢而守

允訓以弘經典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之頽綱欲旌

天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禪除恩臻微奧雖幼承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯輿情踴躍不足擬浴日之波尺筌豈能量昊天之恩聊述短序以紀聖功者焉

佛說施一切無畏陀羅尼經

此經三藏經集卷之三佛說施一切無畏陀羅尼經目此經等奉詔

如是我聞一時世尊遊行到於摩伽陀國菴沒羅林住事提昞山帝釋嚴中

余時帝釋天主來詣佛所前白佛言世尊我有怖畏謂阿脩羅於長夜中來相燒亂阿脩羅者我之怨敵惟願世尊爲我宣說擁護法門

余時世尊告帝釋天主言天主我有陀羅尼名施一切無畏此法善能作

一切事能除一切病復能禁止一切
傍生能解一切怨縛若有阿脩羅及
諸羅刹部多一切邪異乃至一切諸
惡鬼神之所執持謂邪惡所執天執
龍執夜叉執乾闥婆執緊那羅執頻
那夜叉執母鬼等執皆悉消滅又復
若有吸精氣者食華鬘者鄣產生者
食不淨者皆悉除遣又復若有一切
瘧疾及風黃痰癰等諸疾病亦悉消
散一切鬪戰諍訟陣敵皆悉破壞我
今爲汝說此陀羅尼而作擁護陀羅
尼曰

怛

切身下同他

伊

拏

彌

拏

彌

拏

鉢

囉

吾

哩

謨

里

謨

瑟

取

那

祇

珂

祇

阿

囉

尼

誡

拏

鉢

囉

誡

尼

誡

跋

誡

尼

謨

鉢

囉

底

謨

尼

哥

里

鉢

囉

哥

里

贊

拏

鉢

囉

尼

底

贊

拏

尾

誡

鉢

囉

底

誡

阿

底

尾

誡

蘇

那

菩

拏

謨

訶

鉢

囉

謨

訶

謨

謨

拏

鉢

囉

謨

拏

耶

謨

爲水溺不爲呪害不爲鬼魅不爲病
惱不於一切天橫中死

又此陀羅尼善能作諸相應事業一
切成就法皆悉和合作諸成就事無
不成就者他所作法皆能制止不爲
他縛能破邪明自法隨轉一切魔郭
皆能除遣一切執魅悉能解散若有
所執不能除者頭破作七分如阿梨
樹枝

余時帝釋天主聞佛所說踊躍歡喜
作禮而去

佛說施一切無畏陀羅尼經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

最

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其言精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
塵于劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅周行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類究鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之眞詮續入天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤玉聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重開玄門昭顯軌範而彌允妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭疏救諸疲羸冥昧慈悲治汙物
表采伏貪猥啓將旨愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水常能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染矣想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如糜塗燭火不足比之於
皎日將微蠹蠹海未能窮盡於深淵
者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清燭之體旣彰
善惡之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化暨貽則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遵字校彼真
文命天生之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新驚嶺之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣

兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以

光皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之類網欲旌

天造之功庸用廣

聖文之述作請子製序繼聖教焉自
聖考上僊追號曰息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮平法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺莖豈
能量昊天之星聊述短序以紀聖功
者焉

佛母般若波羅蜜多圓集要義論
大域龍菩薩造

莫天經三藏聖教大義光祿印集法大師馬紫臣撰說華事譯

歸命妙吉祥童真菩薩摩訶薩等
般若等成就
無二智如來
彼中義相應
依止及作用
分別相及罪
具信以爲體
說時說處等
得自量成就
世間時處二
說法者應知

說者有同證

中論說破諸家多同證者

第三卷 跋

然後得如量

一切如是集

我聞等所說

和合如是義

最上三十二

分別十六相

空如其次第

八千頌中說

了具方便說

今此八千頌

如說義無減

隨所樂頌略

如是義如說

菩薩我不見

此說實寂默

能受內諸事

彼說即爲空

色及色自性

此說亦復空

此等外諸處

所受分皆止

色等相彼身

安住及相離

向義若彼見

彼內即無實

彼諸內空性

自性亦復空

所有識相種

即起我悲智

不生亦不滅

有情此等明

有情生死欲

彼說即爲空

佛法不可見

菩薩法亦然

此等如所說

空彼十方等

別別所有法

此說偏計性

彼勝義非有

諸法如是說

彼我等見斷

大士畢竟作

而彼人無我

佛一切處說

一切法不生

山所說亦然

宣說法無我

一切處實說

有罪及無罪

不增亦不減

諸有為無為

所有諸善止

諸善空性中

彼出亦無盡

此偏計分別

彼普攝為空

十種心散亂

心散亂異處

愚不得相應

無二智不成

彼止息互相

為能所對治

於般若教中

彼圓集所說

若有菩薩有

此無相分別

散亂止息師

說彼世俗蘊

此八十頌等

從初語次第

至了畢皆止

說無相分別

因言不如是

此唯說事相

梵網等經中

知一切如理

菩薩我不見

而此等廣大

世尊此止遣

有相分別亂

若不見彼名

境界行亦然

彼蘊一切處

皆不見菩薩

此止遣偏計

普攝此所說

乘一切智因

慧分別諸相

般若波羅蜜

說三種依止

謂徧計依他

及圓成實性

無此等說句

一切徧計止

幻喻等見邊

此說依他性

有四種清淨

說圓成實性

般若波羅蜜

佛無別異說

十分別散亂

對治如次說

此三種知己

若即若離說

如初語圓成

依他及徧計

無相分別色

彼散亂止遣

彼佛亦菩提

不見說者等

至了異此知

止遣徧計性

自性空彼色

俱相何所有

此別異語中

了知己彼止

此不空故空

如是語所說

諸毀謗分別

一切說皆止

如幻亦然佛

彼如夢亦然

如是如次知

智語邊決定

諸同等所作

此說佛如幻

幻喻等言等

此說依他性

若諸異生智

彼自性清淨

故說彼佛言

菩薩亦如佛

自性白色覆

彼無明因作

如幻別異現

果如夢棄捨

無二別異說

果等定毀謗

毀謗諸分別

彼毀謗此說

色空非和合

彼互相違礙

無色無空名

色相自和合

此一性分別

對治種種性

空不異彼色

彼空何所有

此無實所現

彼無明所起

此無實能表

彼說無明故

此如是說色

般若波羅蜜

無二二如是

二分別對治

如理言淨性

亦然不可得

性無性連等

種種性定見

說此色命名

真實無自性

彼自性分別

容受即當止

色及色自性

空如先所說

彼自性俱相

分別此止遣

不生不滅等

所有諸法觀

佛言若散異

彼差別分別

虛假名言等

彼法若分別

聲義二非合

彼非自性意

般若波羅蜜

佛菩薩亦然

此所說唯名

離實義分別

所有聲義止

此非事止遣

如是餘亦知	語中義決定
此無所得正	一切名實知
如義性如是	不止遣彼聲
須菩提二離	聲聲義如是
菩薩無有名	我見此有說
般若波羅蜜	語無決定生
伺察唯智者	此義微妙慧
相續義除遣	若別義分別
般若波羅蜜	彼言說如響
總略如是義	般若等依止
如是義循環	復別義依止
般若波羅蜜	正攝八千頌
彼所得福蘊	皆從般若生
佛母般若波羅蜜多圓集要義論	

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘新經三藏聖教序

最

大聖神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化道普濟迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
具空莫測包括萬象辭喻無垠綜括
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸言提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂出以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍空測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繫形類察鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
皆望重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成鄣礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂漚寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如縻燈燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化壑貊則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新鷺嶺之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圖盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫地民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之頽綱欲旌

天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺莖豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第一

三寶尊菩薩造

大域龍菩薩造本論

西天譯經三藏明奉宣梵光緒御製法大師賜題經門曰龍筆教譯

歸命般若波羅蜜出生一切諸佛母而彼般若勝所依畢竟無著勝諸垢爲諸佛趣自性離令衆生喜勝相應能取所取二俱亡此中常性不可立由彼二取解脫故斷見常見悉遣除從一切智所出生稽首智能到彼岸我今於彼大域龍菩薩所造佛母般

若波羅蜜多圓集要義中略釋行相
爲令諸小智者思念是義可略知故
如彼頌言

勝慧等成就

無二智如來

彼中義相應

彼聲教道二

此言勝慧等者即慧彼岸到勝慧謂
聞思等慧岸者邊岸到者往而得到
謂由清淨妙慧能到彼岸此中應問
何人能到答謂諸菩薩彼何所成就
邪即般若波羅蜜多成就成就者成
辦義如是果性增上意樂所成辦故
如八十頌般若教等開示演說是謂
般若波羅蜜多成就非於般若波羅
蜜多聲中有所成故若今當以何義
說彼成就所以頌言無二智無二者
無有二相名爲無二是智無二名無
二智如是所說此中意者般若波羅
蜜多雖能取所取即無二智菩薩成
就如是智故若或於彼色等境中著
所取相彼能取心於無二智即有對
礙問若諸菩薩如是成就般若波羅
蜜多何故今此不言如來謂以如來
於一切處勤修諸行得成佛故論自

答言如來如來者謂彼如來彼者即是般若波羅蜜多如來者如實而說故名如來以彼如是普離一切分別網故般若波羅蜜多即是如來此中無二亦無分別無二者如來不離般若波羅蜜多亦不即般若波羅蜜多何名無分別謂如燈光此如是義是故應當如實了知如諸智者所說頌言非智離於空 有少法可得此意言離者 性離非遠離彼二空異識 無少法可著二無實可轉 二我性不立

由此證知於如實相中世尊如是說是故能知所知若有性者諸分別等有所依止此應問云若般若波羅蜜多成就無二智者何故頌說教道二邪頌自答言彼中義相應彼聲教道二彼中者於彼聲中含教道二義相應者次第今說謂彼所有教道二種與般若波羅蜜多義和合相應彼聲教道二者彼聲之言如前已釋教道二者即是般若波羅蜜多方便於彼聲中所含藏故猶如種子在含藏位

其義亦然如是當知般若波羅蜜多
聲說二種義一者勝上二者種類彼
勝上者謂無二智相其種類者有二
種類即教道自性由是一種和合施
設當知乃有宣說表示復由依止如
是等故此般若波羅蜜多中所有語
義開演三十二品無增無減此中所
說為遣十種分別散亂又復顯示十
六種空復次頌曰

依止及作用

事業同起修

分別相及罪

稱讚如次說

如彼頌中有其六種所謂依止作用
事業相罪稱讚等此中云何次第今
說

所言依止者謂佛世尊最初說智由
彼如是所依止故所有甚深法門而
能相續演說非須菩提等彼能說者
能為如是和合依止問佛所說智其
相云何答如佛於八千頌般若經初
作如是言須菩提隨汝樂說諸菩薩
摩訶薩般若波羅蜜多應當發起如
菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等
為由如是佛威神力所建立故彼須

言提乃能如是宣說般若波羅蜜多
而無障礙此中如是所說諸義我說彼
經中第一品故

所言作用者即增上作用謂佛說智
為增上故為說此法起說作用即菩
薩等衆作用次第由如是故乃能發
起宜說此法

所言事業者謂即所作事業如是發
起由此般若波羅蜜多教如是安住
是故勤勇起修除遣十種分別散亂
法及次第分別十六種空如是應知
所言相者標表為義又相即形相此
中云何謂若菩薩於此般若波羅蜜
多法門若書時若讀時或有人等起
疑心者當知皆是魔事等相若不退
轉是菩薩相

所言罪者謂於此法作輕難事及謗
正法等或於般若波羅蜜多而生毒
想此等皆是感招罪報

所言稱讚者謂稱讚果如經云若有
人以滿三千大千世界七寶持用布
施若人於此般若波羅蜜多受持等
者其福勝彼此中復說何義而為依

止故有頌言

具信以爲體

師資互證說

說時說處等

得自量成就

此中云何所言具信等者信謂信心
清淨謂諸菩薩由彼信故於甚深教
能生勝解彼信有故名爲具信彼信
具故而能爲體體謂身體譬如有身
爲因乃能相續修作諸行信義亦然
所言師資互證說者謂世尊大師宣
說此法菩薩等資亦各宜說如是說
已如應表示所言說時說處等者時
者所謂和合所作表示說時各別決
定印持所得處義應知問彼說法者
當得何義頌自答言得自量成就其
義云何自者已義量謂自量自所得
量無相違故成就者成辨義謂說法
者諸所說事悉成辦故如彼頌言
說法者應知 世間時處二
說者有同證 然後得如量
此中云何所言說法者謂說法人世
間時處二者謂於世間相中先當了
知說時說處然後依智如理而說問
此何等說頌自答言說者有同證謂

有同證和合說故問云何得如量答
所謂得此其實言量非今所說時處
等義此中復以何義印可三十二品
故有頌言

一切如是集

我聞等所說

和合如是義

最上三十二

此言一切如是等者一切者普盡義
何等普盡謂如是聚集我聞等聚集
如是者謂如是所作如是此法所言
我聞等者我者自相所成聞謂聽聞
即聽聞此法此中總意若如是若我
若聞等摠聚而成故云如是我聞等
問所云等者等取何義答等者等攝
時處所言說者說謂說示是故此中
說彼如是我聞等所言和合如是義
者謂彼說者若作若非作彼等和合
從初次第宣說如是最上義故最上
者最極勝上彼言說體者謂言詮故
問此何所說頌自答言最上三十二
三十二者數量決定謂說如是數中
義故是故當知此中所說亦無減少
問十萬頌般若波羅蜜多經中說多
種空此八千頌般若波羅蜜多經中

說十六空與彼所說如何齊等爲有
此疑故頌止言

分別十六相

空如其次第

八千頌中說

了異方便說

此言分別等者重重分類所區別故
名爲分別又分別者即種類義彼種
類者種種性義此中何所分別謂分
別空分別何等空即十六空十六者
數之分限此說十六空與彼十萬頌
般若經中所說義自齊等頌云八千
頌中說者是即八千頌般若經中所
說彼如何說是故頌言如其次第如
次者不過越義何法不過越謂說空
之聲故下頌言了異方便說其義云
何異者謂別異法於彼別異法中取
其方便是故說者異方便說了者了
知應當如是分別了知所謂了知此
異方便分別說空復次頌言

今此八千頌

如說義無減

隨所樂頌略

如是義如說

此言今此八千頌者攝法應知言無
減者謂無缺減何等無減謂如說義
即如其所說義自圓滿或有問云此

中所說何故頌略頌自答言隨所樂
頌略今此但說八千頌者為彼聽者
最勝意樂所宜聞故是故頌略略謂
少略所言如是義如說者謂即如是
所說之義彼復云何頌言如說如說
者謂如其言說如是所說如理成就
非般若波羅蜜多法中義有差別但
為要中上品所有根性隨欲攝受是
故世尊由此因故少略說此般若波
羅蜜多如其次第以異方便說十六
空如是所說顯明開示復次頌言
菩薩我不見 此說實寂默
能受內諸事 彼說即為空

此言菩提薩埵等者菩提及薩埵此
即是菩提薩埵菩提者謂無二智薩
埵即求菩提者而此薩埵名菩提薩
埵即彼菩提薩埵我不見亦不可
得我者已義所言此說實寂默者此
者如是義說謂言說實者真實即勝
義諦寂默者即是世尊謂佛世尊中
法心業皆相應寂默故如是等說由
佛威神所加持故今須菩提能於此
中說是證義所言彼說即為空等者

彼者即彼世尊說謂說示謂佛世尊
說此爲空說何法爲空所以頌言能
受內諸事等內諸事者所謂眼等內
六根處名內諸事以彼愚夫執實能
受世尊說彼內事皆空又新發意菩
薩於中分別有實自性如是等言說
內空竟復次頌言

色及色自性

此說亦復空

止等外諸處

所受分皆止

此言色及色自性等者謂色聲等外
六境處又色者即是色處所言色自
性者色謂自色如所有相彼相不生
以不生故即自性空然彼自性亦不
可壞譬如人角其義應知所言此說
者謂此如是說如是等言復次此中
世尊皆止止者不作義問止何法邪
頌自答言此等外諸處此復云何外
諸處者謂色等境外諸分位皆悉無
實而彼異生執有如是實所受性
是故此中止此語義如是等言說外
空竟復說後空如彼頌言

色等相彼身

要住及相離

向義若彼見

彼內即無實

此言色等相彼身者此中云何是彼身所謂内外二色處是即彼身所言安住者即是器世間各別依止安住故名安住所言相者謂三十二大士表相所言離者彼如上說皆悉離故離即空義所言向義者向謂已往已往之義名爲向義何等法是向義如上頌言色等相此復云何謂若如是内外色處皆悉無相即彼如是了知空義如是聲義是故應知今此頌中先說三種空所謂内外空大空相空次說空空如頌所言若彼見彼内即無實若者即若所有義謂所有空智彼者即彼身等見者知義知即了知此中意者謂知空智了境空已即此空智於内無實而無所有何況餘法有依止性此句如是說空空竟此中復說自性空如彼頌言

彼諸内空性

自性亦復空

所有識相種

即起我悲智

此言彼諸内空性等者謂即所有内諸處空性相續此說所言自性亦復空者自性者種性義由彼如是顯明

識相等所言所有識相種者所有謂
若所有義此中若識相若識性彼等
種性即我悲智生悲者欲令他苦得
離散故智者即擇法相若悲等若智
等是謂悲智我者自相義即自所有
悲智二種此意摠說內識處等自性
空故復次後說二種空義如彼頌言
不生亦不滅
有情生死欲
有情此等明
彼說即爲空

此言不生亦不滅等四句頌文此中
合釋二種空義所言不生者彼八千
頌般若經中說不生言此止其生此
中意者謂本來不生性生若無性滅
亦無性彼前性不生後性亦不滅問
此等云何故頌答言有情有情者即
五蘊身命有謂有彼物性情謂自所
作性和合而言故曰有情明謂顯明
此中意說若有情若生死彼二皆空
是義顯明而諸有情無有邊際死此
生彼六趣循環無有窮盡輪轉生死
此生死者即是輪迴如是行相有情
即生死釋義應知問此何人說邪頌
答言彼彼者即彼如來真智見說故彼

何所說所謂說空即有情生死二種
空故然彼無性此中亦離如執彼無
性此亦不然若尔何故頌言欲邪欲
者樂欲義謂即有情生死二欲若如
是所欲畢竟彼如是真實如是等言
說二種空義謂畢竟空無際空問何
名無際無際者謂無有初際及無初
分此無際說空故名無際空如佛所
言生死先際不可表示故復說後空
如彼頌言

佛法不可見

菩薩法亦然

此等如所說

空彼十力等

此言佛法不可見等者佛法者即諸
佛法所謂十八不共十力等法如是
之法以清淨妙慧觀不可見亦不可
得彼如是故所有分別而為對礙所
言菩薩法亦然者即諸菩薩法所謂
布施等諸波羅蜜多種種行相入真
實智如理而觀亦無所見所言此等
如所說空彼十力等者此等者謂此
如是等教如所說者即如其所說問
此說何等法頌自答言彼十力等指
上所明十力等法所言等者等攝十

八不共法又問此法何所說耶答所謂說空空者自相離故此中如是等說一切法空竟復說後空如彼頌言別別所有法

此說徧計性

彼勝義非有

諸法如是說

此言別別所有法此說徧計性等者此破徧計性別別者即各各義謂此所有徧計性故徧計者取著義取著何法即色等法此者如是義說謂言說此中揔意謂各別諸法勝義諦中彼非有故是故頌言彼勝義非有諸法如是說勝義非有者即勝義諦中無自性故問何法無自性答謂色等諸法如是說者即此如是說問何人如是說答佛作如是說觀彼所有勝義相空彼相即是徧計性空非唯能取相於勝義諦中說彼空故如是等說勝義空竟

此如是說義自明顯然造釋者別說頌曰

彼彼徧計性

處處皆執著

此如是徧計

自性無所有

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第一

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第二

三寶尊菩薩造

大域龍菩薩造本論

西夏經藏經卷之五 大域龍菩薩造本論 佛一切處說

復說後空如彼頌言

彼我等見斷

大士畢竟作

而彼人無我

佛一切處說

此言我等見者即說我等見斷我者
謂徧計所執所有慈等等者等攝人
及衆生壽者此中行相等謂所等是
我所有等釋義應知見者謂取著之
見此中揔意於我等境界中彼我等
見斷斷者壞義我作者謂畢竟作故問
何人作邪答言菩薩又問若菩薩者
何故言大士答大士者即大有情此
大有情普徧輪迴相續而作此即是
菩薩若此中如是復何所說所以頌
言而彼人無我佛一切處說謂佛於
一切處如是決定說人無我如是等
說無性空竟復說後空如彼頌言
一切法不生 此所說亦然
宜說法無我 一切處實說
此言一切法不生等者一切者普盡

義法即是色等法一切即法釋義應
知彼一切法悉不生故此言不生者
即止其生此中意者即本來不生性
非如彼相聚集所得有其實性頌言
此所說亦然者此謂如是說者表示
義亦然者亦復說故頌言宣說法無
我者法謂色等諸法無我即無自性
問若尔將何表示頌自答言一切處
實說一切處者即徧一切種實謂真
實即法無我真如說謂了知了知者
遮防爲義此說真如遮餘法故又問
何人實說邪答謂佛世尊如是等說
不同外道所說空故如是等說無性
自性空竟復次後說二種空義如彼
頌言

有罪及無罪

不增亦不減

諸有爲無爲

所有諸善止

此言有罪及無罪等者罪謂過失過
隨罪轉故名有罪離罪及過即名無
罪若罪無罪所有諸法不增亦不減
此言不增者雖有所得而無增長亦
不減者謂得無盡法出生無減是故
菩薩如實知彼無盡法故所言有爲

者謂諸有所作故名有爲行相云何
謂即因緣所生諸行無爲者簡非有
爲行相云何謂擇滅等頌言所有諸
善者問而彼有爲無爲所有諸善復
云何說答此中當知有爲諸善無爲
諸善若如次修若不如次修悉得無
增減此寸意者但於勝義諦中無實
取法所言止者止謂止遣止彼所有
無相之言如是等說有爲空無爲空
竟復說後空如彼頌言

諸善空性中

彼出亦無盡

此徧計分別

彼普攝爲空

此言諸善空性等者諸善者即諸善
法謂空性中有諸善法而非無性何
以故頌言彼出亦無盡彼謂於彼聲
中含諸善法故出謂出生亦者相續
說義此中揔意由諸善法如理出生
性無盡故彼即無滅諸善薩事亦不
聞斷頌言此徧計分別者謂智者應
當如實了知如是所說遣徧計性頌
言彼普攝爲空者普謂普盡攝謂揔
攝謂此八十頌般若經中分別廣說
諸空種類此中如是相續所說普徧

圓集而摠攝故故名普攝如是此中
摠攝空故問如是空行相此云何和
合答此所說空但遺徧計所執法相
此如是言即畢竟義我於是言中理自
和合摠集如是所說空已後復無空
語義可說復次當知此中如是所說
諸空但爲止遣有情取著分別非說
實性何以故而彼實性中說二種空
故所謂人空一切法空如是等說無
散空竟問何名無散答散謂離散此
散不散故名無散無散體者謂諸菩
薩所有善法乃至無餘依涅槃界中
彼亦不散彼亦無盡故名無散如是
摠說十六空竟

如辯中邊論慈氏菩薩說如是義顯
明開示故彼頌言

內外受彼身

安住物皆空

彼等智如見

所有義彼空

獲得二種善

常利益有情

處生死作利

彼善法無盡

種性等清淨

獲得諸相好

清淨諸佛法

菩薩亦成就

人及一切法

此中無性空

無性中有性

彼性亦復空

復次此中今說除遣十種分別散亂
十種分別散亂復云何止所以頌言
十種心散亂

心散亂異處

愚不得相應

無二智不成

此言十種心散亂等者謂新發意善
薩等有十種分別散亂所謂無相分
別散亂有相分別散亂俱相分別散
亂毀謗分別散亂一性分別散亂種
種性分別散亂自性分別散亂差別
分別散亂如名於義分別散亂如義
於名分別散亂此如是等十種分別
令心散亂此心心所散亂異處散亂
者謂散異動亂故名散亂所言異處
者謂別異處有分位等動亂所引是
故彼心不得相應問何人不得相應
邪頌自答言愚不得相應愚即愚夫
異生愚者謂若損若益及真實法悉
不知故問不得何法相應頌自答言
無二智無二者無有二相名為無二
不著二之智名無二智成就者所謂
成辦即決定成辦此中如是所有理

義如頌所言不成者謂諸愚夫異生心有散亂於彼色聲香味觸等諸境中心生取著是故於彼清淨妙智不得成就即不相應問若無二智不相應者此中復說何義所以頌言

彼止息互相

為能所對治

於般若教中

彼圓集所說

此言彼止息等者彼者即彼十種分別散亂止息謂止遣問何處止邪頌自荅言般若教中謂十萬頌般若波羅蜜多等教中一切皆說如是止言問止彼何法頌自荅言互相為能所對治互相者此彼更互義能所對治者謂有相無相互為能所對治行相云何謂如所有有相為能對治即無相為所對治若無相為能對治即有相為所對治此如是等是為行相問彼般若教中當如何說頌自荅言彼圓集所說謂此佛母般若波羅蜜多教中如是圓集摠聚要略攝此十種分別散亂說謂言說此如是說是即如來如是最上真實了知圓集普攝於佛母般若波羅蜜多中如是宣說

問所說云何是故頌言

若有菩薩有

此無相分別

散亂止息師

說彼世俗蘊

此言菩薩有此無相分別等者菩提及薩埵是即菩提薩埵有謂不無此如是說謂即有此無相分別無相分別者謂色無相分別彼如是散亂即癡所作性問有此散亂其復云何頌答言止息問何人能止邪頌答言師師者謂如來大師善能調伏諸煩惱冤又能救度惡趣等怖故名爲師頌言說彼世俗蘊者世俗謂世間其世俗蘊謂色受等說彼蘊者謂令了知有此蘊故除遣無相分別散亂如是所說意者世尊悲愍新發意菩薩等是故爲說世俗諸蘊使令了知爲除斷見止彼無相分別非說實性此八千頌般若波羅蜜多教中說如是義即諸般若波羅蜜多本母義理相應復次頌言

此八千頌等

從初語次第

至了畢皆止

說無相分別

此言八千頌等者此者如是義如是

八千頌今母所說故等者等攝十萬
頌所言從初語次第者即初語所成
謂從經初所起語言行相云何如經
言須菩提隨汝樂說諸菩薩摩訶薩
般若波羅蜜多應當發起如菩薩摩
訶薩般若波羅蜜多出生等頌言至
了畢皆止者謂從經初乃至經末於
中所說悉周竟故頌言皆止者止謂
止遣即於其中止彼無相分別毀謗
之言頌言說無相分別者謂色無相
分別以彼分別色無相故而墮於空
以斷有色故所言說者其義云何說
謂依法而說此依法說說事相故行
相云何謂由初語言而為發起乃至
了畢其中所說多種語言於彼言中
成立別異發起行相謂諸菩薩及帝
釋天主上首等此如是等當知皆是
止其斷見問若此等所說語言分位
有所發起者復有何等道理依法而
說遣除無相分別毀謗之言故頌破
言

因言不如是

此唯說事相

梵網等經中

知一切如理

此云因言不如是等者因者道理義不如是者此道理言非成就言何所以邪頌自釋言此唯說事相事者謂有所作事有所修事說謂言說此中如是義唯說事相故若尔即今和合道理義不成就云何能令諸有智者於中觀察生歡喜邪故頌通言梵網等經中知一切如理此中云何即梵網等所有諸經且言等者等攝雲輪等經彼諸經中皆如理說何人所說謂佛世尊於一切處依如實理自如是說如是說者自義成就所言知者知謂了知了知此說如理如量若如是說真實語義是決定義此復云何若如前言道理說者雖能除遣無相分別彼有相分別旋即生起是故今當如應開示彼相違門如其頌言菩薩我不見 而此等廣大世尊此上遣 有相分別亂此言菩薩我不見而此等廣大者謂因最初起偏計性於菩薩相而生取著彼所取相於實性中我不可見亦不可得我者已義此等廣大者廣大

即已廣義此菩薩者其義廣大是故
菩薩我不可見亦不可得般若波羅
蜜多亦不可見不可得如是等所說
爲令止遣有相分別散亂頌言有相
分別亂者相謂色等相亂即動亂分
別者謂於色等相中有所分別於不
如義中取著如義性此如是等疑惑
動亂於勝義諦中無有實性問何人
止遣邪頌自答言世尊此止遣問何
所止邪所以頌言

若不見彼名

境界行亦然

彼蘊一切處

皆不見菩薩

此言若不見彼名等者若謂若有不
見即不可得問何法不見邪答此菩
薩名而不可見若說如是名彼說不
可得且止此說頌言境界者如實當
知非唯菩薩名不可得諸境界等亦
不可得境界者謂所行境界是諸菩
薩所行般若波羅蜜多如是道相行
亦然者行謂普徧諸行即所修所行
而此諸行亦不可得所言彼蘊一切
處者蘊謂色受等一切處者謂徧一
切處及一切種此中意者如實當知

以清淨妙慧於是一切處求菩薩相
了不可得以是因故菩薩不可見是
故頌言皆不見菩薩此中如是所說
意者但遣愚者於佛世尊無染智中
執有實名及境界等彼不可得非正
了知而菩薩相於圓成實性中亦不
可捨離若取捨離相者彼無相分別
還復生起此義略說故有問言若今
如是於實性中無菩薩者豈非前言
有相違邪頌白通言

此止遣徧計

普攝此所說

乘一切智因

慧分別諸相

此言止遣徧計等者徧計者謂諸有
情所起顛倒之見行相云何謂於蘊
處界中執有實性今止彼故不於清
淨妙智中而有所止頌言普攝此所
說者此者如是義普攝說者即作者
普攝而說此普攝說是勝意樂當知
此等般若波羅蜜多義如是普攝而
說是爲決定即彼如是獲得究竟問
以何義故而作此說頌自答言乘一
切智因此如是義如理顯示乘謂乘
馭一切者普盡義智因者以了別智

而為因故問何人乘取邪頌答言慧
慧者大慧即是佛故問何所說邪頌
自答言分別諸相相者所謂普集作
用故名為相是相無對礙問是何等
相頌言分別即分別顯示諸行相故
非說實性此如是等所說之義如實
觀察乃至無有極微塵量分義自性
可得成立是故世尊乘彼智聚開示
分別所有一切作用行相問得何義
故乃能如是所以頌言

般若波羅蜜

說三種依止

謂徧計依他

及圓成實性

此言般若波羅蜜等者當知般若波
羅蜜多有二種法一者勝上二者所
行勝上者謂離煩惱所知二部之智
所行者謂名句文言說之相彼勝上
者即般若波羅蜜多自性所說彼所
行者即說法言義是自性作用問其
所作用此中云何頌自答言說三種
依止三種依止者此復云何如頌所
言謂徧計依他及圓成實性徧計者
謂諸愚夫於無二清淨智中徧計諸
相執著對礙此說名為徧計性依他

性者謂無二智自性安住無明種子
二有對礙而彼無明依他起故此即
說爲依他起性圓成實性者謂即無
二之智即是圓成實性問云何說爲
三種依止所以頌言

無此等說句

一切徧計止

幻喻等見邊

此說依他性

此言無此等說句一切徧計止等者
無謂無所有此句者謂如是等諸所
說句等謂等其說法者彼止言無問
此中行相其後云何故頌答言一切
徧計止一切者即普盡義徧計者謂
虛妄巧異執著造作止謂止遣此如
是等所說意者謂若有聞一切說者
說止遣言智者應當畢竟了知一切
皆是止遣徧計有相執著頌言幻喻
等見邊此說依他性等者幻謂帝網
等者等攝乾闥婆城等諸幻法幻者
由他假法有所成故今取彼幻喻此
法故乃名幻喻見邊者謂由彼喻曉
如是法故名見邊此中意者謂若有
聞說幻喻等諸見邊義智者當知此
即是說依他起性此中當知由彼幻

等已見邊故是故世尊有所宣說問
彼依他自性云何了知圓成自性云
何說事所以頌言

有四種清淨

說圓成實性

般若波羅蜜

佛無別異說

此言有四種清淨說圓成實性等者
說謂表示謂以四種清淨表示所有
圓成自性四種者即有四種類清淨
者無深義謂由得彼四種淨故乃名
清淨

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大藏經菩薩造本論

大英三藏翻手先藏光標仙世大那賜紫清目施蓮等

所言四種清淨者一自性清淨二離垢清淨三所緣清淨四平等清淨初自性清淨者即是無差別無二之智行相云何自性者謂本性不虛假即真我性於自性中有如是相如摩尼寶映現和合如佛所言一切衆生即如來藏彼一切法與善逝等而無自性此如是說即自性清淨二離垢清淨者離垢者即離諸垢染清淨之義已如前釋行相云何謂所行對治諸有觀力隨生相應無二之智此所作已所有世尊增上意樂事等即彼實際真如法界此如是說即離垢清淨三所緣清淨者所緣者謂即所有普盡般若波羅蜜多義等一切所緣境界作用又彼所得慧或所成性亦是所緣於是所緣中而得清淨清淨之義已如前釋此如是說即所緣清淨四平等清淨者平等者齊等無差義

即是平等微妙清淨法界大法光明
彼平等性乃名平等於是平等中而
得清淨清淨之義已如前釋此如是
說即平等清淨如是摠說四種清淨
即圓成自性是故說此般若波羅蜜
多諸有行相如是言義此如是等和
合作已離虛假法所以頌言般若波
羅蜜此中云何謂即所有般若波羅
蜜多諸有所說言義自性謂佛世尊
一切如是當知皆依三種相說非離
依他等自性別有所成義此中所說
行相云何謂若幻喻等見邊說已即
是說彼依他起性而無別異若依他
起性說者即是幻喻等見邊何以故
無復有法故如是餘處亦然應知復
次此中若說止門所有行相即是說
彼徧計之性而無別異若徧計性說
者即是所說止門何以故此法無故
問圓成實性中云何可有彼言說門
以彼法中無有性故如是隨其所生
分位即彼如是所說分位而亦無實
所以頌言
十分別散亂
對治如次說

此三種知己

若即若辭說

此言十分別散亂對治如次說等者
謂即所有十種分別散亂今此次第
說彼對治即相違對治及能所對治
所言三種者謂徧計依他圓成實性
如是三種如其次第知己者謂了知
已所言若即若辭說者謂般若波羅
蜜多教中有即有離故此中摠意若
如是了知已彼徧計依他等所有諸
事相或即或離彼一一相如其所說
顯明開示問此中云何若即若辭說
徧計等所以頌言

如初語圓成

依他及徧計

無相分別色

彼散亂止遣

此言如初語等者如者指法謂此如
是八千頌般若教中最初語言如彼
經云須菩提隨汝樂說諸菩薩摩訶
薩般若波羅蜜多應當發起如菩薩
摩訶薩般若波羅蜜多出生等此如
是語即最初語此語依彼圓成依他
徧計三性而說如所說相即圓成性
等自色相非無若於如自色相中
起色無相分別散亂者世尊於此皆

悉止遣問復次此義云何了知答如
彼最初語中依三種義說所有彼語
今於此中略指其義如彼經云如菩
薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等出
者即出離義又出生義或得無上道
義以要言之或爲種種義界此如是
說由此出生一切義故此中復能出
生稱讚等事謂佛菩薩等所有稱讚
彼稱讚相如前已說又如經言須菩
提隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波
羅蜜多應當發起諸境界事所言樂
說者謂得樂說慧及得樂說光明故
名樂說此如是等一段經文即依他
起性所說事相若如彼經從須菩提
乃至出生等全段經文其中若有說
彼實義即是依彼徧計性說又如經
言如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出
生等此一段經文即圓成實性所說
事相此中揔意由此因故依二種義
宣說般若波羅蜜多是故所說有即
有離復次頌言

彼佛亦菩提

不見說者等

至了畢此知

止遣徧計性

此言彼者謂即彼因此中云何謂諸
愚者於般若波羅蜜多教中取著句
義執實能知所知起諸徧計故此止
遣問何法能止邪答止法應知問何
人是說者頌自答言彼佛亦菩提不
見說者等此中云何謂如所應安立
句義能覺了者即是佛故菩提者謂
離煩惱所知二障之智等即等攝菩
薩聲聞所言說者即是佛等謂若有
於蘊等自性中顛倒徧計者佛爲說
彼止遣法故此中如是即有彼說者
頌言不見者如理應知問而彼所說
何等是其分限頌自答言至了畢謂
此般若波羅蜜多教中自初至末而
悉周畢是爲分限頌言止遣徧計性
者謂此所說佛及菩提不見等義皆
是止遣有相分別徧計性故問云何
此中但止徧計性不止圓成邪頌自
通言

自性空彼色

俱相何所有

此別異語中

了知已彼止

此言自性等者自性者即本性義空
彼色者謂色自性空若彼智相見有

色故即有所取如是一切計色有實
彼爲對礙於俱相中而有增相還成
分別所分別相其云何有所以頌言
俱相何所有俱相者即二俱相謂色
自性於勝義諦中無所取分位譬如
人角其義應知是故但止徧計不止
圓成何以故勝義諦中非有性故頌
言此別異語中了知已彼止者此者
因義了知者解了義謂由於彼別異
語中善了知已即能遠離所言彼止
者止謂止遣謂即止彼所有徧計此
如是等當知皆是止遣俱相分別散
亂後當止遣毀謗分別散亂如彼頌
言

此不空故空

如是語所說

諸毀謗分別

一切說皆止

所言此不空故空等者謂佛世尊於
般若波羅蜜多經中宣說如是不
空故空所言如是語所說者謂即說
此如是語故所說云何所謂不空故
空空性離故所言諸毀謗分別者若
有於此不空故空中取空自性者是
即毀謗分別今悉止遣所言一切說

皆止者一切者謂一切處一切種類
說謂言說謂佛世尊不但此中止遣
徧計分別於一切處執空之言皆悉
止遣後次頌言

如幻亦然佛

彼如夢亦然

如是如次知

智語邊決定

此言如幻亦然佛彼如夢亦然等者
當知此說亦是止遣毀謗分別如幻
者以幻喻法故名如幻何者如幻謂
即佛故亦然者相續說義如夢亦然
者謂即彼佛亦復如夢此中若有說
佛之言當知皆是說無二智而彼自
性與異生等相續有故但爲無明幻
等之所覆故而諸愚者乃於自相隱
而不現頌言如是如次知智語邊決
定者謂如是所說如其次第如理而
知知謂了知問何人能知頌答言智
智即智者問何等是語邊決定答所
謂一切法如幻問此中止遣毀謗分
別如是知已後復云何有所開示所
以復言

諸同等所作

此說佛如幻

如喻等言等

此說依他性

此言諸同等所作此說佛如幻等者
同所作者謂同其幻此中意者若一
切處無二智中無所生者彼諸同等
所作說不相應何所以邪以諸幻等
皆有性故此中如是佛亦有性是故
頌言說佛如幻頌言幻喻等言等此
說依他性者上言等者等攝夢等復
言等者即是因義說謂言說若說幻
喻等言即是說彼依他起性此依他
性佛所說故依他者謂依屬於他故
名依他此依他者即無明自體此等
分位有所依止即此如幻說佛亦然
是故應知非一切種一切無性以自
性清淨故彼等幻喻佛等所說一切
皆然如是等說若有毀謗分別者彼
非如來藏一切衆生非無二智何以
故於一切有中毀謗分別故由如是
故於所成義而悉不成亦不和合問
若勝義諦中無二之智即是如來者
云何此中說異生智耶爲破此疑所
以頌言

若諸異生智
故說彼佛言

彼自性清淨
菩薩亦如佛

此言若諸異生智彼自性清淨者即
諸異生本性清淨體即自性清淨之
智所云說彼佛言者謂說彼佛如實
無二智故此說異生智亦復同等問
若以所行相中如是說者其復何如
頌自答言菩薩亦如佛以無二智所
生如是義故是故菩薩亦即如佛由
此因故佛及菩薩說無別異問若異
生若諸佛於如實智中有所生者云
何前言無所得邪頌自通言

自性自色覆

彼無明因作

如幻別異現

果如夢棄捨

此言自性自色覆彼無明因作者謂
諸異生和合自識自性無二由彼無
明為因所作起我我所我謂自性我
所謂自色以自色覆故別異所現故
起二相是相無二亦無有實此復何
如頌言如幻於是如幻無自性中取
寶物性而彼所取與無二智而為對
礙問若此無二智自性與異生智自
性平等說者何故異生識中無所出
現答以能取所取顛倒之性所隱覆
故然如來識中於一切時常所出現

以清淨性故問若諸異生清淨性中而無有果真實出現者即一切時無明堅著其復云何是故頌文破此疑言果如夢棄捨棄捨者即不取著義此中意者所有自性清淨智中非無果性但爲無明所隱覆故如聞思等慧和合所作其所得果而無實義此中亦然如夢中果覺無實義無相可表雖和合而作似有所得得已棄捨此說決定是爲正理復次頌言

無二別異說

果等定毀謗

毀謗諸分別

彼毀謗此說

此言無二別異說等者謂諸愚夫於無二智中別異所現起顛倒見著於二種境界之相頌言果等定毀謗者果等者謂於果等境界真如相中決定毀謗今此止遣頌言毀謗諸分別等者謂毀謗故起諸分別而彼毀謗諸分別等今悉止遣頌言此說者爲止遣故今此說言不空故空爲今棄捨彼虛假說應知此中色即是空復次此中一性分別有所起現此復云何謂般若波羅蜜多本母中說若色

空即非色作此如是和合所說爲令
止遣一性分別決定語義所以頌言
色空非和合

無色無空名

彼互相違礙
色相自和合

此言色空非和合者謂色與空不和
合故不和合者不相應義問何故不
和合頌自答言彼互相違礙謂色空
二互相害故相違行相此中云何頌
言無色無空名謂若無色即無空以
無自性故譬如虛空蓮華其義應知
頌言名者即印可義印可此說無自
性故頌言色相自和合者謂青黃赤
白衆色之相而自和合此中揔意彼
有自性及無自性應知二種決定相
違復次頌言

此一性分別

對治種種性

空不異彼色

彼空何所有

所言此一性分別等者此者因義由
是因故謂即表示對治止遣一性分
別是故此般若波羅蜜多教中所說
若色空即非色此中如是爲令止遣
一性分別故所以頌言空不異彼色
彼空何所有如上頌言對治種種性

者謂即止遣種種性中有所分別是
故此般若波羅蜜多本母中作如是
說所謂空不異色此如是語云何所
作以空礙色故問何所止邪答止遣
種種性分別此復何因所謂彼空不
異色蘊之相色何所有是故此說色
即是空離空無有少色可得以無所
有故如是所說悉為止遣種種性分
別散亂問此復何因離空無色所以
頌言

此無實所現

彼無明所起

此無實能表

彼說無明故

所言此無實所現等者無實者謂無
所有此所出現而為顯礙頌言彼無
明所起者謂所有色彼色自性有所
執著無明所起執著者蓋郭義若於
如是不實所現中取著有性者是為
蓋郭是故此中增上意說空不異色
問所有諸異生自性清淨智云何彼
中說無明言是故頌文破此疑言此
無實能表彼說無明故無實者謂不
實句義表即表了能謂力能為無實
故非所能表此中揔意說無明故非

此如是說色

般若波羅蜜

無二二如是

二分別對治

所言此如是說色般若波羅蜜等者
謂此般若波羅蜜多所說色義即自
性清淨智而能遣除能取所取隱覆
性故般若中所說者即慧力故問若
無明相分別起現彼以何對治頌自
答言無二二如是二分別對治此中
意者若彼如是二有所現即以勝義
相中無二自性清淨之智而為對治
即對治彼有性無性二分別相復由
聞悉修慧和合對治如是對治彼二
相已此如是義是即真實如理對治
如曠野中見其陽燄安生水想其義
應知此中如是如是故上真實了知
故於般若波羅蜜多本母中如實而
說復次當知此般若波羅蜜多中所
說十種分別散亂皆以無分別智而
爲對治問若如是者何故總攝但說
二種分別對治豈非過失邪答此亦
無過謂此品具於此二中和等隱攝
亦能止遣餘諸分別是故此意總攝

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第三
二種又問若此二種已能隱攝餘分
別者何故世尊復說多種分別散亂
邪答此中意者但爲衆生意差別故
義自和合且止斯論

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第三
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大域龍菩薩造本論

要義釋論卷第四

復次此中顯示世尊所說正理如彼
頌言

如理言淨性

亦然不可得

性無性違等

種種性定見

此云如理言等者謂隨深分別以智
對治諸有散亂是故如理之言世尊
於般若波羅蜜多中正說頌言淨性
者謂即如理自性清淨光明而能對
治彼不清淨諸有散亂頌言亦然者
即聚集義此一性等性所有聚集量
不可得如理之言即如量義體即無
二之智彼能對治此為決定問此復
何等量不可得答此說比量不可得
故所有自受非他相所增如樂等自
受若言論安立即如實智自性所得
相違他相有增自受不成對治量故
此中非彼所知青等相一多性異有
分別故是故決定觀察自受成就所
行悲慈即非外門所照現性不為他

相有變動亂何以故所有青等諸相
勝義諦中無實性故此唯有智如實
了知此無過失若於外事如其自受
以如是義有所安立即不如義此有
過失而非決定見邊成就何以故以
樂等受於外諸處無有性故亦非異
處有所伺察此中樂等受即樂等自
性受非樂等相受此等所說即離能
取所取二相之智此非別異所有問
若今無彼能取所取識者云何於後
有彼識性答此中但離能取所取相
彼後識相雖有而非語言表示彼有
之性真實表示如理和合是故此說
彼一切識若比量智而非此中和合
所成何以故以彼無二之相非有二
相領受所行若有二相彼量不成以
彼二相而爲對礙如執兔角豈非過
失何以故非能取聲中說有智相以
彼決定無有性故然以彼識於外青
等諸相而有對礙彼一多伺察有堪
任性非真實意而亦非識離勝義諦
有所取故彼無性等樂取決定所有
智相體性此爲能取此爲所取此說

無彼能取之相以體及業互相樂取
決定性故非智相自受中說能取聲
亦無智相互相樂取決定自理如是
如所生性故彼如是智相自受中而
正安立如其所說離能取所取之性
此說爲無二即智相自受現量成就
非一切真實顯示和合若復執彼決
定無分位性即無二智相中有所動
亂種子隨生不隨智相無二對現所
生苦執決定無二之相此中還成執
著分別非此智相同法之中而得成
就是故所有一切義中而成毀謗當
知世俗及勝義性決定如是無所有
義此中顯明義者如佛所說智即是
明世俗即無明若明若無明智如實
知別異種類亦無所生是故彼等如
實不顛倒相即智明相而爲對治當
知決定若彼勝義諦中決定無自性
者如虛空雲披非對治以彼所有如
理對治真實所行得相應故如熱自
性冷物對治此不實義表示無明亦
然以如實義說者此無二智自性因
中有其多種若此中決定彼世俗相

計有性者此不可說於所行中即有二相智實無二問若如前言智即是明世俗即無明者如是所說豈非此中自語相違邪以明白性異世俗有性故荅明之無二相即是勝義性此如是說正理成就若世俗所欲領受古師仙人於此語中亦有異義如餘處說此不復引此中如後正理頌言性無性違等所言等者即攝集義非唯如前所說正理離分別智對治散亂此有性無性相違當知彼亦決定對治謂如所有種種性等無性自性離分別智即是對治當知此中若性若相由智力能顯示正義彼復云何勝義諦中無有諸色一性等生若復無所有即種種性定見所言定者是決定義即一性決定以明力故作如是說云何此中作如是說所以頌言說此色唯名

真實無自性

客受即當止

此言唯名等者謂即此般若波羅蜜多中世尊所說此色唯名唯名者此即唯相是故真實勝義諦中有所安

立然色蘊相無自性空謂由如是因
故即自性分別於此容受所分別者
謂堅強性等境界自性是故有此分
別增相乃起如是自性分別如是所
有自性分別容受多種故此皆止止
謂止遣如是等說皆止自性分別散
亂此般若波羅蜜多本母中復爲前
義遣除過失故說頌言

色及色自性

空如先所說

彼自性俱相

分別此止遣

此言如先說等者說謂言說謂即如
先所有彼說何所說邪故上頌言色
及色自性此中空故彼如是說遣彼
自性俱相分別上言色者即是色之
自共二相此自共相及色自性是等
皆空於大種等俱相之中起分別增
相彼自性俱相分別對治問此與前
第二止遣俱相分別行相云何答若
色自性二俱有故此中止遣俱相者
但為止其自共相故行相云何所謂
此中堅強性等相差別而有是謂此
由俱相故此止遣此亦非唯止遣

是分別餘諸分別散亂亦復止遣復

次頌言

不生不滅等

所有諸法觀

佛言若散異

彼差別分別

此言不生等者謂即如是世尊於般若波羅蜜多中作如是說觀於諸法不生不滅是故如是言若有散異安處此即差別分別若見色等差別生滅之相即此如是色之自性差別分別此中當離是即止遣差別分別散亂此如是說亦復止遣後諸散亂所以頌言

虛假名言等

彼法若分別

聲義二非合

彼非自性意

此言虛假等者即般若波羅蜜多本母教中無教中和合表示謂虛假名即想分別說如後般若波羅蜜多本母教中和會別別如是法此分別之聲所有語言法句義等彼分別俱相是故聲義二種非自性和合而非世尊最勝意樂亦非他意樂若於分別工巧造作彼復外義取著即謂愚者妄止動亂如是所行而非此中有少義可得

以外義執著非語義安立開諸愚者
動亂之門此中止遣是相所行隨轉
即於聲義無少可得以彼如是如名
分別不實有故若於所說事相如名
分別即非意樂由彼因故此中一切
如名如想分別和合不實有彼所說
事相故非世尊最勝意樂何以故若
如名於義分別即於名義有所增廣
於外事中無實能說所說性故如是
止遣如名於義分別散亂問何等分
別邪答謂名分別彼名亦復無有說
者是故頌言

般若波羅蜜

佛菩薩亦然

此所說唯名

離實義分別

此言般若波羅蜜等者謂名離於義
如是名之實義自性分別世尊說言
故此止遣何所說邪是故頌言般若
波羅蜜佛菩薩亦然此既唯名般若
由如來如是言故說名之聲亦無自
性此中所有各別表示佛菩薩名當
知於無二智中非此止遣此復何因
是故頌言

所有聲義止

此非事止遣

如是餘亦知

語中義決定

此言所有等者謂即所有聲義二種
此說止遣頌言此非事止遣者謂無
二智不止此中事相作用然彼無言
之性不可說故問今所說義是爲正
理餘處云何頌自答言如是餘亦知
如是者謂即如是從初所說是義決
定餘謂所餘種類語中亦然了知所
謂了知此義決定此中意者謂於般
若波羅蜜多中如實宣說不顛倒義
成就真實了知一切名性正不可得
以此語義施設表示復次頌言

此無所得正

一切名實知

如義性如是

不止遣彼聲

此言此無所得等者謂如義之性彼
無所有不可得故此說爲正此何所
說邪頌自指言一切名問何人能實
知答即一切智實者不顛倒義知謂
了知即真實知故頌言不止遣彼聲
者謂若聲義二種彼實義性說不可
得以是因故不止彼聲謂以聞智所
取之聲不可止故如是當知決定最

勝意樂悲愍所行悉無障礙如是止
遣如義於名分別散亂如是等義真
實意樂說已如順有論頌言

所有所有有一切名彼彼諸法有所說
而彼所說非實有即一切法同法性
所有彼名名性空能名之名無所有
而一切法本無名立以強名而表示
一切唯名此當知一切想中假安立
彼所聚名差別性當知彼名無所有
如尊者須菩提所問般若波羅蜜多
中決定止遣聲義二邪故頌釋言

須菩提二離

聲聲義如是

菩薩無有名

我見此有說

此言須菩提等者謂須菩提了知聲
義二種離其安立此中意者聲謂說
者之聲聲義謂所說之義云何菩薩
無有名以菩薩名無所有不可見故
須菩提於般若波羅蜜多中乃有所
說此中意者決定二種分別性最勝
意樂中遠離虛假聲別異之性此中
決定語言向義表示是故頌言

般若波羅蜜

語無決定生

伺察唯智者

此義微妙慧

此言般若波羅蜜等者無謂無所有
即般若波羅蜜多中彼和合語決定
無所有無所說無戲論如是應知一
切語言中所說決定向義云何是向
義謂即如前如所說義彼解釋門頌
言伺察唯智者此義微妙慧者伺察
者謂細伺審察此義者即三十二品
諸有聲中惣說決定頌言智者即智
者之智能知語義微妙慧者即畢竟
微妙清淨之智行相云何謂即此智
於一切境界中無著無壞而般若波
羅蜜多於響聲中有所聞故為表示
此義所以頌言

若別義分別

相續義除遣

般若波羅蜜

彼言說如響

此言相續義者謂若往若現相續造
作之義除遣者棄捨義謂於如是義
棄捨執著何以故以般若波羅蜜多
若見若聞彼有所說皆如響譬又如
金光對現色相以是義故若往若現
相續造作有所分別有所執著皆應
棄捨由此般若波羅蜜多中一切所
說皆如響譬是義惣略復次為欲顯

明斯義如有頌云

法苑珠林卷四第二張

所有諸教勿狀捨亦復不應生毀謗

見如實已住真實以彼真實而表說

今此義中摠略所成表示頌言

摠略如是義般若等依止

如是義循環復別義依止

此言摠略如是等者所有十萬頌般

若波羅蜜多摠略一切如是等義皆

依止此般若波羅蜜多相續三十二

品摠略攝故如是當知後無增廣頌

言如是義循環者謂於如是義一向

重複循環研數問研數何等義耶頌

自答言別義依止此中所說別義之

言即問難別義問謂分別差別問難

有所依據謂菩提分法佛功德蘊於

此法中如是重複循環研數若如是

摠略所說所成別義有依據故即三

十二品各別自性收攝循環今此所

得八千頌般若波羅蜜多一切文義

普盡所釋所生攝聚畢竟廣大悉周

迴向款頌說言

般若波羅蜜正攝八千頌

彼所得福蘊皆從般若生

此言般若波羅蜜正攝八千頌者謂此八千頌般若波羅蜜多中所說自性八千者此之數量普攝如是數量中義惣聚已釋頌言正者不顛倒義彼正教中何所生邪頌自答言彼所得福蘊得者獲義如是清淨所成福聚皆從般若波羅蜜多出生以般若波羅蜜多出生故所得福聚甚深廣大以是所得深廣福聚普用迴向一切世間悉令獲得般若波羅蜜多畢竟勝妙清淨之智於是無虛妄勝第一義諸正句中如理伺察我此所造解釋之文所生福聚今此說意者普令一切世間悉得清淨頌曰

釋迦師子諸苾芻 所有如是福高勝
此所說意利世間 由勝福故住真實
佛母般若波羅蜜多圖集要義我釋論
卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

佛說華嚴經

太宋神功聖德文武皇帝製

四

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅周行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰育利益有情俱登覺岸無
成弊礙救諸疲羸冥昧慈悲法汗物
表柔伏貪欲啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆愼調
御四衆積行十方樹華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂溢寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微闕豈堪序文
以示來者如磨瑩燭火不足比之於
皎日將微蠶量重海未能窮盡於深淵
者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厘載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之跡是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化暨邇則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遠字校彼真
文命天生之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新驚嶺之苾芻叩歎由
是三乘共貫四諦同圖盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣

至攝恭臨寶圖常翼翼而撫地民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奉章

慈切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨與前王
之隆典振覺路之類網欲旌

天造之功廣用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪陰思臻微奧雖切承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閭域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺蠭豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說灌頂王喻經

此經三藏經集卷之四十四經名灌頂王喻經等奉詔譯

余時世尊在舍衛國以因緣故告諸
苾芻言汝等當知有三刹帝利王於
三時中在於某方受王灌頂而彼三
王乃至盡壽常所思念何等為三謂
第一王年方少威伏灌頂法在於某
方受王灌頂得灌頂已乃至盡壽常
所思念

又第二王功力漸大依灌頂法在於
某方受王灌頂得灌頂已乃至盡壽

常所思念

又第三王有大威力戰勇最勝一切對敵而悉信伏以最勝故得勝安住依薄頂法在於某方受王灌頂得灌頂已乃至盡壽常所思念汝諸苾芻亦復如是於三時中在於某方作修證事乃至盡壽常所思念何等爲三謂有苾芻發正信心捨家出家剷除鬚髮被袈裟衣此爲第一在於某方修苾芻事乃至盡壽常所思念

又有苾芻修諸勝行爲證滅故斷諸集法如是知已遠塵離垢於諸法中得法眼淨此爲第二在於某方修苾芻事乃至盡壽常所思念

又有苾芻諸漏已盡非漏隨增心善解脫慧善解脫自智所證已得成就我生已盡梵行已立所作已辦不受後有此爲第三在於某方證聖果事乃至盡壽常所思念

佛說薄伽梵王喻經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣傳宏辯其彥其能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑六則說諸善惡
細則比於恆沙含識萬端弗可盡述
若竊像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
衆坦蕩於無邊達磨西來法傳東上
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自達巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繫形類嚴鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四照
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩江物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教鼓而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方湛華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於淨
宙朕敷非博學釋典微闡豈堪序文
以示來者如摩瑩燭火不足以於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

御製新經聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃具容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈豹則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真
文命天主之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻推新驚嶺之茲芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯祕密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩映續嗣

丕構恭臨寶圖常翼其德而撫地民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤求精詳諒其幽深
易能探測有譯經西域僧法賢奏章

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆典振覺路之顛綱欲旌

天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號因息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微輿雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闡域略敷大意以徇
輿情踴然不足擬浴日之波尺蠭豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

廣大發願頌

龍樹菩薩造

三藏經卷之五 廣大發願頌 次師賜名目 施護等奉 翻譯

所有一切衆生類 過去現在世無盡
而諸佛刹廣無邊 彼無邊刹塵充滿
又一一塵爲一刹 廣大佛刹如塵集
一一刹中正覺尊 如塵無量我普禮
彼塵倍衆諸佛刹 刹中佛佛我無讚
我常供養以一心 經如塵數廣大劫
頂禮諸佛及法衆 我於三寶常歸命
我悉持以諸妙華 及衆寶鬘常普施

若我已起一切罪

我今普盡而懺悔

若我未生一切罪

我一切時常遠離

所有一切勝福事

我於一切常隨喜

此福迴向於有情

及佛無上菩提果

如佛正法中所說

願力堅固復真實

我常供養諸世尊

願我最後得成佛

願我生生具深智

常如妙吉祥菩薩

悲心息苦救世間

願如觀自在菩薩

賢善愛眼視衆生

願與普賢尊無異

慈意善觀諸情品

願我常如慈氏尊

布施願如虛空庫

持戒願如神通慧

忍辱精進二度門

願我悉如常精進

定力能攝諸散亂

願我得如金剛手

善說十地諸法門

說智願如金剛藏

於佛世尊善請問

願我得如除蓋部

深心智慧具堅固

願我常如堅固慧

神通無礙善方便

願我得如無垢稱

善護衆生諸善根

勤勇願如常勇猛

善說波羅蜜等法

願我得如無盡意

具足無量妙音聲

願與妙音尊無異

近善知識心無懈

願我生生如善財

虛空無喻法能宣

願我得如虛空藏

地能長養諸世間

普利願如地藏尊

息除貧苦利眾生 願與寶藏神無異
語出無盡妙法寶 願我得如曇無竭
智慧堅利復常勤 願與常啼尊無異
此等最上諸佛子 最勝功德聚無邊
名稱廣大復無盡 願我名稱亦如是
我此讚佛功德聚 最上勝善極廣大
普願世間諸有情 住彼最勝功德聚
廣大發願頌

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

秘藏經卷上

精

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英音莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類數罄
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍旦悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪恨啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如縻螢爝火不足比之於
皎日將微蠹量海未能窮盡於深淵
者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化壺貊則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沈淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遠字校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之文冊仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯祕密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前三之隆與振覺路之頽網欲旌

天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閭域略敷大意以拘輿情踴泮不足擬浴日之波尺璧豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說秘密相經卷上

吳註經三藏經卷上說秘密相經卷上目 龜華奉譯

如是我聞一時世尊住一切如來三昧界中一切菩薩摩訶薩衆皆悉圓滿是時世尊大毗盧遮那如來從諸佛智三摩地起普徧觀察一切大衆當彼如是觀衆會時所有一切如來并諸菩薩摩訶薩衆悉於世尊大毗盧遮那如來七月曼拏羅中依止而住

尔時金剛手菩薩摩訶薩住於世尊

大毗盧遮那如來前合掌諦誠作是
白言世尊秘密法儀甚深廣大云何
此中要略而修於是要略法中我當
受行

尔時世尊大毗盧遮那如來讚金剛
 手菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛手
 汝今善問秘密法儀甚深廣大我今
 爲汝要略而說謂若修習瑜伽行者
 凡入舍中先當觀想秘密文字作已
 護淨謂於舌端想有阿字其字想成
 淨妙月輪於月輪上想有吽字其字
 復成五股白色大金剛杵如是觀想
 已行人當作金剛合掌安自頂上誦
 此大明而作護淨

大明

噫引妻引嘯奇婆引嘯林駭引薩引哩引嘯二合達

二句

沙婆

引轉秣度

欣

呼同二切

誦是大明已行人次當發誓願言唯

願十方一切諸佛一切菩薩攝受於

我而我某甲於此時中作成就事始

從今日發起無上大菩提心乃至當

坐著提道場堅固不退又說頌曰

願我即同三世佛
決定當成正覺尊

攝善法及攝律儀

攝益眾生戒具足

而此三聚淨妙戒

願我受持悉堅固

諸佛妙法及僧伽

最勝三寶垂加護

最初三寶攝受我

願從諸佛相應生

金剛杵及彼印鈴

我所受持悉真實

彼阿闍梨攝受我

廣大最上金剛部

四種施法我常行

日日六時如是作

彼大寶部相應法

三昧中起勝意樂

我攝受諸正法門

內外及彼三乘法

大蓮華部中清淨

出生無上大菩提

一切誓願悉相應

真實法中攝受我

供養事業隨應作

大羯磨部中最上

發起無上菩提心

及彼出生諸勝行

普攝一切行周徧

廣為利樂諸眾生

未得度者我當度

未解脫者令解脫

諸有未獲安隱者

我當為開安隱門

所有一切諸眾生

普使安住涅槃地

今時世尊大毗盧遮那如來復為金

剛手菩薩摩訶薩宣說普盡三摩地

真實出生諸三摩地根本法門行人

應當結禪定即依法安住已當觀諸

法無我平等若於諸法見有內外是

即於心有其蓋郭當知離心無別有

法又復意中作是思念一切法不生
而自性明亮是即一切法本來不生
性隨其所念即住是心然後乃以自
性明亮可愛音聲誦彼開覺本心大
明章句當誦念時應觀心月曼拏
羅相

大明曰

唵引唧多鉢羅合二底吠引鄧羯嚕引

彌一百

復次頌曰

真實圓滿大清淨 其猶虛空無垢翳

一切塵重悉消除 而復破遣邪分別

彼諸煩惱垢淨故 復如朗月見初生

諸佛功德聚無邊 悉入阿字等妙相

其相云何

所謂

阿阿引壹翳哩汚哩黎引哩黎引伊愛

鄔奧暗惡

尔時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊

大毗盧遮那如來菩提心月曼拏羅

中依止而住作是白言世尊菩提心

月曼拏羅者而有何等最勝功德

尔時世尊大毗盧遮那如來即爲金